

التفسير التربوي للقرآن الكريم

أنور الباز

المجلد الأول

دار النشر للجامعات - مصر

بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشئون الفنية

الباز ، أنور	
التفسير التربوي للقرآن الكريم/ أنور الباز - ط ١ - القاهرة	
دار النشر للجامعات، ٢٠٠٧.	
٣ مج ٢٤ سم.	
تدمك ٦ ٢٠٣ ٣١٦ ٩٧٧	
١ - القرآن - تفسير	
أ- العنوان	٢٢٧

تاريخ الإصدار: ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م

حقوق الطبع: محفوظة للناسر

رقم الإيداع: ٢٠٠٧/٥٤٨٨

الترقيم الدولي: ISBN: 977-316-203-6

الكود: ٢/١٩٥

تحذير: لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب
بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل
(المعروفة منها حتى الآن أو ما يستجد مستقبلاً)
سواء بالتصوير أو بالتسجيل على أشرطة أو
أقراص أو حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن
كتابي من الناسر.

دار النشر للجامعات - مصر

ص.ب (١٣٠) محمد فريد) القاهرة ١١٥١٨

تليفون: ٦٣٤٧٩٧٦ - تليفاكس: ٦٤٤٠٠٩٤

darannshr@link.net

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله ، الذى خلق الإنسان فى أحسن تقويم ، وأنزل إليه الكتب السماوية لتأخذ بيده إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل : ﴿ وَلَقَدْ يَمَنَّا بِالَّذِينَ كُفِّرُوا عَنْهُمْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴾ (القمر) والقائل : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (الإسراء) .
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، الذى كان قرآنا يمشى على الأرض ، صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه الذين تعلموا القرآن وعملوا به ، فكانوا بذلك خير القرون ، ونالوا شرف الذكر والثناء فى قرآن يتلى إلى يوم يبعثون . اللهم وارض عن كل من اقتفى أثرهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين .
أما بعد :

فإن الإنسان مهما اتخذ من التدابير واستخدم من الوسائل لفهم القرآن ، فإنه لا يصل إلى جوهر القرآن وروحه كما ينبغي ، ما دام هو لا يعمل وفق ما جاء به القرآن .
والقرآن لم يَحْوَ نظريات مجردة وأفكارًا محضة حتى ندرسه جالسين على الأريكة ، ثم نفهم جميع مطالبه !! كما أنه ليس بكتاب يبحث فى اللاهوت فتحل جميع أسرارهِ ومكنوناته فى المعاهد والزوايا !!

كلا .. إنه كتاب دعوة وحركة ، وبمجرد نزوله أخرج - كما يقول العلامة المودودى - رجلا وادعا دمثا ، سليم الفطرة ، كريم الشيم ، ومحبا للسكوت ، من زاوية الانعزال ، وأوقفه فى مواجهة العالم الذى كان قد انصرف عن الحق ، وجعله يقارع الباطل ، ويحارب أئمة الكفر ، وقادة الفسق ، ورواد الضلال .

إن هذا القرآن هو الذى قام بتوجيه حركة الجماعة المسلمة الهائلة خلال مدة ثلاث وعشرين سنة ، والتى بدأ عملها من صرخة فرد واحد ، وانتهت فى نهاية المطاف إلى إقامة الخلافة فى الأرض .. وهذا القرآن هو الذى تولى مشاريع البناء فى كل مرحلة من المراحل ، وفى كل خطوة من الخطوات خلال المعركة المديدة الضارية بين الحق والباطل .

إننا نؤكد على أنه لا نستطيع أن نفهم مطالب القرآن ومعانيه البعيدة الغور إلا عندما نحكم هذا القرآن، ونبدأ بالدعوة إلى الله، ونخطو جميع خطواتنا في هداة، كما أنه -ووفقا لنفس المبدأ - لا يستطيع الإنسان أن يدرك مغزى أحكام القرآن وتعاليمه الخلقية وتوجيهاته الاقتصادية والمدنية، ومبادئه ونظمه في مختلف مناحى الحياة ما دام لا يطبقها في الحياة، ولا يدرك مغزاها فرد يعيش في جُلّ منها في حياته الفردية، ولا تدركه أمة تسلك جميع مؤسساتها الاجتماعية مسلكا يخالف منهجها.

القرآن .. والتربية :

ويمكن القول : إن القرآن نزل كله للتربية والتوجيه لبناء الأمة الراشدة التي تقوم بمهمة الخلافة الراشدة في الأرض، ويربى النفس البشرية من جميع جوانبها، وينفذ إليها من جميع منافذها، مهما كانت مستوياتها النفسية والروحية والاجتماعية والحضارية، وأن كل مستوى من البشر يجد فيه حاجته، ويجد انعكاس نفسه فيه كما ينظر في المرآة، ويتفاعل معه بقدر ما يفتح قلبه وبصيرته إليه.

وهو - أى القرآن - ينظر للحياة الإنسانية على أنها المجال الأنسب لعبادة الله تعالى وفق ما شرع، ويعتبرها دار عمل واختبار، من نجح فيها باتباع المنهج القرآنى حظى برضا الله تعالى، ونال ثواب جنته في الآخرة، ولا تستقيم هذه الحياة الدنيا مع الإنسان لتحقيق سعادة الدارين إلا إذا ربى الإنسان تربية قرآنية إسلامية صحيحة.

والذى يراجع عهد الدعوة الأول بشقيه - المكي والمدنى - يعلم كيف تربي الجيل الأول من مكونات المجتمع المسلم بالقرآن، ويعلم علم اليقين أن ربهم الذى خلقهم أنزل على عبده ورسوله هذا القرآن، أنزله من عنده ليربى هذا الجيل الذى سوف يكون النموذج القدوة الذى يُقصد عندما ينحرف المجتمع المسلم عن جادة الصواب ويتيه هنا وهناك، سواء بأسباب هى من عمل يده أو خارجة عنه.

فالقرآن في مكة كان فترة تربية وإعدادا، تربية بالعقيدة وإعدادا لحمل الأمانة الكبرى التى لم تحملها أمة أخرى من قبل، وهى تحقيق منهج الله في واقع الأرض.

وقد آتت التربية ثمارها بالفعل في نفوس الفئة المختارة التى رباها على عينه رسول الله ﷺ خلال ثلاثة عشر عاما في مكة، كانت لا إله إلا الله قد تعمقت في نفوسهم حتى أصبحت واقعهم الذى يعيشونه، وزادهم الذى يتقوتون به.

كانت فترة التربية التي عاشوها في مكة يطوف بهم القرآن في آيات الله في الكون ، في الدقة المعجزة والضخامة المعجزة ، في الحياة والموت ، في عجائب الرزق ، في تدبير الكون ، في علم الله الشامل للغيب ، في قدرته التي لا تحد ، في إملائه للكفار ثم تدميره عليهم ، في مشاهد القيامة بنعيمها وعذابها ، وحشرها وحسابها .

ومن خلال التربية بالعقيدة كان يتم الإعداد لحمل الأمانة الكبرى ، وهل كان يمكن لها - قبل أن تتربى تلك التربية الفذة بلا إله إلا الله - أن تبقى على مستواها الرفيع ذلك حين تمكن في الأرض ؟ ومن أين لها أن تعطى تلك النماذج الفريدة من الوفاء بالعهد ، ومن الصدق ، ومن معاملة الأمم المفتوحة معاملة أخلاقية لا تقوم على السلب والنهب والسيطرة والتحكم ، إنها تقوم على إعطاء النموذج المحبب الذي يقود - في رفق - إلى التخلص عن الجاهلية الوثنية والدخول في طاعة الله ، وكانت العقيدة هي الركيزة التي قام عليها البناء كله من خلال التربية القرآنية .

وكانت النقلة الثانية في العهد المدني من فترة الابتلاء والتمحيص ، والاستضعاف والتشريد ، إلى التمكين في الأرض والاستخلاف . كما كان القرآن - وتعاليم الرسول ﷺ - هو أداة النقلة الأولى من الكفر إلى الإيمان ، فكذلك كان هو أداة النقلة الثانية إلى التمكين والاستخلاف .

وإذا كان ذلك كذلك، فلا بد أن لمنهج القرآن سمات في التربية لأتباعه تختلف عن كل سمات المناهج الأرضية، حيث استطاع في فترة وجيزة أن يربى هذه الأمة تربية استحققت أن توصف من خلالها بأنها خير أمة أخرجت للناس.

سمات منهج التربية في القرآن :

هذا ، ولمنهج التربية في القرآن سمات نشير إليها بإيجاز فيما يلي :

١- الربانية :

فالبشرية - وهي من صنع الله - لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله ، ولا تعالج عللها وأمراضها إلا بالدواء الذي يخرج من يده - سبحانه - وقد جعل عز وجل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق . وشفاء كل داء : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الإسراء: ٨٢) ، ﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِّلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ (الإسراء: ٩) . ولن تجد البشرية الرشد ولا الهدى ولا الراحة ولا السعادة إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى خالقها .

لقد تسلم الإسلام قيادة البشرية بعدما فسدت الأرض ، وأسنت الحياة ، وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ (الروم: ٤١) ، تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن ، وبالتصور الجديد الذى جاء به القرآن ، وبالشرعية المستمدة من هذا التصور ، فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم فى حقيقته من المولد الذى كانت به نشأته .

فلقد أنشأ القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم، كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريدا ، كان يعز على خيالها تصوره - مجرد تصور - قبل أن ينشئه لها القرآن .

فلقد سقطت كل المناهج التى وضعها الإنسان لتربية الإنسان ، على مر الدهور والعصور ، أيام الرومان واليونان ثم عصور أوربا المظلمة ، وقرىبا تلك المناهج القائمة على الاشتراكية أو الشيوعية أو ما شابه ذلك ، وسوف يظل منهج القرآن المتميز فى شكله وموضوعه هو القادر على إصلاح الناس ؛ لأن رب الناس - جل وعلا - هو أدرى بما يصلح عباده وخلقه : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الملك) .

٢ - الشمولية والتكامل :

ولكل إنسان حياته الدنيوية ، وكذلك حياته الآخروية - باعتبار ما سوف يصير إليه - وهى ولا شك تحدّد بها اكتسبه فى حياته الدنيا ، ومن رحمة الإسلام أنه لم يتركه سدى ، بل أوجب له ما يصلح هذه الحياة أو تلك ، فى حدود قدراته وإمكاناته ، ودون أن يسبب له إحراجا أو مشقة ، فالإنسان فى كل تصرفاته ، وحركاته وسكناته ، وكل ما يصدر عنه قد وضعت له التربية القرآنية ما يصلحه ، وما فيه سعادته فى دنياه وآخرته .

وإذا كانت هذه التربية من الشمولية لحياتى الإنسان ، فإنها كذلك ذات منهج متكامل فى كل مناحى الحياة ؛ اجتماعية ، أو سياسية أو اقتصادية ... وهذا التكامل إنما يحقق التوازن والانسجام بين الإنسان ونفسه ، وبينه وبين المجتمع الذى يعيش فيه ، فلا صراع ولا عناد إنما هو الوثام ليس إلا .

٣ - التوازن :

وإذا كان الإنسان يتكون من جسم وروح ، ولكل منهما حاجاته ومتطلباته ، فإن منهج التربية القرآنية قد راعى ذلك بشكل متوازن ، بحيث لا يطغى جانب على آخر ، فى ظل

الشرعية التي رسم الإسلام حدودها ووضع قواعدها بما يتناسب وتكريم الله - عز وجل - له : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ (الإسراء: ٧٠) .

وهذا التوازن إنما هو الاعتدال والوسطية التي ينبغي أن تتصف به الأمة القائدة الرائدة، قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (البقرة: ١٤٣) ، وكلمة (وسط) تحمل في طياتها معان كثيرة ، فالوسط هو الأفضل وهو المعتدل وهو المتوسط بين الأطراف ، وكل هذه المعاني توفرت في تلك الأمة القائدة الرائدة لتكون شهيدة على الناس ، يوم أن أخذت نفسها بالقرآن ، فطبيعة الإسلام هي التوازن والاعتدال بين مطالب الجسم والروح .

٤ - الإيجابية العملية :

كما أن منهج القرآن لا يكتفى بأن يتعلم الإنسان العلم - دينيا كان أو دنيويا - وحسبه ذلك ، وإنما طلب منه ترجمة هذا العلم إلى الواقع : ﴿ يَتْلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ كَثِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ (الصف) . فكل من يترى على منهج القرآن لا بد وأن يكون إيجابيا وفاعلا مع نفسه ، ومع مجتمعه . فلا بد أن يعمل العمل الصالح الذي يترجم به عن إيمانه ، فلا إيمان في ظل التربية الإسلامية بغير عمل صالح ، والعمل الصالح هو العمل الذي أو جبه الله أو ندب إليه ، قال تعالى : ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (التوبة : ١٠٥) ، ﴿ مَن عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴾ (النحل: ٩٧) ، ﴿ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ (سبا: ١٣) .

واعتبر الإسلام أن القعود والكسل عن العمل من السلبيات التي تضر بالفرد والمجتمع ، ولذا نهى عن ذلك أشد النهي في أكثر من آية وحديث .
إن السكوت عن مناصرة الحق وترك الضلال ينفرد بزمام الحياة ينتهي حتما بضربة من القدر لا تبقى ولا تدر : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ﴿ (هود) . ولتدبر الجملة الأخيرة في الآية ، إنه قال : ﴿ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ولم يقل : وأهلها صالحون ؛ لأن الصلاح الشخصي المنزوي بعيدا لا يأسي لضعف الإيمان ، ولا يبالي بهزيمة الخير ، صلاح لا قيمة له ولا خير فيه !! فالتربية القرآنية تتطلب من الفرد أن يكون صالحا مصلحا ، وراشدا مرشدا .

٥ - الواقعية :

وأيضاً ، فمنهج القرآن في تربية الفرد إنما يصل به إلى أن يكون ذلك المؤمن الذي يمجده الله - عز وجل - حيث أمره ، ويفتقده حيث ناه ، عبداً يعمل الصالحات ويتعاون على البر والتقوى ، ولا يتعاون على الإثم والعدوان ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويعمل على إعلاء كلمة الله ، ويضحى بكل ما يملك من نفس ونفيس في سبيل دينه وعزة أمته : ﴿ يَتْلُوا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَخْرَجٍ تُنَجِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ تَوَكَّلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخُذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُ الْكَثِيرَ وَأَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ ﴾ (الصف) .

والإنسان المسلم وهو يُربى على تلك القيم إنما يعترف له الإسلام بواقعه الذي يعيش فيه ، وما يشتمل عليه هذا الواقع من مطالب مادية يجب أن يستجيب لها الإنسان في حدود ما شرع الله عز وجل ، بعيداً عن تلك المثالية التي تتطلب الكمال أو تعنيه ، فالكمال لا يكون إلا لله وحده ، أما البشر فيخطئون ويصيبون ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
وما سبق يتبين لنا أهمية تناول آيات القرآن كمنهج تربوي - بالمفهوم والسمات التي ذكرناها ، أو بعبارة أخرى : كيف يمكن عرض آيات القرآن بأسلوب ومنهج تربوي يسهل على القارئ ترجمة هذا القرآن إلى واقع عملي ، اقتداء بالنبي ﷺ الذي كان قرآناً يمشى على الأرض ، وهذا ما جعل الإمام الشافعي - رحمه الله - يقول : إن السنة هي فهم النبي ﷺ للقرآن ، فهو مرتبط به ارتباطاً تاماً في حياته ، في ظاهره وباطنه . وهذا هو ما نهدف إليه - تناول القرآن الكريم تحت هذا العنوان :

« التفسير التربوي للقرآن الكريم »

وإنه لما تفخر به المكتبة الإسلامية التراث التفسيري للقرآن ، على تنوع مدارسه ، واختلاف مناهجه ، وهذا التراث قد أثرى حياة المسلمين ، ومضت الأجيال تسعد وترضى وهي تقتطف منه ما تريد ، إلا أنه جذت شؤون ، وتغيرت أحوال ، وتجددت أفهام ، فكان التفكير في وضع تفسير يتناسب ونمط سرعة العصر الذي نعيش فيه ، بأن نتناول تفسير الآيات بطريقة ومنهج يعين على المعاشة والتفاعل معها ، تيسيراً على من أراد أن يأخذ نفسه وغيره بالقرآن ، بطريقة ميسرة ، محددة المعالم والأهداف ، وصولاً إلى الاستفادة التربوية ، حيث يصل القارئ إلى بغيته بأقل مجهود ، ودوناً عناء ، دون الدخول في قضايا لغوية ، أو مسائل فقهية ، أو محاحكات كلامية أو غير ذلك مما يبعد

الإنسان عن روح القرآن واستنباط المعاني التربوية التي هي مقصود الوحي وإنزال القرآن .

منهجنا في التفسير :

أما منهجنا في التفسير فنوضحه في النقاط التالية :

١ - حرصنا على أن نبقى على الشكل المصحفى للقرآن الكريم على طبعته المعروفة بمصحف المدينة المنورة ، وهو هذا الشكل يجمع بين كونه مصحفاً وكونه تفسيراً ، مما يستفاد منه في القراءة أو الحفظ .

٢ - قمنا ببيان معاني المفردات أو الكلمات القرآنية التي يصعب على القارئ غير المتخصص معرفتها ، وبطريقة مختصرة وكافية .

٣ - ذكرنا الأهداف الإجرائية لكل مقطع ، وذلك بأبعادها الثلاثة المعروفة : المعرفية^(١) والوجدانية^(٢) والسلوكية^(٣) باعتبار أن القرآن يخاطب العقل ، وينمي الوجدان ، ويهذب إلى السلوك ، فنتناول بعضها - أو كلها - في نقاط حسب طبيعة الآيات وقبل الدخول في بيان المحتوى التربوي . وذلك بجعلها في نقاط حتى يسهل تحصيلها وتذكرها واستدعاؤها دونها عناء .

٤ - ذكرنا المحتوى التربوي للآيات ، وهو شرح يتناسب والأهداف التربوية التي نسعى إلى إبرازها وربطها بالواقع ، والتركيز على تناول التربوي دون إسهاب أو تفريط . وقد حرصنا أن نُصنِّع هذا التفسير خلاصة التفاسير التي هي أقرب إلى موضوعنا ، ولها اهتمام في هذا الشأن كثر أو قل ، بحيث يُشكِّل في مجمله خلاصة ما حوته هذه التفاسير في هذا الموضوع ، أمثال « في ظلال القرآن » لشهيد الدعوة والعقيدة سيد قطب ، « والأساس في التفسير » للداعية الرباني سعيد حوى ، « ومقاصد القرآن الكريم » للإمام الداعية المجدد حسن البنا ، « وزهرة التفاسير » للإمام محمد أبى زهرة ، وتفسير المنار للشيخ العلامة محمد رشيد رضا ، بالإضافة إلى أمهات كتب التفسير أمثال : تفسير الطبرى ، وتفسير القرطبي ، وتفسير ابن كثير وغيرها .

(١) الأهداف المعرفية : هي التي تبدأ بأفعال : يعرف ، يدرك ، يفهم ونحوها .

(٢) الأهداف الوجدانية : هي التي تبدأ بأفعال : يحب ، يؤمن ، يعتقد ، ونحوها .

(٣) الأهداف السلوكية : هي التي تبدأ عامة بأفعال : يعمل ، يكسب ، يسلك ، ونحوها .

٥ - وأخيراً قمنا ببيان ما ترشد إليه الآيات تربوياً ، وذلك في نقاط واضحة محددة ، يستطيع القارئ أن يضعها مستهدفاً له خلال فترة زمنية ليقيم بتحقيقها في واقعه الحياتي ، وتكون مقياساً على مدى عمله بما تعلّمه من القرآن ، اقتداءً بما كان عليه سلفنا الصالح صحابة رسول الله ﷺ الذين كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها فيها ، فتعلموا العلم والعمل .

والله نسأل أن ينفع بهذا العمل الذي اجتهدنا أن تكون الوجهة فيه خالصة له عز وجل ، وأن يعفو عن كل تقصير لا يخلو عنه بشر ، وما توفيقنا إلا بالله ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين^(١) .

المؤلف

(١) استفدنا في هذه المقدمة من المراجع التالية :

- في ظلال القرآن لسيد قطب .
- دراسات قرآنية لمحمد قطب .
- زهرة التفاسير لأبي زهرة .
- التربية الإسلامية في سورة المائدة للدكتور على عبد الحليم محمود .
- كيف نتعامل مع القرآن لمحمد الغزالي .

بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الفاتحة

معاني الكلمات :

معنى البسملة : أبتدئ قراءةً متبركا باسم
الله الرحمن الرحيم ، مستعينا به عز وجل .
الحمد لله : الوصف بالثناء والمدح والشكر
على المحمود ذى الفضائل والمنن .

رب العالمين : مُربِّيهم ومالكهم ومدير
أمرهم . مالك : صاحب الملك المتصرف
كيف يشاء بلا منازع ولا منازع .

يوم الدين : يوم الجزاء وهو يوم القيامة
والحساب . إياك نعبد : نطيعك مع غاية
الذل لك والتعظيم والحب ، ندعو الناس
 لعبادتك . نستعين : نطلب عونك لنا على

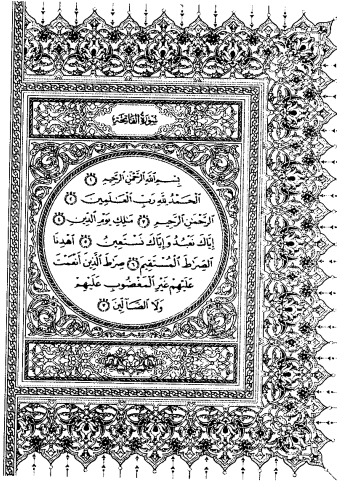
طاعتك . اهدنا الصراط المستقيم : أرشدنا إلى الطريق الموصل لرضاك وجنتك وهو الإسلام لك .
الذين أنعمت عليهم : النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ، أنعم عليهم بالإيمان ،
والتوفيق لفعل المحاب وترك المكاه . المغضوب عليهم : اليهود . الضالين : النصارى ،
وأشباههم في الضلال . و(آمين) ليست من السورة إجماعاً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعلم كيف يكون الأدب مع الله عز وجل .
- ٢ - أن نتعرف على حقيقة العلاقة بين الله تعالى والعباد .
- ٣ - أن نعلم أن العناية الأولى للرسالة كانت موجهة إلى تحرير أمر العقيدة ، والتطبيق العملي
في التوجه إلى الله .

المحتوى التربوي :

إن هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية ، وكليات المشاعر والتوجهات ، ما يشير إلى
طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة ، وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيها .

والبدء باسم الله هو الأدب الذي أوحى الله لنبيه ﷺ ، وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور الكبرى من أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، فهو سبحانه الموجود الحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده ، ويبدأ كل مبدوء بدؤه . فباسمه إذن يكون كل ابتداء . وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه .

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ﴾ هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكر الله ، فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضاً من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء أوفى كل لحظة ، وفي كل لحظة ، وفي كل خطوة تنوالى آلاء الله ، وتتواكب وتتجمع ، وتغمر خلائقه كلها ، وبخاصة هذا الإنسان ومن ثم كان الحمد لله ابتداء .

﴿ رَبِّ اَلْعٰلَمِيْنَ ﴾ شطر الآية الأخير التي بدأت باستجاشة شعور المؤمن بالحمد لمجرد ذكر الله تعالى ، وتمثل قاعدة التصور الإسلامى ، فالرب هو المالك المتصرف ، والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين أى جميع الخلائق ، والله - سبحانه - لم يخلق الكون ثم يتركه هملأً . إنها هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربّيه .

﴿ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ : هذه الصفة تستغرق كل معانى الرحمة وحالاتها ومجالاتها ؛ لتثبت قوائم الصلة الدائمة بين الرب ومربوبيه ، وبين الخالق ومخلوقاته ، إنها صلة الرحمة والرعاية التي تستجيش الحمد والثناء ، إنها الصلة التي تقوم على الطمأنينة ، وتنفض بالمودة ، فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية .

﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ : تمثل كلية الاعتقاد بالآخرة ، والمللك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة ، ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآخرة ، وهى كلية ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم الأرض ؛ فلا تستبد بهم ضرورات الأرض ، وعندئذ يملكون الاستعلاء على هذه الضرورات ، ولا يستبد بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصير المحدود ، وعندئذ يملكون العمل لوجه الله ، وانتظار الجزاء حيث يقدره الله ، في الأرض أو في الدار الآخرة سواء ، في طمأنينة بالله ، وفي ثقة بالخير ، وفي إصرار على الحق ، وفي سعة وساحة ويقين .

﴿ اِيَّالَكَ نَعْبُدُ وَاِيَّالَكَ نَسْتَعِيْزُ ﴾ : فلا عبادة إلا لله ، ولا استعانة إلا بالله . وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشرى الكامل الشامل ، التحرر من عبودية الأوهام ، والتحرر من عبودية

النظم، والتحرر من عبودية الأوضاع، وإذا كان الله وحده هو الذى يُعبد، والله وحده هو الذى يُستعان، فقد تخلص الضمير البشرى من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص، كما تخلص من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات.

﴿ أَهْدِنَا آلْصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ : وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل، ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته، فالمعرفة والاستقامة كلتاهما ثمرة لهداية الله ورعايته ورحمته، والتوجه إلى الله فى هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين، وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلبه المؤمن من ربه.

فالهداية إلى الطريق المستقيم هى ضمان السعادة فى الدنيا والآخرة عن يقين، ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم.

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ : فهو طريق الذى قَسَمَ لهم نعمته، لا طريق الذين غضب عليهم لمعرفة الحق ثم حيدتهم عنه، أو الذين ضلوا عن الحق، فلم يتدوا أصلاً إليه، إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين.

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١- إن الله يحب الحمد، فلذا حمد تعالى نفسه وأمر عباده به، والحمد رأس الشكر وما شكر الله عبدٌ لم يحمده.

٢- إن من آداب الدعاء؛ أن يقدم السائل بين يدي دعائه الحمد لله والثناء عليه وتمجيده وزادت السنة الصلاة على النبى ﷺ، ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له.

٣- ألا يعبد غير ربه، وألا يستعين إلا به سبحانه وتعالى. يؤيده قول النبى ﷺ : « وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ».

٤- إن الاعتراف بالنعمة يقتضى طلب حُسن القدوة بالصالحين والمنعم عليهم.

٥- إن المبالغة فى طلب الهداية إلى الحق يُرغّب فى سلوك سبيل الصالحين، ويرهب من سلوك سبيل الغاوين، والخوف من الغواية يتطلب مخالفة طريق اليهود والنصارى وغيرهم من الضالين.

سورة البقرة

معاني الكلمات :

ذلك الكتاب : القرآن العظيم .

لا ريب فيه : لا شك في أنه حق من عند الله . هُدًى : هادٍ من الضلالة .

للمتقين : الذين تجنبوا المعاصي ، وأدوا الفرائض فوقوا أنفسهم العذاب .

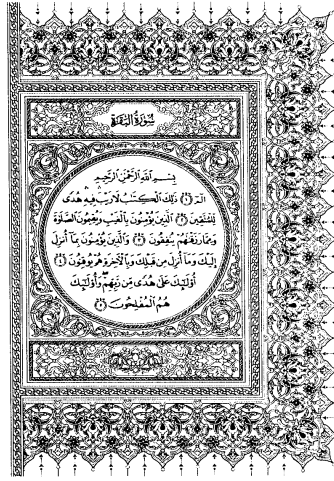
على هُدًى : على رشاد ونور ويقين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١- أن نتعرف على مقومات الإيمان التي تمثل صفة المؤمنين إطلافاً .

٢- أن نعلم صفات المتقين كما وردت .

٣- أن نعرف أن اليقين بالآخرة هو الذي يشعر الإنسان أنه لم يخلق عبثاً ، ولن يترك سدى .

المحتوى التربوي :

تبدأ السورة بهذه الأحرف الثلاثة المقطعة ﴿ الباق ﴾ يليها الحديث عن كتاب الله ، ومثل هذه الأحرف تحيء في مقدمة بعض السور القرآنية ، وقد ورد في تفسيرها وجوه كثيرة . نختار منها وجهاً . إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ، وهي في متناول المخاطبين به من العرب . ولكنهم - مع هذا - لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله .

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ : ومن أين يكون ريب أو شك ، ودلالة الصديق واليقين كامنة في هذا المطلع ، ظاهرة في عجزهم عن صياغة مثله ، ولكن لمن يكون ذلك الكتاب هدى ونوراً ودليلاً ناصحاً مبيناً ؟ للمتقين ، فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب .

لا بد لمن يريد الهدى أن يجده في القرآن .

أى يجيء إليه بقلب سليم ، يخشى ويتوقى ، ويحذر أن يكون على ضلالة ، أو أن تستهويه ضلالة وعندئذ يفتح القرآن عن أسرارهِ وأنوارهِ ، ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه متقباً ، خائفاً ، حساساً ، ومهيأً للتلقى .

ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له : أما سلكت طريقاً ذا شوك ؟ قال : بلى ! قال : فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى .

وللتقوى حساسية في الضمير ، وشفافية في الشعور ، وخشية مستمرة ، وحذر دائم ، وتوقى الأشواك طريق الحياة ، الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات ، وأشواك المطامع ، وأشواك المخاوف والهواجس ، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء ، والخوف الكاذب من لا يملك نفعاً ولا ضرراً . وعشرات غيرها من الأشواك .

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ : إن السمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة . الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الإيمان بالغيب ، والقيام بالفرائض ، والإيمان بالرسالة ، واليقين بعد ذلك بالآخرة ، هذا التكامل الذي يمتاز به العقيدة الإسلامية ، وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة ، والجدير بأن تكون مكية العقيدة الأخيرة التي جاءت ؛ ليلتقى عليها الناس جميعاً ؛ ولتوحيهم على البشرية جميعاً ؛ وليعيش الناس في ظلها بمشاعرهم وبمنهج حياتهم حياة متكاملة ، شاملة للشعور والعمل ، والإيمان والنظام .

يقول صاحب الظلال : « والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان ، فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه ، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ، ولحقيقة وجوده الذاتي ، ولحقيقة القوى المطلقة في كيان هذا الوجود ، وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير ، كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض ، فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بدهيته وبصيرته ؛ ويتلقى أصداءه وإيماءاته في أطوائه وأعماقه ، ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود ، وأن وراء الكون ظاهرة خافية ، حقيقة أكبر من الكون ، هي التي صدر عنها ، واستمدت من وجودها وجوده ، حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ، ولا تحيط بها العقول » .

﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ : فيتجهون بالعبادة لله وحده ، ويرتفع بهذا عن عبادة العباد ، وعبادة الأشياء ، والقلب الذي يسجد لله حقاً ، ويتصل به على مدار الليل والنهار ، يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجود ، ويمجد لحياته غاية أعلى من أن يستغرق في الأرض وحاجات الأرض ، ويحس أنه أقوى من المخاليق ؛ لأنه موصول بخالق المخاليق ، وهذا كله مصدر قوة للضمير ، وعامل هام من عوامل تربية الشخصية ، وجعلها ربانية التصور والشعور والسلوك .

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ : فهم يعترفون ابتداء بأن المال الذي في أيديهم هو من رزق الله لهم ، لا من خلق أنفسهم ، ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق ، والتضامن بين عيال الخالق ، والشعور بالأصرة الإنسانية ، وبالأخوة البشرية .

وقيمتها أنها ترد للحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن ، وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر ، وتشعرهم أنهم يعيشون بين قلوب ، ووجوه ونفوس ، لا بين أظفار مخالب ونيوب ! والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة ، وسائر ما ينفق في وجوه البر ، وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة ؛ لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه .

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ : وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة واردة العقائد السماوية ، ووارثة النبوات منذ فجر التاريخ ، وحادية موكب الإيمان في الأرض إلى آخر الزمان ، وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية ، ووحدة دينها ، ووحدة رسلها ، ووحدة معبودها ، قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجيالها وأحقابها ، هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد .

﴿ وَيَأْتِيَ الْآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ : وهذه خاتمة السات . التي تربط الدنيا بالآخرة ، والمبدأ بالمصير ، والعمل بالجزاء ، والتي تشعر الإنسان أنه ليس مهملاً ، وأنه لم يخلق عبثاً ، ولن يترك سدى ؛ وأن العدالة المطلقة في انتظاره ؛ ليطمئن قلبه ، وتستقر بلبله ، ويفيء إلى العمل الصالح ، وإلى عدل الله ورحمته في نهاية المطاف .

واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة ، ومن يعيش في الوجود المديد الرحيب ، بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود ، ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء ، وأن الحياة الحقيقية إنها هي هنالك ، وراء هذا الخيز الصغير المحدود .

والآيات رسمت صورة الجماعة المسلمة التي قامت في المدينة يوم ذاك ، مؤلفة من المهاجرين والأنصار وكانت هذه الجماعة بهذه الصفات شيئاً عظيماً حقاً تتمثل هذه الحقيقة الإيمانية فيها ، ومن ثم صنع الله بهذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرض ؛ وفي حياة البشر جميعاً ومن ثم كان هذا التقرير : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ، وكذلك اهتموا ، وكذلك أفلحوا . والطريق للهدى والفلاح هو هذا الطريق المرسوم .

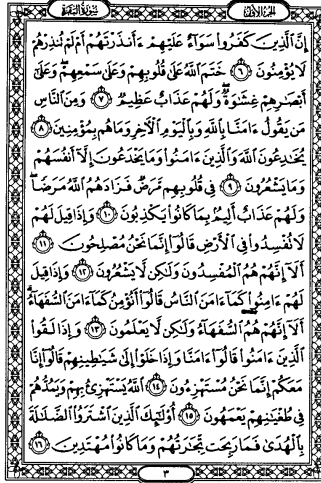
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - لا بد لمن يريد الهدى أن يحیی الله بقلب سليم يخشى ويتقوى ، ويحذر أن يكون على ضلالة .
- ٢ - التقوى تجعل صاحبها في حذر دائم وتوق لأشواك الحياة وملذات الدنيا .
- ٣ - الإيمان بالغيب مبعث الطمأنينة في قلب المؤمن .
- ٤ - بإقامة الصلاة يصبح المخلوق موصول بالسبب بواجب الوجود وهو الله .
- ٥ - الإنفاق في سبيل الله يطهر النفس من الشح ، ويزكيتها بالبر .

معاني الكلمات :

كفروا : الكفر لغة : التغطية والجحود ،
وشرعاً : التكذيب بالله وبما جاءت به
رسله عنه كلاً أو بعضاً .

سواء : بمعنى مُستوي إنذارهم وعدمه إذ لا
فائدة منه لحكم الله بعدم هدايتهم . ختم
الله : طبع الله . غشاوة : الغطاء يغشى به ما
يراد منع وصول شيء إليه . يخادعون :
يعملون عمل المخادع بإظهارهم الإيثار
وإخفائهم الكفر . مرض : شك ونفاق أو
تكذيب وجحود . السفهاء : السفهاء هو
الجاهل ضعيف الرأي . يمدهم : يزيدهم
أو يمهلهم . طغيانهم : مجاوزتهم الحد
وغلوهم في الكفر .

يعمهمون : يعمون عن الرشد والصواب أو يتحIRON . اشتروا الضلالة بالهدى : استبدلوا الكفر
بالإيمان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على الكافرين ومقومات الكافرين في كل أرض .
- ٢ - أن نعلم المنافقين ونطلع على صفاتهم .
- ٣ - أن نؤمن بأن الله عز وجل يتولى المعركة التي يراد بها المؤمنون .

المحتوى التربوي :

تتحدث الآيات عن الصورة الثانية وهي صورة الكافرين ومقومات الكفر في كل أرض وفي
كل حين، فإذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقين، فإن الإنذار وعدمه سواء بالقياس إلى الكافرين،
فالنوافذ المفتوحة في أرواح المتقين ، والوشائج التي تربطهم بالوجود وتخالق الوجود مغلقة عند
الكافرين ، ومقطوعة هناك ﴿ وَعَلَىٰ أَصْنَانِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ فلا نور يصل لها ولا هدى !

وطبع الله على قلوبهم وسمعهم وغشى على أبصارهم جزاء وفاقاً على استهتارهم بإنذارات الله .

وينتقل السياق ليرسم صورة واقعة في المدينة هذه الصورة تتلوى في الحس ، وتروغ من البصر ، وتخفى وتبين ، إنها صورة المنافقين ، وهي صورة مكررة في أجيال البشرية جميعاً ، صورة المنافقين الذين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة ؛ ليواجهوا الحق بالإيمان الصريح ، ويدعون الإيمان ، وهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين ، ويظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع البسطاء ، ولكن الله يخادعهم ، ويتفضل على عباده المؤمنين ويضمهم إلى صفه ، ويتولى هو خداع الكافرين ، فمعركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم وإنما هي مع الله القوى الجبار القهار ، وإنهم إنما يحاربون الله حين يحاربون أوليائه ، وإنسا يتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللثيمة .

والمرض الذى فى قلوبهم ينشئ مرضاً ، وتنفرج زاوية الانحراف فى كل خطوة وتزداد ، سنة لا تتخلف فى الأشياء والأوضاع ، فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ .

وأصحاب هذه النفوس المريضة مردوا على النفاق والخداع والإفساد ، ويقولون إنهم مصلحون لأن الموازين مختلفة في أيديهم ، ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم ؛ لأنه يتأرجح في نفوسهم مع الأهواء الذاتية ، ولا يثوب إلى قاعدة ربانية ، ليس هذا فحسب ، بل يتطاولون على بسطاء الناس ؛ ليكسبوا لأنفسهم مقاماً زائفاً في أعين الناس : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ .

وواضح أن الدعوة التي كانت موجهة إليهم في المدينة هي أن يؤمنوا بالإيمان الخالص المستقيم المتجرد من الأهواء ، إيمان المخلصين الذين دخلوا في السلم كافة ، وأسلموا وجوههم لله ، وفتحوا صدورهم لرسول الله ﷺ يوجههم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين ، هؤلاء هم الناس الذين كانوا المنافقون يدعون ليؤمنوا مثلهم .

والواضح أن المنافقين كانوا يأنفون من هذا الاستسلام للرسول ﷺ ويرونه خاصاً بالفقراء غير لائق بالعلية ذوى المقام ، ومن ثم قالوا قولتهم هذه : ﴿ أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ﴾ ومن ثم جاءهم الرد الحاسم ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ ومتى علم السفيه أنه سفيه ، ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم .

ثم نجى السمة الأخيرة التي تكشف مدى ارتباطهم باليهود ، ولا يقف المنافقون عند حد الكذب والخداع والسفه والادعاء ، وإنما يضيفون إليها اللؤم والتآمر في الظلام : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴾ ، وبعض الناس بحسب اللؤم قوة ، والمكر السيئ براعة ، وهو في حقيقته ضعف وخسة ، فالقوى ليس لثيماً ولا خبيثاً ، ولا خادعاً ولا متآمراً ، ولا غمازاً في الخفاء . وما يكاد القرآن يحكى فعلتهم هذه وقولتهم ، حتى يصب عليهم من التهديد ما يهد الرواسي : ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ . فبدعهم يتخطون على غير هدى في طريق لا يعرفون غايته ، واليد الجبارة تتلقفهم في نهايته ، كالفران الهزيلة تتوالب في الفخ ، غافلة عن القبض المكين ، وهذا هو الاستهزاء الرعيب ، لا كاستهزائهم الهزيل الصغير .

يقول صاحب الظلال : « وهنا .. تبدو تلك الحقيقة .. حقيقة تولى الله - سبحانه - للمعركة التي يراد بها المؤمنون ، وما وراء هذا التولى من طمأنينة كاملة لأولياء الله ، ومصير رعيب بشع لأعداء الله الغافلين ، المروكين في عمامهم يحبطون ، المخدوعين بهد الله لهم في طغيانهم ، وإمهاهم بعض الوقت عدوانهم ، والمصير الرعيب ينتظرهم هنالك وهم غافلون يعمهون » .
والكلمة الأخيرة التي تصور حقيقة حالهم ومدى خسارتهم : ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رَجَعَتِ هُدًى لَّهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ .
ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - قلب الكافر مطبوع عليه ، فلا يصل نور الحق إليه ، إلا إذا تاب ورجع إلى ربه .
- ٢ - المنافقون أشد الناس خطراً على الإسلام والمسلمين ؛ لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر .
- ٣ - الإصلاح في الأرض يكون بالعمل بطاعة الله ورسوله ، والإفساد فيها يكون بمعصية الله ورسوله ﷺ .
- ٤ - سلعة الله غالية ، والمتاجر بدين الله خاسر ، وباذل الهدى بالضلال تجارته فاسدة وعاقبتها الخسران المبين .
- ٥ - الذي يدير المعركة مع اليهود والمنافقين هو الله وليس المؤمنون ، والله عز وجل ناصر دينه ، ومعز أوليائه .

[illegible]

استوقد ناراً: أوقد ناراً. الصب: المطر.
الظلمات: ظلمة الليل وظلمة السحاب
وظلمة المطر.
الرعد: الصوت القاصف يُسمع حال
اتراكم السحاب ونزول المطر. البرق: نار
تنزل من السماء أثناء قصف الرعد.
الأرض فراشاً: وطاء للجُلوس عليها
النوم فوقها والاستقرار عليها. السماء
سقاء مرفوعة أو كالقبة المضروبة.
نناداً: أمثالاً وشركاء من الأوثان
مبدوها. الربيب: الشك مع اضطراب
نفس وقلقها. شهداءكم: أنصاركم،
التيكم التي تدعون أنها تشهد لكم عند
نه وتشفع.

- ١- أن نعلم حالة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها المنافقون .
- ٢- أن نؤمن بوحدة الخالق لكل المخلوقات ، وأنه يجب إخلاص التوحيد له .
- ٣- أن نتعرف على التحدى الإلهي للناس ، والتهديد المخيف للعاجز الذي لا يؤمن .

لخطورة الدور الذي يمكن أن يقوم به المنافقون في كل وقت داخل الصف المسلم، ومدى الحاجة للكشف عن الأعيام يمضي السياق يضرب الأمثال هذه الطائفة، ويكشف عن طبيعتها، وتقلياتها وتأرجحها ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحاً، فيقول: إنهم في معرضوا عن الهدى ابتداء، ولم يصبوا أذانهم عن الساع، وعيونهم عن الرؤية وقلوبهم عن الإدراك، كما صنع الذين كفروا، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعدما استوضحوا الأمر وتبينوه، لقد استوقدوا النار وطلبوا الهداية، فلما أضاء لهم نورها لم ينتفعوا بها وهم طابروها عندئذٍ «ذَعَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ» الذي طلبوه ثم تركوه: «وَتَرَكْنَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ» جزء إغرامهم عن النور! وصور الله حالهم المضطربة عندما يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى، فشبّه الله دين الإسلام في المثل بالصيب أي: بالمطر؛ لأن القلوب تحيا به، حياة الأرض بالمطر، والشبهات

والشكوك في قلب هذا الضرب من المنافقين شبهها بالظلمات ، والوعيد الموجود في دين الله سواء كان الوعيد بالفضيحة أو بالعذاب الأخرى ، أو بانتصار المؤمنين بالرعد ، وبقيابا الفطرة في قلوب هؤلاء بالبرق ، وما يصيبهم من الأفزع والبلايا بالصواعق .

ومثل المنافقين كمثل أصحاب مطر نزل من السماء فيحال ظلمات ، وهى الشكوك والشبهات، ورعد ، وهو ما يزعج القلوب من الخوف ، وبرق وهو ما يلمع في قلوب ذلك الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان ، فهم يسدون آذانهم ، فلا يرغبون في أن يسمعوا التهديد والوعيد وأخبار أيام الله ، ولكن ذلك لا يجديهم فإن سد الأذن لا يغنى من الصاعقة شيئاً ، ومع شدة لمعان البرق فيندفع في قلوبهم نور إضافي ، فإنهم لا يستفيدون منه إلا قليلاً ، لما يعقبه من ظلام ، فهو لاء إذا ظهر لهم شيء من الإيمان استأنسوا به واتبعوه ، ثم تعرض لهم الشكوك فظلم قلوبهم ، فيقفون حائرين ، وقد حذر الله المنافقين بأسه وسطوته ، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماهم وأبصارهم قدير .

ويتحول السياق لنداء الناس كافة ، وأمر البشرية جمعاء ، أن تختار الصورة الكريمة المستقيمة . الصورة النقية الخالصة . صورة المتقين : ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ . إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة ربهم الذي خلقهم من قبلهم ، ربهم الذي تفرد بالخلق ، فوجب أن يتفرد بالعبادة ، وللعبادة هدف لعلهم يتتهون إليه ويحققوه : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية صورة العابدين لله . المتقين الله ، الذين أدوا حق الربوبية الخالقة ، فعبدوا الخالق وحده ، رب الحاضرين والغابرين ، وخالق الناس أجمعين ، ورازقهم كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك .

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ : وهو تعبير يشى باليسر في حياة البشر على هذه الأرض ، وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكناً مريحاً . ولكن الناس ينسون هذا الفراش لطول ما ألفوه . ينسون هذا التوافق الذي جعله الله في الأرض ؛ لتكون مهداً ، وما سخره من وسائل الراحة والمتعة ، ولولا هذا التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا اليسر والطمأنينة .

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ﴾ : والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض ، وبسهولة هذه الحياة ، فلا عجب أن نذكر في معرض تذكير الناس بقدرة الخالق وهى بتناسقها وأجرامها وشموسها تمهد الحياة على الأرض وتعين عليها . ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ : ما يفتأ يتردد هذا في مواضع شتى من القرآن في معرض التذكير بقدرة الله ، والتذكير بنعمته كذلك ، والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جميعاً ، وهو أمر لا يقلل المماحكة ، فتحكى الإشارة إليه ، والتذكير به ، في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق الوهاب . ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ : فالشرك به بعد العلم به تصرف لا يليق ، والأنداد المنهى عنها قد لا تكون آلهة تعبد مع الله على النحو الساذج الذى كان يزاوله المشركون ،

فقد تكون في تعليق الرجاء بغير الله في أى صورة ، أو في الخوف من غير الله ، وفي الاعتقاد بنفع أو ضرر في غير الله .

عن ابن عباس قال : « الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صخرة سوداء في ظلمة الليل » ، وهو أن يقول : والله ، وحياتك يا فلان ، وحياتي ، ويقول : لولا كلبة فلان لأنانا اللصوص البارحة ، وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ! وقول الرجل : لولا الله وفلان ، هذا كله به شرك » .

وفي الحديث أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ ما شاء الله وشئت . قال : « أجعلتنى لله نداً ؟! »

« وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » : يبدأ هذا التحدى بوصف الرسول بالعبودية كتشريف له ، وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى ، ودلالة على أن مقام العبودية لله هو أسمى مقام يدعى إليه بشر ، ويدعى به كذلك . أما التحدى فممنظور فيه إلى مطلع السورة بقوله : « لَا رَيْبَ فِيهِ » وهذا التحدى ظل قائماً في حياة الرسول ﷺ وبعدها ، وسيظل كذلك أبداً . لقول الله تعالى : « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ » والتحدى هنا عجيب ، والجزم بعدم إمكانه أعجب ، ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة ، فالقرآن معجزة لا سبيل إلى الماراة فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً : فلو أنهم جاؤوا بها ينقض هذا التقرير القاطع لانهارت حجية القرآن .

« فَأْذَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ » : ولم الجمع بين الناس والحجارة ؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين الذين سبق في أول السورة وصفهم بأنهم « حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشًوَةٌ » والذين يتحداهم القرآن هنا فيعجزون ، ثم لا يستجيبون ، فهم إذن حجارة من الحجارة ! وإن تبدوا في صورة آدمية من الوجهة الشكلية ، فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر ، والحجارة من الناس هو الأمر المنتظر !

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعنى للأذهان .
- ٢ - النفوس تحيا بالقرآن كما تحيا الأرض بهاء المطر .
- ٣ - وجوب عبادة الله تعالى ، إذ هي غاية الحياة كلها .
- ٤ - وجوب معرفة الله بأسمائه وصفاته .
- ٥ - الحذر من الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه .
- ٦ - النار تنتفى بالإيمان والعمل الصالح ففي الحديث الصحيح : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » .

[illegible]

والتوحيد والطاعة وصلة الأرحام .

١- أن نتعرف على النعيم الذي ينتظر المؤمنين .

٣- أن نؤمن بقدرة الله تعالى القادرة .

في مقابل المشهد المزعج السابق ، يأتي مشهد النعيم الذي ينتظر المؤمنين ، وهى ألوان من النعيم تستوقف النظر ، تشابه الأكل الظاهرى ، ملمح الدعابة الحلوة ، والرضا السابغ ، والتفكر الجميل ، بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة ، وفي كل مرة ينكشف التشابه الظاهرى عن شىء جديد ! وهذا التشابه في الشكل ، والتنوع في المزية ، سمة واضحة في صنعة البارئ تعالى ، تجعل الوجود أكبر في حقيقته من مظهره ، فمن ذا الذى لا يعبد الله وحده ، وهذه آثار صنعته ، وآيات قدرته ؟ ومن ذا الذى يجعل الله أنداداً ، ويد الإعجاز واضحة الآثار ، فيها تراه الأبصار ، وفيها لا تدريكه الأبصار ؟

وهذه الآيات تشي بأن المنافقين - وربما كان اليهود والمشركون - قد وجدوا في هذه المناسبة منفذاً للتشكيك في صدق الوحي بهذا القرآن ؛ بحجة أن ضرب الأمثال بها فيها من تصغير لهم وسخرية منهم لا تصدر عن الله ، وأن الله لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في كلامه ! . وكان هذا طرفاً من حملة التشكيك والبلبله التي يقوم بها المنافقون واليهود في المدينة ، كما كان يقوم بها المشركون في مكة ، فجاءت دفعاً لهذا الدس ، وبياناً لحكم الله في ضرب الأمثال . فالحق رب الصغير والكبير ، وخالق البعوضة والفيل ، والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل ، إنها معجزة الحياة . معجزة السر المعلق الذي لا يعلمه إلا الله ، على أن ضرب الأمثال الله - جلت حكمته - يريد بها اختبار القلوب ، وامتحان النفوس . فأما الذين آمنوا فبتلقون بآياتهم كل ما يصدر عن الله بها يليق من جلاله ، وبما يعرفون من حكمته ، والذين كفروا يطرحون سؤال المحجوب عن نور الله وحكمته ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ لأنهم مقطوعوا الصلة عن سنة الله وتدبيره وهو سؤال من لا يرجو الله وقاراً ، ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعباد أمام تصرفات الرب .

ويأتى الجواب في صورة التهديد والتحذير بها وراء هذا المثل من تقدير وتدبير : ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ فالله سبحانه يطلق الابتلاءات تمضي في طريقها ، ويتلقاها عباده ، كل وفق طبيعته واستعداده ، فالابتلاء واحد ولكن آثاره في النفوس تختلف ، فأما المؤمن الواثق بالله وحكمته ورحمته فتزيده التجاء إلى الله وتضرعاً وخشية ، وأما الفاسق أو المنافق فتزله وتزيده من الله بُعداً .

وبمضى السياق يفصل صفات هؤلاء الفاسقين ، فيصفهم بأنهم يقطعون عهد الله من بعد ميثاقه ، وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة ، إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي ، أن يعرف خالقه ، وأن يتجه إليه بالعبادة ، وما تزال في الفطرة هذه الحاجة الملحة للاعتقاد بالله ، ولكنها تضل وتتحرف فتتخذ من دون الله أنداداً وشركاء ، وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم - كما سيجيء .

﴿ فَإِذَا بَيَّنَّاكُمْ إِنِّي هُدَىٰ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ، وهو عهوده الكثيرة في الرسالات ، لكل قوم أن يعبدوا الله وحده ، وأن يحكموا في حياتهم منهجه وشريعته ، وهذه العهود كلها هي التي ينقضها الفاسقون . وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه ، فكل عهد دون الله منقوض . فالذي يجزئ على نقض عهد الله لا يحترم بعده عهداً من العهود .

﴿ وَيَقَطُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ : والله أمر بصلات كثيرة كصلة الرحم والقربى ، وأمر قبل هذا كله بالعقيدة والأخوة الإبرانية ، التي لا تقوم صلة ولا وشيعة إلا معها ، وإذا قطع ما

أمر الله به أن يوصل ، فقد تفككت العرى ، وانحلت الروابط ، ووقع الفساد في الأرض وعمت الفوضى .

﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ : والفساد في الأرض ألوان شتى ، تنبع كلها من الفسوق عن كلمة الله ، وتقض عهد الله ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، ورأس الفساد في الأرض هو الحيدة عن منهجه الذي اختاره ليحكم حياة البشر ويصرفها ، هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتماً ، وإذا انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو ، فهو الفساد الشامل للنفوس والأحوال ، والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله ، ومن ثم يستحق أهله أن يضلهم الله بما يهدي به عباده المؤمنين .

والكفر بالله في مواجهة آلائه كفر قبيح يشع ، والقرآن يواجه البشر بما لا بد لهم من مواجهته ، والاعتراف به ، والتسليم بمقتضياته يواجههم بموكب حياتهم وأطوار وجودهم ، لقد كانوا أمواتاً فأحياهم ، فمن الذي أنشأ لهم هذه الحياة ؟ وهكذا تتوالى الآيات بين فتح سجل الحياة وطبها ، وتعرض في ومضة صورة البشرية في قبضة البارئ : ينشرها من همود الموت أول مرة ، ثم يقبضها بيد الموت في الأولى ، ثم يجيئها كرة أخرى ، وإليه مرجعها في الآخرة ، كما كانت منه نشأتها في الأولى .

ويمتن الله عز وجل بنعمة الإنعام عليهم بما في الأرض جميعاً ، ليس هذا فحسب ، بل وسيادتهم على ما فيها ، وأجزل العطاء ، فاستخلفهم ، فأضاف إلى الانتفاع نعمة الملك ، وبعد خلق الأرض عمد تعالى إلى خلق السموات فسواهن ، وعدل خلقهن وتقويمها ، وإخلاؤها من العوج والفتور أو إتمام خلقهن ، ومن فعل هذا كله كان علمه محيطاً ، وهذا حافظ من حوافز الإيثار به وحده ، وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافاً بالجميل . وهكذا تنتهي هذه الآيات مركزة على الإيمان ، داعية إلى اختيار موكب المؤمنين المتقين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الحياة لا ينبغي أن يمنع من فعل المعروف وقوله والأمر به .
- ٢ - يستحسن ضرب الأمثلة لتقريب المعاني إلى الأذهان .
- ٣ - رأس الفساد الحيدة عن منهج الله الذي اختاره ليحكم البشر .
- ٤ - الذي يجرؤ على نقض عهد الله لا يحترم بعده عهداً من العهود .
- ٥ - يقع البلاء لتحقيق الإيمان وبيان المؤمن من الفاسق .
- ٦ - إذا قطع الإنسان علاقته بربه انفصمت كل علاقاته وتفككت كل العرى وعم الفساد .

معاني الكلمات :

الملائكة : جمع ملك ومخفف فيقال : ملك ، وهم خلق من عالم الغيب ، خلقهم الله من نور. الخليفة : من يخلف غيره ، والمراد هنا آدم عليه السلام . يفسد فيها : الإفساد في الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصي . يسفك : يسيل الدماء بالقتل والحرب .

نسبح بحمدك : نقول : سبحان الله وبحمده ، والتسبيح : التنزيه عما لا يليق بالله تعالى . الأسماء : أسماء الأجناس كلها كالماء والنبات والحيوان واللغات... إلخ . غيب السموات : ما غاب عن الأنظار والإدراك في السموات والأرض .

الحكيم : الذي يضع الشيء في موضعه . أبى : رفض وامتنع عن السجود لآدم .

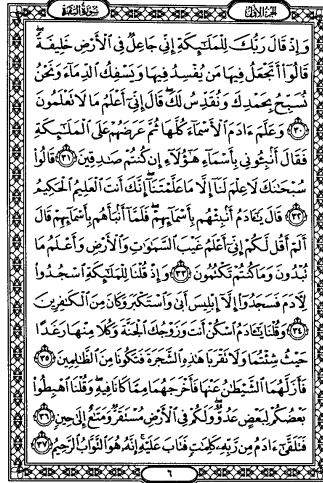
استكبر : تعاضم في نفسه فمنعه الاستكبار والحسد من الطاعة بالسجود لآدم . رعداً : العيش الهنيء الواسع . فأزلهما : أوقعهما في الزلل ، وهو مخالفتها لنهي الله تعالى لهما عن الأكل من الشجرة . كلمات : هي قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نعلم حكمة ذكر قصص الأنبياء في القرآن من عرض قصة الدعوة إلى الله ، وعرض طبيعة الإيمان في نفوس الأنبياء .
- ٢- أن نتعرف على قصة الاستخلاف لآدم عليه السلام .
- ٣- أن نعلم قيمة الإنسان في الأرض والمعركة القائمة بين إبليس وآدم وذريته .

المحتوى التربوي :

قصص الأنبياء في القرآن يمثل موكب الإيمان في طريقه الممتد الواصل الطويل . ويعرض قصة الدعوة إلى الله ، واستجابة البشرية لها جيلاً بعد جيل ؛ كما يعرض طبيعة الإيمان في نفوس

الفضل العظيم .

جاءهم القرار من العليم بكل شيء ، والخبير بمصائر الأمور : ﴿ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

وتصورها في الذهن وهي غائبة وحاضرة .

وينتصر فيها الشر بمقدار ما يستسلم الإنسان لشهوته ويبعد عن ربه .

الذي لا بد منه في حياة الأرض ، فبغير محذور لا تنبت الإرادة ، ولا يتميز الإنسان المرید من

الحيوان المسوق ، ولا يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط ، فالإرادة هي مفرق الطريق ، والذين يستمتعون بلا إرادة هم من عالم البهيمية ، ولو بدوا في شكل الأدميين ! ولكن عدوهم لم يتركها بل أزلها فأخرجها مما كانا فيه ، وعندئذ تمت التجربة : نسي آدم عهده ، وضعف أمام الغواية ، وعندئذ حقت كلمة الله وصرح قضاؤه : ﴿ وَقَلْنَا أَهْبَطُوا نَعْسُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ وكان هذا إنذاراً بانطلاق المعركة الخالدة في مكانها المقدر لها بين الشيطان والإنسان إلى آخر الزمان .

ونفس آدم من عثرته ، بها ركب في فطرته ، وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائماً عندما يثوب إليها ، ويلوذ بها ، ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتَيْنِ فَنَاسِيَ إِلَهُهُ هُوَ الْوَأْتَابُ الرَّحِيمُ ﴾ وتمت كلمة الله الأخيرة ، وعهده الدائم مع آدم وذريته ، عهد الاستخلاف في هذه الأرض ، وشرط الفلاح فيها أو البوار . وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل ، وانطلقت من عقابها ما تهدأ لحظة وما تفتت ، وعرف الإنسان في فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصار ، وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار .

وهكذا مرت التجربة التي كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً ، كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه ، فكانت تدريباً له على تلقي الغواية ، وتذوق العقبة ، وتجرع الندامة ، ومعرفة العدو والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الإنسان سيد هذه الأرض ، ومن أجله خلق كل شيء ، فلا يجوز أن يستعبد أو يستذل لشيء مادي فيها .
- ٢ - دور الإنسان في الأرض أن يكون قائداً لا مقوداً ومتبوعاً لا تابعاً ، وعابداً لله ليس لغيره .
- ٣ - بغير المحظور لا تنبت الإرادة ، ولا يتميز الإنسان المريد من الإنسان المسوق .
- ٤ - الحسد والكبر من صفات إبليس - لعنه الله - فلا يجوز أن يتخلق بهما مؤمن بالله ورسوله .
- ٥ - التوبة طريق الخلاص من الخطيئة ، والله يقبل التوبة إذا ندم العبد وأقلع عن ذنوبه .
- ٦ - عقد الاستخلاف قائم على تلقي الهدى من الله ، والتقيد بمنهجه في الحياة ، فإما الله أو الشيطان ، وإما الهدى أو الضلال ؛ وإما الفلاح أو الخسران .

معاني الكلمات :

اتبع هداى : أخذ بشرعى فلم يخالفه ولم يجد عنه . إسرائيل : هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم وبنوه هم اليهود . ارهوبون : اخشونى ولا تخشوا غيرى . ثمناً قليلاً : متاع الحياة الدنيا . لا تلبسوا الحق بالباطل : وذلك قولهم : محمد نبي ولكنه مبعوث إلى العرب لا إلى بنى إسرائيل . البر : لفظ جامع لكل خير والمراد هنا : الإيثار بالله ورسوله ﷺ والدخول في الإسلام . الصبر : حبس النفس على ما تكره وتغليب باعث الدين على باعث الهوى . يظنون : يوقنون [ابن جرير في تفسيره] . ملاقوا ربهم : بالموت ، راجعون إليه يوم القيامة . لا تجزى نفس : لا تغنى نفس عن نفس أخرى أى غنى ما دامت كافرة . ولا يؤخذ منها عدل : على فرض أنها تقدمت بعدل وهو الفداء ، فإنه لا يؤخذ منها . ولا هم ينصرون : بدفع العذاب عنهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تعرف كيف ينصر من شاء الانتصار ، وكيف ينكسر من اختار لنفسه الخسار .
- ٢ - أن تتعرف على حقيقة اليهود ودوافعهم في الكيد للإسلام والمسلمين .
- ٣ - أن تذكر النعم بشكر الله عز وجل علينا .

المحتوى التربوي :

يمضى السياق فيقرر القاعدة الكلية التى سيكون عليها مدار فعل الله جل جلاله بهم ، وهى : إنه فى أى وقت وزمان جاءكم منى - يا معشر الثقلين - هدى ، أى رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم منى ويدينكم من رضائى ، فمن تبع هداى منكم ، بأن آمن برسلى وكتبى واهتدى بهم ، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب ، والامتثال للأمر ، والاجتناب للنهى ، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا ، والذين كفروا وجحدوا الهدى ، وكذبوا أهله مع مجيئهم بالآيات ، هؤلاء أهل النار ومستحقوها وهم مخلدون فيها لا يحيد لهم عنها ولا محيص ، وإن المستعرض لتاريخ بنى إسرائيل ليأخذ العجب من فيض

الآلاء التي أفاضها الله عليهم ، ومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض الممدار ، وهنا يذكرهم بنعمته التي أنعمها عليهم إجمالاً ، ليدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه - سبحانه - كي يُتم عليهم النعمة ويمد لهم في الآلاء ، والعهد المشار إليه هو العهد الكوني السابق المقنن بين فطرة الإنسان وبارئته : أن يعرفه ويعبده وحده لا شريك له ، وكذلك العهد الذي قطعه الله لإبراهيم جد إسرائيل في قوله تعالى : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالِ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ وهو العهد الخاص الذي قطعه الله عليهم وقد رفع فوقهم الطور وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة ، وهذه العهود جميعاً إن هي إلا عهد واحد في صميمها . إنه العهد بين البارئ وعباده أن يضعوا قلوبهم إليه ، وأن يسلموا أنفسهم كلها له ، وهذا هو الدين الواحد ، وهذا هو الإسلام الذي جاء به الرسل جميعاً ، وسار موكب الإيمان بحمله شعاراً له على مدار القرون .

وفاء بهذا العهد كذلك يدعو بني إسرائيل أن يخافوه وأن يفردوه بالخشية ، ﴿ وَإِنِّي فَارَهِمُونَ ﴾ وكذلك يدعو بني إسرائيل أن يؤمنوا بما أنزله على رسوله ، مصداقاً لما معهم في الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ إلا الدين الواحد الخالد ، جاء به في صورته الأخيرة ، وهو امتداد لرسالة الله ، ولعهده الله منذ البشرية الأولى ، يضم جناحيه على ما مضى ، ويأخذ بيد البشرية فيما سيأتي ، وينهى بني إسرائيل أن يكون كفرهم بما أنزله مصداقاً لما معهم ، شراءاً للدنيا بالآخرة .

ويمضي السياق ويحذرهم الله ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل ، وكتبان الحق وهم يعلمون ، بقصد بليلة الأفكار في المجتمع المسلم ، ثم يدعوهم إلى الاندماج في موكب الإيمان ، والدخول في الصف ، وأداء عباداته المفروضة ، وترك هذه العزلة والتعصب الذميمة ، وهو ما عرفت به يهود من قديم : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الْوَكِيلِينَ ﴾ .

وهنا ينكر الله عليهم - وبخاصة أئباهم - أن يكونوا من الدعاة إلى الإيمان بحكم أنهم أهل كتاب بين مشركين وهم في الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإيمان بدين الله ، وهنا تظهر آفة رجال الدين ، حين يصيح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة ، إنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، يأمرون بالخير ولا يفعلونه ، ويدعون إلى البر ويميلونه ، ويعرفون الكلم عن مواضعه ، والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه ، هي الآفة التي تصيب النفوس بلا شك لا في الدعوة وحدهم ، ولكن في الدعوات ذاتها . لذا فإن المطابقة بين القول والفعل ، وبين العقيدة والسلوك ، ليست أمراً هيناً ولا طريقاً مُعْبِداً . إنها بحاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة ، وإلى صلة بالله ، واستعداد منه ، واستعانة بهديه .

ومن ثم يوجه القرآن اليهود الذين كان يواجههم أولاً ، ويوجه الناس كلهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة ، فهما الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة والنزول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب ، احتراماً للحق وإيثاراً له ، واعترافاً بالحقيقة وخضوعاً لها . فالصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب ، صلة يستمد منها القلب قوة ، وتحس فيها الروح صلة وتجد فيها النفس زاداً أنفس من أعراض الحياة الدنيا ، ولقد كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى

الصلاة ، وهو الوثيق الصلة بربه الموصول بالروح بالوحي والإلهام وما يزال هذا الينبوع الدافق في تناول كل مؤمن يريد زاداً للطريق ، وريراً في الهجير . ومدداً حين ينقطع المدد .

وهنا يوضح الله عز وجل لهم مناسبات الصبر والاحتساب ، وهو اليقين بالرجعة إليه وحده في كل الأمور ، فهو مناسبات التقوى والحساسية ، والوزن الصحيح لقيم الدنيا والآخرة ، فتبدو الدنيا كلها عرضاً زائلاً هزيباً في مقابل الآخرة التي هي سلعة الله الغالية والتي لا يتردد عاقل في اختيارها وإيثارها . ومن ثم عودة إلى نداء بنى إسرائيل ، وتذكيرهم بنعمة الله عليهم ، وتخويفهم ذلك اليوم المخيف ، ويذكرهم بتفضيلهم على العالمين ، وهو تفضيل موقوف بزمان استخلافهم واختيارهم ، فأما بعدما عتوا عن أمر ربهم ، وعصوا أنبياءهم ، وجحدوا نعمة الله عليهم ، وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم ، فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة وقضى عليهم بالتشديد ، وحق عليهم الوعيد .

وتذكيرهم بتفضيلهم على العالمين ، هو تذكير لهم بما كان لهم من فضل الله وعهده ، وإطعام لهم ؛ ليتنهزوا الفرصة المتاحة على يدى الدعوة الإسلامية ، فيعودوا إلى موكب الإيمان . وإلى عهد الله ، شكراً على تفضيله لآياتهم ، ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذى بناه المؤمنون ويحذرهم من ذلك اليوم الذى تكون كل نفس مسؤولة عن نفسها ، ولا تغنى نفس عن نفس شيئاً ، وهذا هو المبدأ الإسلامى العظيم ، مبدأ التبعية الفردية القائمة على الإرادة والتميز من الإنسان ، وعلى العدل المطلق من الله ، وهو أقوم المبادئ التى تشعر الإنسان بكرامته ، والتى تستجيش اليقظة الدائمة فى ضميره ، وكلاهما عامل من عوامل التربية ، فى هذا اليوم لا تنفع شفاعة من لم يُقدم إيماناً وعملاً صالحاً ؛ ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته ، ولا ناصر يعصمهم من الله ، وينجيهم من عذابه .. وقد عبر بالجمع باعتبار مجموع النفوس التى لا تجزى نفس منها عن نفس ، ولا يصل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ، ولأن هذا مبدأ كل ينال المخاطبين وغير المخاطبين من الناس

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - التأكيد على أهمية الصلاة ، وفضلها على سائر العبادات .
- ٢ - على الدعاة إلى الله أن يعملوا بها يقولون ؛ ليكونوا قدوة بالعمل والسلوك .
- ٣ - ليس لليهود عهد ولا ميثاق ، وعداؤهم للمسلمين أبدي لا يزول .
- ٤ - وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح بعد ترك الشرك والمعاصي .
- ٥ - تقرير أن الشفاعة لا تكون لنفس كافرة . وأن الفداء يوم القيامة لا يقبل أبداً .
- ٦ - التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله ، وأن تترك معصية الله خوفاً من عقابه .

معاني الكلمات :

يسومونكم سوء العذاب : يغيثونكم سوء العذاب وهو أشده وأفظعه.

يستحيون نساءكم : يتركون ذبح البنات ليكبرن للخدمة ، ويذبحون الأولاد خوفاً منهم إذا كبروا . فرقنا بكم البحر : صيرناه فرقتين . اتخذتم العجل : هو عجل من ذهب صاغه لهم السامري ، ودعاهم لعبادته فعبدوه أكثرهم . فاقتلوا أنفسكم : أمرهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده منهم وجعل ذلك توبتهم .

الصاعقة : نار محرقة كالتى تكون مع السحب والأمطار والرعود . الغمام : سحب رقيق أبيض . المن والسلوى : المن :

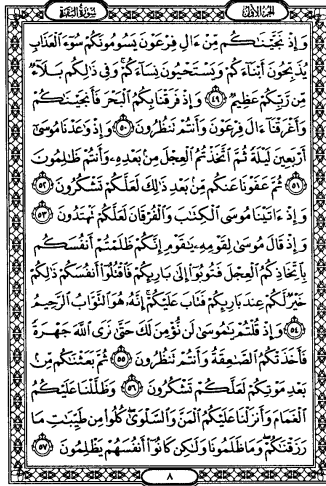
مادة لزجة حلوة كالعسل ، والسلوى : طائر يقال له : الشمانى . الطيبات : الحلال .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم نعم الله على بنى إسرائيل ، وكفرهم بهذه النعم .
- ٢ - أن نؤمن بأن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية .
- ٣ - أن نعرف أن الله تعالى - عظيم المغفرة واسع التوبة ، يقبل من أناب إليه .

المحتوى التربوى :

فى هذه الآيات يعيد الله عز وجل على خيالهم ، ويستحى فى مشاعرهم صورة الكرب الذى كانوا فيه ، ويرسم أمامهم مشهد النجاة كما رسم أمامهم مشاهد العذاب ، ويذكرهم بعد ذكر النجاة أن التعذيب كان فيه بلاء من ربهم عظيم ، ليُلقي فى حسهم - وحس كل من يصادف شدة - يفيد من الشدة ، ويعتبر من البلاء ، ويكسب من ورائها حين يتنبه ، والألم لا يذهب ضياعاً إذا عاش صاحبه بهذا التصور والألم يهون حين يلمح فجر الأجر باحتسابها عند الله ،

وبالتضرع لله وبانتظار الفرج من عنده وعدم اليأس من رحمته، ويذكرهم بمشهد النجاة؛ ليتأثروا بهذا التصور، فتذكروا نعمة الله عليكم حين نصركم على عدوكم مناً وفضلاً.

يقول صاحب زهرة التفاسير: «نجا بنو إسرائيل، وظهرت آياتان:

إحدهما: أن موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه، فانشق وانفلق، وكان كل فرق من أقسامه، كأنه الجبل العظيم من الماء.

والثانية: أن هذا كان على قدر مسير بنى إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام، وظن فرعون وآله أن الطريق مفتوح لهم، كما فتحت لبنى إسرائيل، فساروا وراءهم فانطبق البحر عليهم، وكانوا مغرقين.

كانت هذه النجاة بمعجزة من الله تعالى كافية لإيذان الكافر حتى إن فرعون قال: آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل، وإن كان لم ينفعه إيمانه».

وفي هذه الآيات يمضي السياق قدماً مع رحلة بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجين، وقصة اتخاذ بنى إسرائيل للعجل، وعبادته في غيبة موسى عليه السلام عندما ذهب إلى ميقات ربه عند الجبل، فصل هذه القصة في سورة طه وهنا فقط يذكرهم بها، يذكرهم بانحذارهم إلى عبادة العجل بمجرد غيبة نبيهم، الذي أنقذهم منذ قليل باسم الله، من آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذاب.

ويصف حقيقة موقفهم الظالم حيث تركوا عبادة الله ووصية نبيهم، ليعبدوا عجلاً جسداً، وقد أنقذهم من كانوا يقدسون العجل! ورغم هذا العصيان المقيت والانحذار النكد فقد عفا عنهم، وآتى نبيهم الكتاب - التوراة - فيه فرقان الحق والباطل عسى أن يبتدوا إلى الحق المبين بعد الضلال.

ويقول صاحب الظلال: «وتأتى التربية الإيمانية، لتجتث المعصية من جذورها فلا بد من التطهير القاسى، فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقومها إلا كفارة صارمة، وتربية عنيفة، وتأديب حازم، فليقتل الطائع منكم العاصى؛ ليطهره ويطهر نفسه، وإنه لتكليف مرهق شاق، أن يقتل الأخ أخاه، فكأنما يقتل نفسه برضاه، وذلك تربية للنفوس الشاردة التى لا تتهاسك عن شر، ولا تتناهى عن منكر. ولو تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم، ما عبدوا العجل، وإذا لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام، ولتكون ضريبة فادحة تطهر النفوس، وترضى البارئ،

ليتوب عليهم بعد هذا العصيان المقيت ، وهنا تدرّكهم رحمة الله ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ .

تصور هذه الآيات طبيعة أخرى لهذه النفوس التي تعلوها كثافة الحس ، ومادية الفكر ، والاحتجاب عن مسارب الغيب ، وإسرائيل هي إسرائيل تظل تجادل وتماحل ولا تستجيب إلا تحت وقع العذاب والتنكيل ، مما يوحي أن فترة الإذلال التي قضوها تحت حكم فرعون الطاغية ، قد أفسدت فطرتهم إفساداً عميقاً ، وليس أشد فساداً ممن تردى عن الفطرة وتنشأ على الإذلال الذي ينشئه الطغيان الطويل ، فالذل يحطم فضائل النفس البشرية ، ويجلل مقوماتها ، ويغرس فيها المعروف من طباع العبيد : استخذاء تحت سوط الجلال ، وتمرداً حين يُرفع عنها السوط ، وتبطراً حين يُتاح لها شيء من النعمة والقوة . وهذه هي طبيعة بني إسرائيل دائماً وأبداً .

يطلبون أن يروا الله جهرة فتأخذهم الصاعقة جزاء هذا التجديف ، ومرة أخرى تدرّكهم رحمة الله ، وتوهب لهم فرصة الحياة عسى أن يذكروا الله ويشكروه وتكلّمهم رعاية الله في الصحراء الجرداء ، ويسير لهم طعاماً شهياً لا يجهدون فيه ولا يكدون ، ويقهيم هجير الصحراء ، وحر الشمس المحرق بتدبيره اللطيف ، فسخر لهم المن والسلوى وأحل لها الطيبات ، ولكن أترأهم شكروا واهتدوا ، إن التعقيب الأخير في الآية يوحي بأنهم ظلموا وجحدوا ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - ذكر النعم يحمل على شكرها ، والشكر هو الغاية من ذكر النعمة .
- ٢ - إن الله يتلى عباده ، ليمحصهم فلا يجوز التبرم بالبلاء لأنه خط أصيل في الدعوات ، وسنة من سنن الله .
- ٣ - الشرك ظلم عظيم ؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها فلا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله وحده ، لا شريك له .
- ٤ - إرسال الرسل ، وإنزال الكتب إنما يكون هداية البشر لمعرفة ربهم ، وطريقه التقرب إليه : ليسعدوا في الدنيا والآخرة .
- ٥ - مشروعية قتال المرتدين ، ففي الحديث : « من بدل دينه فاقتلوه » ، ولكن بعد استنابته .
- ٦ - الغاية من الحياة كلها شكر المنعم عز وجل بعبادته وحده .
- ٧ - طبيعة اليهود الجحود ، والتمرد ، والعصيان ، وعلى هذا نشأت فطرتهم الخبيثة .

وَأَذِّنَا لِلْعَالَمِينَ وَأَحْمَدُ الْعَرَبِيَّةَ فَكَلَّمُوا فِيهَا سِتْرًا وَفَعَلُوا مَا رَأَوْا
وَأَذِّنُوا لِلْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَفِيضْ لَنَا مِنْ فَضْلِكَ
وَسَيِّدِي الشَّعْبَيْنِ ﴿١٥﴾ فَقَالَ لِيكَرَّ عَلَيْكُمَا قَوْلَا
غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَكُمَا قَالَتَا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِحَمْدِكَ
الْعَصَا يَا كَاذِبًا فَشَقُّوا ﴿١٦﴾ وَأَذَانُ شَقِّقَ مَوْتًا
يَقْرَبُهُمْ فَلَمَّا أَصْرَبَ بِمَقَامِ الْحَجَرِ فَأَمَرَ قَوْمَهُ بِهَذَا
الْفَتَاخَةِ فَفَعَلُوا فَدَعَا عَلَيْهِمْ كُلُّ نَارٍ فَفَتَنَتْهُمْ كُلُّهَا
وَأَذِّنُوا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَعْتَرَفُوا بِالْأَنْفُسِ فَغِيَّبُوا ﴿١٧﴾
وَبَدَّلْتُمْ فِيكُمْ نَفْسَيْنِ لِيُفْتِنَ قُلُوبَ عَالَمٍ وَرَجُلٍ فَأَذَّنَ لَكَ
يُخْرِجُ لَنَا بِمَا تَشَاءُ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ
وَمَدِينَةٍ وَيَصْلِيهَا قَالَ أَتَشَاءُ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ لِيَوْمِ
الْيَوْمِ قَالَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِهَا فَفَعَلُوا فَفَتَنَتْ
وَعَرَبِيَّتُهُمْ عَلَيْهِمُ الْإِلَهِ وَالْمَسْكُونَةَ وَبَنَاءَ وَتَقَرَّبُوا
إِلَى ذَلِكَ فَأَمَرَ كَاذِبًا بِكَلْبِهِ وَبَنَاءَ اللَّهِ وَفَعَلُوا
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٨﴾

القضاء: الخيار ونحوه. القوم: الخطئة، وقيل: الثوم لذكر البصل بعده. أدنى: أقل صلاحاً. ومنافع: كاستبدال المن والسلوى بالقوم والبقول. مصرأ: بدلاً من البلاد وهم في التيه، وهى من البيت المقدس إلى قنشرين، أو مصر فرعون. ضربت عليهم الذلة: أحاطت بهم ولازمهم الذلة، وهى الصغار. المسكنة: فقر النفس وشحها. باؤوا بغضب: رجعوا بغضب الله وسخطه.

١ - أن نعرف أن صحائف التاريخ درس الحياة الكبير في العظة والاعتبار .

٢ - أن نؤمن بأن الظلم سبب هلاك الأمم ودمارها .

٣- أن نعلم كذب اليهود في دعواهم بأنهم شعب الله المختار .

في هذه الآيات يواجه القرآن بني إسرائيل بما كان منهم من انحراف ومعصية وجحود فآله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس، ويخرجوا منه العالقة الذين كانوا يسكنونها،

والتي نكس بنو إسرائيل عنها ، وقالوا : ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ ، ومردوا على العصيان وأبوا الدخول ، ومن ثم كتب الله عليهم التيه أربعين سنة ، حتى نشأ جيل جديد بقيادة يوشع بن نون ، فتح المدينة ودخلها .

وفي هذه الآيات يذكرهم الله عز وجل بنعمه الوفيرة التي اختصهم بها ، ولم يؤت مثلها أحداً من العالمين ! الأمر الذي كان - بطبيعة الحال - يقتضى ؛ لأن يكونوا شاكرين لنعم الله عز وجل ، ولكنهم أتوا بها هو نقيض ذلك تماماً .

فمن جليل نعمه عليهم أن سخر لهم بلدة بيت المقدس تحت سيطرتهم ، وأمرهم أن يدخلوها خاضعين متواضعين لجنابه عز وجل ، ومستغفرين لذنوبهم ، فدخلوها ساخرين ، فجاءهم رجز من السماء بها كانوا يفسقون ، والرجز : العذاب جزاء خروجهم على أمر الله ، ومخالفتهم توجيه خالقهم عز وجل ، وكانت هذه واحدة من أفاعيل بنى إسرائيل !

يقول صاحب الأساس : « في الآيتين إشعار بأن النعمة ينبغي أن يقابلها شكر ، والشكر قول وعمل ، وفيها إشعار أن الأمر بالقول والفعل ينبغي أن يكون تنفيذه حقيقياً لا تبديل ولا تنغير ، وأن المعصية لا تمر بلا عقوبة ، والملاحظ أن السياق كلما تقدم بوضع لنا طبيعة جديدة من طابع يهود ، ليكون ذلك تأسيساً لفهم مواقفهم من الدعوة الجديدة ، ولتعتبر هذه الأمة فلا تقع فيها وقع به غيرها » .

تحدثت هذه الآيات عن نعم الله عز وجل أن تنزل على بنى إسرائيل تترى وتقدير الله لبنى إسرائيل الطعام في الصحراء ، والظل في الهاجرة ، وأفاض عليهم الماء والرى بخارقة من الخوارق العديدة التي أجراها الله على يدي نبيه موسى ﷺ .

والقرآن يذكرهم بنعمة الله عليهم في هذا المقام ، وكيف كان مسلكهم بعد الإفضال والإنعام .
فالله أنعم عليهم من الحجر باثنتي عشرة عينا تنبع ماء ، حجرٌ ينبع ماءً ، وساء تنزل المنّ والسلوى : عسلًا وطيرًا ، ولكن البنية النفسية المنحرفة ، والجليلة المرتكسة في حمّة الضلال والمتداعية نحو الكفر بالنعم وجحودها أبت على القوم أن يرتفعوا إلى مستوى الغاية التي من أجلها أخرجوا من مصر ، ومن أجلها ضربوا في الصحراء .

قال صاحب الأساس : « قال تعالى : ﴿ وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَ وَلَمْ تَحْكُمْهُمْ وَأَنَابُوا وَغَضَبْنَاكَ يَا رَبِّ اللَّهِ ﴾ ثم علل جل جلاله هذه العقوبة : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا اللَّهُ يَقُولُ إِنَّهُمُ الْبَشَرِ الْبَشَرِ الْبَشَرِ الْبَشَرِ ﴾ فالكفر بالآيات وقتل الأنبياء والعصيان

والاعتداء ، هى سبب استحقاقهم للذلة والمسكنة والغضب من الله بعد سير تاريخى طويل ، وبعد إنعام كثير ، وبعد تفضيل الله إياهم على عالم زمانهم .
لقد قص الله أبناءهم ليهيئ أذهاننا لنصل إلى نتيجة ما استحقوه من عقاب مثل التيه والأسر البابل وغير ذلك من العقوبات .

إن بذور الأخلاق الفاسدة الكبرى التى أدت إلى عقوبتهم كانت موجودة حتى في العصر الأول عصر موسى ويوشع عليهما السلام .

لقد أخرجهم الله - على يدى نبيهم موسى عليه السلام من الذل والهوان ؛ ليورثهم الأرض المقدسة ، ويرفعهم من الذلة والمهانة ، وللحرية ثمن ، وللعزة تكاليف ، وللأمانة الكبرى التى ناطهم الله بها فدية ، ولكنهم ضنوا فلا أدوا الثمن ، ولا نهضوا بالتكاليف ولا بذلوا الفدية ، حتى هذه الحياة الهنية التى يسرها الله لهم تركوها كبراً وبطراً وعناداً ، فأرادوا الأدنى واستبدلوا به الأفضل ، بدعوى عدم الصبر على طعام واحد فردهم إلى حياتهم الدارجة المألوفة ، الخائفة الذليلة حيث يجدون العدس والبصل والثوم والقشأ ! أمراً إياهم بالمهبط الشامل من الأفضل إلى الأدنى من طريق الحرية والعزة ، والاستعلاء إلى المسكنة ، والذلة والغضب ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَتَاءَوُ بِغَضَبِ رَبِّكَ ﴾ وذلك نتيجة قسوتهم وجحودهم ، واعتدائهم على أنبياء الله ، وتنكرهم للهداة فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عدداً من أنبيائهم - وهى أشنع فعلة تصدر من أمة تجاه دعاة الحق المخلصين ، وهكذا كان دائماً بنو إسرائيل .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ممارسة الحياة على أساس من الشكر والصبر والتواضع والقناعة ، معناه إصلاح الأرض وتعميرها .

٢ - على الدعاة إنكار المنكر دائماً ، وتذكير المجتمع بعاقبة الأخلاق السيئة من قصص السابقين للعظة والاعتبار .

٣ - ترك الجهاد سبب ذل الأمة ، وهوانها على الله .

٤ - حرمة تأويل النصوص الشرعية ؛ للخروج بها عن مراد الشارع منها .

٥ - الإحسان في القول والعمل سبب المزيد في النعم .

٦ - الطاعة سبب المغفرة ، والتواضع والسجود لله قمة الإحسان .

معاني الكلمات :

الذين هادوا : هم اليهود سُموا يهوداً لقولهم : إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا .
النصارى : سُموا نصارى ؛ إما لأنهم يناصرون ، أو لتزول مريم بولدها عيسى قرية الناصرة . الصابئون : عبدة الكواكب أو الملائكة . الميثاق : العهد المؤكد باليمين .
الطور : الجبل الذي نجاه الله تعالى عليه موسى عليه السلام . اعتدوا في السبت : تجاوزوا الحد فيه حيث حرم عليهم الصيد فيه فصادوا . تكالاً : عقوبة شديدة تمنع من رآها أو علمها من فعل ما كانت سبباً فيه .

الذبيح : قطع الودجين والماران . الهزؤ : السخرية واللعب . الفارض : المسنة .

البكر : الصغيرة التي لم تلد بعد . العوان : النصف وسط بين المسنة والصغيرة . فاقع : يقال : أصفر فاقع شديدة الصفرة كأحر قانٍ وأبيض ناصع .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نؤمن أن العبرة بحقيقة العقيدة لا بعصبية جنس أو قوم .
- ٢ - أن نتعرف على موقف بنى إسرائيل ، وما أمروا به من أخذ ما في الميثاق بقوة .
- ٣ - أن نتعرف على بنى إسرائيل ، ومظهر من مظاهر النكث والنكسة عندهم .

المحتوى التربوي :

تقرر هذه الآيات أن من آمن بالله واليوم الآخر من الذين آمنوا ومن اليهود والنصارى والصابئين وعمل صالحاً ، فإن لهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فالعبرة بحقيقة الإيمان ، والعقيدة ، لا بعصبية جنس أو قوم ، وذلك طبعاً قبل البعثة المحمدية ، أما بعدها فقد تتحد شكل الإيمان .

وتحدث عن مشهد استحضر قوة دفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد، وأمر الله لهم أن يأخذوا ما فيه بقوة، وأن يعزموا فيه عزيمة، فأمر التربية في مجال العقيدة لا رخاوة فيه ولا تميع، ولا يقبل أنصاف الحلول؛ إنه عهد الله مع المؤمنين، وهو جد وحق وله تكاليف شاقة وهذه طبيعته، وليعلم صاحب هذا الأمر أنه إنما يودع حياة الدعة والرخاء والرفاهية، كما قال رسول الله ﷺ وقد نودى للتكليف: «مضى عهد النوم يا خديجة» وكما قال له ربه: «إِنَّا سَلَقْنَا عَلَىكَ قَوْلًا ثَقِيلًا» (الزلزل: ٥) كما قال لبنى إسرائيل: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

إن الإيمان بالله يعني أن المرء قد أخذ على نفسه عهداً بأن حياته ومماته ستمضي وفق منهاج الله عز وجل، إن هذا العهد خطير للغاية؛ حيث إنه يتم التعاقد فيه بين طرفين أحدهما العبد الذي هو في منتهى الضعف والقصور والعجز، وأما الطرف الآخر فهو الله العزيز الذي يملك كل طاقات السماء والأرض.

وإن العبد إذا التزم فعلاً بكل مقتضيات هذا العهد وأحسن الوفاء به، فقد استحق عند الله نعيماً خالداً لا يزول، ولا يفنى أبداً، وأما إذا أخلف عهده ذلك، ورفض الالتزام بالفعل بمقتضياته فقد عرض نفسه لمصير غاية في الخطورة؛ وذلك أن يقذف به الله في نار جهنم، ولا يجد إلى الخروج منها من سبيل.

إن المشاعر والكيفيات التي طرأت على قوم موسى عليه السلام، في أثناء أخذهم الميثاق الإيماني هي نفسها مطلوبة من كل عبد مؤمن، فينبغي لكل من يربط نفسه بالله برباط الإيمان أن يهتز كيانه وترتعد فرائضه، استشعاراً لمدى خطورة الأمر، وكأنه لئن همّ بتقضى هذا العهد، فإن الأرض تنشق من تحته، والسموات يتفطرون من فوقه!!

وفي الآيات يواجههم الله مرة أخرى بمظاهر نكثهم بالعهد، وتحللهم منه، والعجز عن الاستمسك به، والضعف عن احتمال تكاليفه، فلقد أُمِرَ اليهود بأن يُخَصَّصُوا يوم السبت بالذكر والعبادة والصيام دون الصيد والعمل، ولكنهم لم يراعوا هذه الحرمة الإلهية حتى رعايتها، حيث أخذوا يتشاغلون بأمورهم الدنيوية في يوم السبت، وذأبوا على اختلاق أنواع من التبريرات والتأويلات اللفظية لكي يخدعوا الناس بأن الذي يفعلونه ليس خلافاً للشرعة، بل هو عين ما أمر الله به إياهم... فغضب الله عليهم لدرجة أنهم مُسَخُوا قردة خاسئين.

فليحذر الذين ينحرفون عن الشريعة الانحطاط إلى مستوى البهائم؛ لأنه فعلها فهي غير ملزمة بأي ضابط أو قانون أخلاقي: فليحذروا أن يأخذهم القانون الإلهي؛ فينزل بهم ذلك إلى

الدرك من الذل الحيواني المهن الذي وقع فيه اليهود من قبل ؛ لما رواه أحمد بإسناد جيد عن رسول الله ﷺ مخاطباً أمتنا : « لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » .

وقد بين لنا ما مر من هذه الآيات خلقين جديدين من أخلاق اليهود وطبائعهم :

- إعراضهم عن الوحي المنزل إليهم مع كثرة المؤكدات ، وقوة الدواعي للإقبال .

- تحيلهم على التخلص من الأوامر والنواهي بمراعاتها ظاهراً ومخالفتها باطناً ، والواجب المراعاة الظاهرة والباطنة .

ويقول صاحب الظلال : لقد حق عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع الله ، والنكوص عن مقام الإنسان ذي الإرادة ، فانتكسوا بهذا إلى عالم الحيوان والبهيمة .. وليس من الضروري أن يستحيلوا قرده بأجسامهم ، فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم ، وانطباعات الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقى ظلها العميق .

وهذه الآيات تختتم الدرس بقصة البقرة ، تقيء مفصلة ، وفي صورة حكاية لترسم صورة اللجاجة والتعنت والتلكؤ في الاستجابة لأوامر الله ، وتمحل المعاذير التي يقسم بها بنو إسرائيل ، وسأتهم تبدو واضحة في قصة البقرة هذه : انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك النبع الشفيف الرقراق : نبع الإيمان بالغيب والثقة بالله ، والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل ، ثم التلكؤ في الاستجابة للتكاليف والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلطة اللسان ! ليس هذا فحسب ، بل ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار .

وكانوا من الأمر في سعة - فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن مجرد بقرة « بل عن بقرة متوسطة السن ، لا عجوز ولا صغيرة ، وهي بعد صفراء فاقع لونها ؛ وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تَسْرُ النَّظِيرِ » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

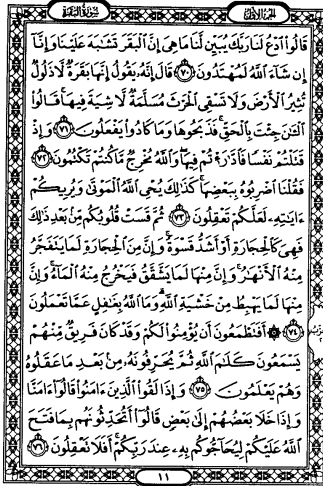
١ - حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب التسليم لأمره ونهيه ، ولو لم تعرف حكمة الأمر والنهي وعلتها .

٢ - النذب إلى الأخذ بالمتيسر وكراهة التشدد في الأمور .

٣ - إن أهل الإيمان والعمل الصالح لهم السعادة الأبدية ، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ، ولا هم يزنون على ما يتركونه ويخلفونه .

معاني الكلمات :

الذلول : الرَيْضَةُ التي زالت صعوبتها فأصبحت سهلة متقادة .
تثير الأرض : تقلبها بالمحراث فيثور غبارها بمعنى أنها لم تستعمل في الحرث ، ولا في سقاية الزرع
أى : لم يُسَن عليها ، وذلك لصغرها .
الحرث : الزرع أو الأرض المهيأة له .
مسلمة : أى سليمة من العيوب كالعور والعرج . لا شية فيها : الشية العلامة ، أى لا يوجد فيها لون غير لونها من سواد أو بياض . ادارأتم : تدافعتم أمر قتلها كل قبيل يتهم القبيل الآخر بقتلها .
يجرفونه : التحريف الميل بالكلام على وجه لا يدل على معناه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على طبيعة بنى إسرائيل وجبلتهم الموروثة .
- ٢ - أن نعلم حقيقة البعث ، وأن الله - تعالى - قادر على إحياء الموتى .
- ٣ - أن نؤمن أن الدين يسر ، ومن شدد شدد الله عليه .

المحتوى التربوي :

يسرد القرآن في هذه الآيات مضاع بنى إسرائيل في اللجاجة ، وتعقيد الأمور ، والتشديد على أنفسهم ، فشدد الله عليهم ، فزاد الأمر مشقة وعناء ، وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر ، صفراء فاقعاً لونها فارهة فحسب ، بل لم يعد بد من أن تكون - مع هذا - بقرة غير مدللة ، ولا مدربة على حرث الأرض أو سقى الزرع ! وأنها خالصة لا تشوبها علامة .

وبعد كل هذا التضاعف في الشروط ، وضيق مجال الاختيار ﴿ قَالُوا أَلْفَنُ جَفَّتْ بِالْحَقِّ ﴾

الآن ! كأننا كان كل ما مضى ليس حقاً ، أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا

اللحظة ! ﴿ فَذَنَّبُوا وَمَا كَاذُوا يَفْعَلُونَ ﴾ !!

وهنا في هذه الآيات - وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف - كشف الله لهم الغاية منه : فلقد كشف الله لبنى إسرائيل عن الحكمة من ذبح البقرة ، فلقد كانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ثم جعل كل فريق يدراً عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه ، ولم يكن ثمة شاهد ؛ فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتل ذاته ، وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه وبهذا الحادث أراد الله أن يكون وسيلة لتحطيم ذلك الاعتقاد المستقر في أذهانهم عن قداسة البقرة ، ومن هنا فقد اتخذ من ذبح البقرة وسيلة لاطلاعهم على شخصية القاتل المتنازع فيها ، وكذلك إشعارهم بأن الحياة الثانية هي حياة ممكنة ؛ شأنها شأن الحياة الأولى ، وأن الله سيحيى كل إنسان بعد موته ، وسيبعثه ثانياً في عالم جديد .

ويقول صاحب الظلال : إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس ، ولكنها في حساب القدرة الإلهية أمر يسير ، كيف ؟ هذا ما لا أحد يدريه ، وما لا يمكن لأحد إدراكه ، إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية ، ولا سبيل إليه في عالم الفانين ! وإن يكن في طوق العقل البشرى إدراك دلالة والاتعاظ بها .

والمشهد الأخير من القصة كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بنى إسرائيل الحساسية والخشية والتقوى ، ولكن قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة ، وذلك لإثارتهم المناقشات اللفظية حول الحكم الإلهي ، واللجاجة في الحق ، فأصيبوا بمرض الجمود وبلادة الإحساس ، فقست قلوبهم وتحجرت شيئاً فشيئاً .

إن اسم الله هو اسم لذات أعظم وأسمى في الوجود ، .. وإن المرء إذا كان في داخله معموراً بالإيمان الحى ، فإن فؤاده يرتجف عند ذكر الله ، - يجد نفسه أميل إلى الصمت والسكون ، غير أن القلوب حين تُصاب بالجمود والبلادة الحسية ؟؟

وإن عملاً كعمل بنى إسرائيل لا يزيدهم إلا قسوة وتحجراً وبلادة إحساس ، حتى تصير قلوبهم وكأنها الحجارة أو أشد منها قسوة وصلابة ، وبالتالي فلا يعود ذكر الله واستحضاره يذيب قلوبهم ، ولا هو يُلهب مشاعرهم وأحاسيسهم .

وبعد أن استعرض القرآن بعضاً من صفات اليهود ، يخاطب الأمة الإسلامية مصححاً المفاهيم والتصورات أنه لا مطمع ولا رجاء في أن يؤمن أمثال هؤلاء . فللإيمان طبيعة أخرى ، واستعداد آخر ، إن الطبيعة المؤمنة سمحة هيئة لينة ، مفتحة المنافذ للأضواء ، مستعدة للاتصال بالنبع الأزل الخالد بها فيه من نداوة الوحي ، وشفافية التقوى والخشية من الله ، هذه التقوى التى تمنع النفس المؤمنة أن تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد تعقله ؛ تحرفه عن علم وإصرار ، فالطبيعة المؤمنة مستقيمة ، تتخرج من هذا التحريف والالتواء بفعل الخشية والإيمان .

والمقصود هنا هم أعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في كتابهم وهم الأحبار والربانيون ، فإذا كان هذا حالهم مع هدى موسى ! فمن باب أولى ينحرفون عن الحق الذى جاء به محمد ﷺ ، وإصرارهم على الباطل جدير أن يصرفهم عن الحق ، ورفض الإسلام والروغان من شريعته والافتراء عليه .

فالله يقول للمؤمنين : ﴿ أَفَتَتَّبِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ ، وهم يضيفون إلى خراب الذمة وقسوة القلوب ، وكتبان الحق ، وتحريف الكلم عن مواضعه الرياء والنفاق والخداع والمراوغة .

فالله يبصر الأمة بأساليب الكيد والفتنة عند اليهود ؛ ويحذرهم كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلتهم ، فلا تتخدع بأقوالهم ودعائهم ، ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل ، ويدل طول هذا الحديث كما يقول صاحب الظلال - رحمه الله - وتنوع أساليبه على ضخامة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الكيد المنصوب لها والمرصود لدينها من أولئك اليهود .

ويقول صاحب الأساس في التفسير: ولأول مرة يتوجه الخطاب إلينا بشكل مباشر بقوله تعالى: ﴿ أَفَتَتَّبِعُونَ ﴾ وذلك بعد مجموعة من الدروس الماضية التى أخذتها الأمة في سورة البقرة، وكان الدروس الماضية كافية لإيجاد نضج خاص في الذات العامة للأمة ، والخطاب في هذه الفقرة هو في حقيقته درس في المواجهة بين هذه الأمة واليهود ، بعد أن اتضحت إلى حد كبير صورة اليهود ؛ لتضع الأمة قدمها حيث ينبغى أن توضع في آرائها بالآخرين ، وفي مواقفها ، وفي معرفة أعدائها وتحليل مواقفهم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - قبح إنكار الحق بعد معرفته .

٢ - بيان طبائع اليهود الذين هم أبعد الناس عن قبول الحق والإذعان له ، لتحذرهم الأمة وتنبه لكيدهم ومكرهم .

٣ - اليهود من أفسى البشر قلوباً إلى اليوم وحتى يوم القيامة ، لإثارتهم الفتن ولجأجتهم في الحق ، وتحريفهم كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون .

٤ - من علامات الشقاء قساوة القلوب ، وفي الحديث : « من لا يرحم لا يرحم »

٥ - ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه فضلاً عن معرفة حكمه وأسراره ، وواقع أكثر المسلمين اليوم شاهد على هذا ، فإن ممن حفظ القرآن من لا يعرف معانيه فضلاً عن غير الحافظين له .

معاني الكلمات :

فتح الله عليكم : حكم به أو قضه عليكم .
 أُمِّيُونَ : جهلة بكتابتهم « التوراة » .
 أمانى : أكاذيب تلقوها عن أحبارهم .
 فويل : هلكة أو حسرة ، أو شدة عذاب أو
 واد عميق في جهنم . كسب سيئة : هى هنا
 الكفر . وأحاطت به : أحدقت به واستولت
 عليه . أياماً معدودة : أربعين يوماً ، وهذا من
 كذبهم وتضليلهم للعوام منهم ، ليصرفهم
 عن الإسلام . الخلود : البقاء الدائم الذى
 لا تحول معه ولا ارتحال . الميثاق : العهد
 المؤكد باليمين . توليتهم : رجعتهم عما التزمتم
 به مصممين على ألا تتوبوا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم قبح الجهل بالله وبصفاته العلا وأسانيه الحسنى .
- ٢ - أن نستعرض جدال اليهود مع المسلمين وأدلتهم الباطلة .
- ٣ - أن نعلم ما أخذه الله من العهد والميثاق على بنى إسرائيل

المحتوى التربوى :

تتحدث الآيات عن أمانى اليهود التى لا تستقيم مع عدل الله ، ولا تتفق مع نواമيسه ، ولا تتفق مع التصور الصحيح للعمل والجزاء ، أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا ، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات يخرجون بعدها إلى النعيم ، ويعتمدون فى هذه الأمانى الكاذبة على الأميين الجهال وأكاذيب المحتالين من الأحبار يلجؤون إليها لجوء المنحرفين عن العقيدة الصحيحة حين يطول بهم الأمد ، وينقطع ما بينهم وبين حقيقة دينهم ، فلا يبقى إلا اسمه و رسمه ، دون موضوعه وحقيقته ، ويرد الله عز وجل بالحجة الدامغة الفاضحة للأمانى الكاذبة : ﴿ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ﴾ فآين هو هذا العهد ؟

﴿ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وهذا هو الواقع ، فالاستفهام هنا للتقريب ، ويمجمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخ .

ويعلق صاحب الأساس فيقول : وعلينا أن ندرك هنا بعمق كيف أن تصور الإنسان عن اليوم الآخر يؤثر تأثيراً كاملاً في مواقفه ، فإذا كانت هذه المواقف اليهودية الفظيعة أثراً من آثار هذه العقيدة التي رأيناها ، وذلك شيء منصوص عليه في سورة آل عمران : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَلَّوْنَ فَرِيقًا بَيْنَهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً .

فكيف تكون مواقف الذين لا يؤمنون باليوم الآخر أصلاً ! فكيف تكون مواقف الذين يتصورون أن الله لا يعذبهم أبداً ! وللأسف فإن كثيرين من عامة المسلمين وعلمائهم يستشعرون الأمن من النار ومن عقاب الله ، وذلك أقل ما يقال فيه أنه من الكباير كما نص عليه الفقهاء .

وهنا في هذه الآيات يأتيهم الجواب القاطع والقول الفصل في أمانيتهم الكاذبة في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي : إن الجزء من جنس العمل ، فالخطيئة كسب ، والحالة النفسية لهم عند اجتراح هذه الخطيئة ، والتلذذ بها يومئ بالرضا عنها ، ولو أنها كانت كريمة في حسه ما اجتراحها ، ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمساً ، لذا فإنها أحاطت به ولو كرهها ما اندفع لارتكابها ولاستغفر منها ، وعندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطيئة ، وتحيط السيئة المكتسبة بصاحبها عندئذ يحق الجزء العادل الحاسم : ﴿ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

ويقول صاحب الأساس : « ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون ، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته ، وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة ، بل جميع أعماله سيئات ، فهذا من أهل النار ، والخطيئة هنا الشرك كما هو المأثور عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشرعية ، فهم من أهل الجنة إذ إنهم آمنوا بما كفر به الآخرون ، وعملوا بما ترك الناس من دين الله .. »

وقال النسفي : بل من كسب شركاً ، وسدت عليه مسالك النجاة بأن مات على شركه (أى : فهذا الذي أحاطت به خطيئته) ، فأما إذا مات مؤمناً فأعظم الطاعات ، وهو الإيمان معه فلا يكون الذنب محيطاً به ، وعلى كل حال فإن الخطايا وإن تكن كفراً ، فإنها بريد الكفر ، فإذا سار الإنسان في طريق الخطايا ، فإنه بذلك يجرى على قلبه شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى الكفر عندما تحيط به الخطايا .

وفي المقابل يقول الله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : « فمن مقتضيات الإيمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح ، وهذا ما يجب أن يدركه من يدعون الإيمان ، وما أحوجتنا - نحن الذين نقول : إنا مسلمون - أن نستيقن أن الإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح . فاما الذين يقولون : إنهم مسلمون ، ثم يفسدون في الأرض ، ويحاربون إقرار منهج الله في الأرض ، وشريعته في الحياة ، فهؤلاء ليس لهم من الإيمان شيء ، وليس لهم من ثواب الله شيء ، وليس لهم من عذابه واق ولو تعلقوا بأمانتي كأمانتي اليهود ... » .

وتمضي الآيات تحدث الجباة المسلمة عن حال اليهود ، ومواقفهم التي يتجل فيها الالتواء والانحراف والنكوث عن العهد والميثاق ، وهذا الميثاق تضمن القواعد الثابتة لدين الله فتذكروا لها وأنكروها ، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وبهذا أمر جميع خلقه ، ولذلك خلقهم ، وهذا هو أعلى الحقوق ، وأعظمها ، ثم بعده حق المخلوقين وأكبرها وأولها بذلك حق الوالدين ، والأقربين ، ثم اليتامى والمساكين ، أما كل الناس فلهم الكلمة الطيبة ولين الجانب ، قال الحسن البصري : « فالحسن من القول يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويعلم ويعفو ويصفح ، ويقول للناس حسناً » ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ ولكنهم تولوا عن ذلك كله وتركوه وراء ظهورهم : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التحذير الشديد من الفتاوى الباطلة التي تحرم ما أحل الله ، أو تحل ما حرم الله لغرض دنيوي .

٢ - إبطال الانتفاع بالنسب والانتساب ، والسعادة مصدرها الإيمان والعمل الصالح ، والشقاء سببه الشرك والمعاصي .

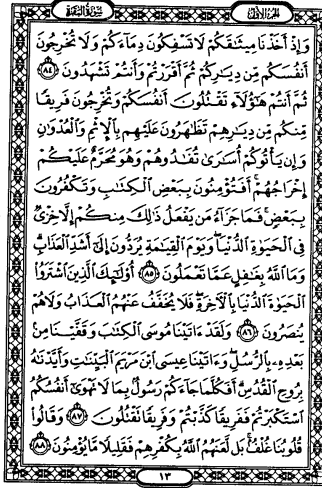
٣ - التنبيه إلى خطر الذنوب صغيرها وكبيرها . وإلى العمل على تكفيرها بالتوبة قبل الممات ، والعباد بالله .

٤ - مشروعية تذكير الناس ودعوتهم بما يكون سبباً لهدايتهم .

٥ - وجوب عبادة الله وتوحيده ، والإحسان للوالدين وللزوى القربى واليتامى والمساكين ، ولين الكلام مع الناس .

معاني الكلمات :

سفك الدماء : إراقتها وصبها بالقتل والجراحات . تظاهرون : قرئ تظاهرون ، وتظاهرون ببناء واحدة أى : تتعاونون .
بالإثم والمدون : الإثم : الضار الموجب للعقوبة ، والمدون الظلم . أسارى : جمع أسير : من أخذ في الحرب . ثفادوهم : تخرجوهم من الأسر بإعطاء الفدية .
الخرى : الذل والمهانة . قفينا : أرسلناهم ينفق بعضهم بعضاً ، أى واحداً بعد واحد .
البيئات : المعجزات وآيات الله في الإنجيل .
روح القدس : جبريل عليه السلام . عُلف : عليها غلاف يمنعها من الفهم لما تدعوننا إليه ،

أو هى أوعية للعلم فلا نحتاج معها إلى أن نتعلم عنك .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نؤمن بأن يهود اليوم هم يهود الأمس بكل ما فيهم .
- ٢- أن نعلم الحكمة من وراء ما جاء عن بنى إسرائيل وقصصهم .
- ٣- أن نعلم كفر من يتخير أحكام الشرع، فيعمل ما يوافق مصالحه، ويهمل ما لا يوافق هواه .

المحتوى التربوي :

تقول هذه الآيات إنه كانت هناك ثلاث قبائل من اليهود تقطن نواحي يثرب (المدينة) ، وهى : بنو النضير ، وبنو قريظة ، وبنو قينقاع .. وكان هؤلاء جميعاً يؤمنون بالشرعة الموسوية ، غير أن التعصب الجاهلية أذت بهم إلى أن فرقوا دينهم فصاروا شيعاً وأحزاباً متناقضة ، وكونوا أخلاقاً سياسية من أجل الحفاظ على مصالحهم . فانضموا إلى جيرانهم المشركين - قبيلتى الأوس والخزرج - بالمدينة إذ ذاك .

فانضوى بنو النضير وبنو قريظة تحت لواء الأوس ، أما بنو قينقاع فكانوا حلفاء الخزرج ، وجراء هذه الانقسامات كانت تقوم بينهم حروب دامية ، وكان اليهود ينقسمون جبهتين في هذه الحروب ، بانحياز كل فريق منهم إلى حلفائهم من المشركين ، وبالتالي يقتتلون كأبناء عمومة واحدة ، ويخرجون أبناء عمومتهم من اليهود من ديارهم .

ثم إذا وضعت الحرب أوزارها يأخذون في مناشدة إخوانهم من اليهود أن يفادوا أسراهم من القبائل الوثنية ، وهذا الانقسام التكد الذي كان يحياه اليهود والتعاطف الكاذب مع الذين صاروا ضحايا سياستهم العدوانية الظالمة ، لكى يزعموا أنهم متمسكون بدينهم . وذلك عملاً بحكم التوراة وقد جاء فيها : إنك لا تجد مملوكاً من بنى إسرائيل إلا أخذته فأعتقه .

هذا التناقض هو الذى يواجههم به القرآن ، ويسألهم فى استنكار : ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ ﴾ !؟

لقد أخذ الله على هذه الأمة ما أخذ على بنى إسرائيل فى وجوب إقامة أحكام القرآن ، فطبقت فى عصورها المتأخرة بعضاً وتركت بعضاً ، فابتلاها الله بها ابتلاها به من الذلة ، والهوان ولعذاب الآخرة أشد .

وها نحن الآن فى القرن الخامس عشر الهجرى نعانى من الذلة والهوان ، بأن سلط الله علينا أمم الكفر ، حتى سلط علينا اليهود أذلّ الخلق ، وتلك عقوبة نسيان جزء من كتاب الله ، ولا خلاص لنا مما نحن فيه بالدنيا ، ولا نجاة لنا فى الآخرة ، إلا بالعودة الكاملة لكتاب الله ، بتطبيقه كله ، فى محيط الفرد والأسرة والدولة والأمة ، وإلا فإن الذلة مستمرة ، وكل محاولة للخروج منها من غير هذا الطريق محاولة فاشلة قال عمر رضي الله عنه : « نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله » .

ويقول صاحب الأساس : « وقد رأينا أن سبب التطبيق الجزئى هو استحباب الدنيا على الآخرة ، فبداية الدواء إذن أن نغرس فى قلب المسلم تفضيل الآخرة على الدنيا ، وأن نغرس فى قلبه حب الآخرة ، وطريق ذلك العلم بالكتاب والسنة ، والعمل ، ومجالسة الصالحين من عباد الله » .

وتتحدث الآيات عن صورة أخرى من صور عتو وعناد ومخالفة بنى إسرائيل واستكبارهم على الأنبياء ، واتباعهم لأهوائهم ، أتى الله موسى الكتاب فحرفوه وبدلوه ، وخالفوا أوامره ،

وأولوها ، وأرسل الرسل بعده يحكمون بشريعته فكانوا يعاملونهم أسوأ المعاملة ، من التكذيب إلى القتل ثم ختم الله أنبياء بنى إسرائيل بعبسى عليه السلام ، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام ، وأعطاه الله من المعجزات الكثير وأيده بجبريل ، فاشتد تكذيب بنى إسرائيل له ، وصددهم وعنادهم ، وكل هذه المواقف من الأنبياء سببه أن الأنبياء يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم .

يقول صاحب الأساس : وما أشبه حال الكثيرين من أبناء عصرنا بهذا الذى عليه اليهود : إذا حدثهم عن الإسلام بما يوافق هواهم قبلوا وإلا كذبوا ، وإن كان لهم سلطان قتلوا ، وما أكثر من يجعل الإسلام تابعاً لأهواء الناس حتى صعب على أهل الإخلاص والعلم أن يبينوا الإسلام للناس كما هو لكثرة مسايرة الأهواء فأين هذا من حديث . « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » .

وعلموا ذلك بقولهم ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ أى مخلوقة مغطاة بأغشية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا تفقهه ، فتحن مستغنون بها عندنا عن غيره ، وقولهم هذا يدل على طبيعة متبجحة بالكفر ، ومفتخرة بقسوة القلب ، وليس هذا موضع افتخار ﴿ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ وطردهم وأبعدهم بسبب كفرهم الذى اختاروه لأنفسهم ، وهذا رد من الله عليهم أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك ؛ لأنها خلقت على الفطرة ، والتمكن من قبول الحق ، وإنما طردهم بكفرهم وزيغهم ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ . بسبب هذا العناد والتبجح والإصرار المقيت على الكفر واتباع الأهواء .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً .

١- تعرض أمة الإسلام لحزى الدنيا وعذاب الآخرة بتطبيقها بعض أحكام الشريعة ، وإهمالها البعض الآخر .

٢- كفر من يتخير أحكام الشرع ، فيعمل ما يوافق مصالحه وهواه ، ويهمل ما لا يوافقها .

٣- كفر من لا يقيم دين الله إعراضاً عنه .

٤- حق النعمة الشكر ، وتكفير الذنب بالتوبة .

٥- قبح رد الحق لعدم موافقته لهوى النفس .

٦- سوء عاقبة التبجح بالعلم ، وادعاء عدم الحاجة إلى المزيد منه كبراً وصلفاً .

معاني الكلمات :

يستفتحون : يستنصرون ببعثة النبي ﷺ .

اشترؤا به أنفسهم : باعوا به أنفسهم .

بغياً : حسداً . فباؤوا بغضب : فرجعوا به مستحقين له . اتخذتم العجل : جعلتموه إلها معبوداً . بها أنزل الله : القرآن .

بها أنزل علينا : التوراة . وأشربوا في قلوبهم العجل : أى حب العجل الذى عبده بدعوة السامرى لهم بذلك .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١- أن نعلم طبيعة الكنود والآثرة الضيقة لليهود .

٢- أن نعرف أن الواقع العمل هو الذى يمنح القول الشفوى دلالة .

٣- أن نعلم أن الله يصطفى من خلقه من يشاء ، وينزل الوحي على من يشاء ، ويتصرف فى ملكه كيف يشاء .

المحتوى التربوى :

تحدث الآيات عن حلقة جديدة من حلقات التهادى المقيت والكفر البواح من اليهود لما جاءهم القرآن المصدق للتوراة ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أى على المشركين ، ذكر ابن كثير عن ابن عباس : « أن اليهود كان يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به ، وجحدوا ما كانوا يقولون به ، فقال لهم معاذ بن جبل ، وبشر بن البراء بن معرور ، وداود بن سلمة : يا معشر يهود ، اتقوا الله وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ﷺ ونحن أهل شرك ، وتخبروننا بأنه مبعوث ، وتصفونه بصفته ، فقال سلام بن مشكم أخو بنى النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه ، وما هو بالذى كنا نذكر لكم ، فأنزل الله فى ذلك من قوله ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ ، ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ .

وحملهم على ذلك الحسد لرسول الله ﷺ أن يختاره الله للرسالة التى ينتظروها فيها ، وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ، وكان هذا بغياً منهم وظلماً ؛ فعادوا من هذا

الظلم بغضب على غضب ؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهين ، جزاء الاستكبار والحسد والبغى الذميمة ، وذمهم الله : ﴿ يَتَسَامَا أَشْتَرَا بِعَةِ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا ﴾ ..

يقول صاحب الظلال : لكاننا هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه بثمن ما ، يكثر أو يقل ، أما أن يعادلها بالكفر ، فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ، ولكن هذا هو الواقع وإن بدا تمثيلاً وتصويراً ، لقد خسروا أنفسهم في الدنيا فلم ينضموا إلى موكب الكريم العزيز ، ولقد خسروا أنفسهم في الآخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين ، وبماذا خرجوا في النهاية؟ خرجوا بالكفر ، هو وحده الذي كسبوه وأخذوه ! ..

وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود ، طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب شديد ، ولا تحس أن كل خير يصيب سواها كأنها هو مقتطع منها ؛ ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى ، التي تربط البشرية جميعاً ، وهكذا عاش اليهود في عزلة ما يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ ويرى بصون بالبشرية الدوائر ؛ فيكونون للناس البغضاء ، ويعلنون عذاب الأحقاد والضغائن ، ويذيقون البشرية رجح هذه الأحقاد فتناً ، يوقدون بين الشعوب وبعض ، وحروباً يثرونها ليجنوا من ورائها المغانم ، ويروون بها أحقادهم التي لا تنطفئ ، وهلاكاً يسلطونه على الناس ، ويسلطه عليهم الناس ، وهذا الشر كله إنها نشأ من تلك الأثرة البغيضة .

ويأتى ردهم المقيت الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن وبالإسلام كانوا يقولون : ﴿ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ ففيه الكفاية ، وهو وحده الحق ، ويكفرون بها وراءه . سواء ما جاءهم به عيسى عليه السلام ، وما جاءهم به محمد خاتم النبيين ، والقرآن يعجب من موقفهم ، ومن كفرهم بها وراء الذي معهم ﴿ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ﴾ .

ويلقن الله نبيه ﷺ أن يجابههم بحقيقة أخرى ، كشفاً لموقفهم وفضحاً لدعواهم : ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقُولُونَ أَتُيَاةَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ الْكِتَابَ ﴾ وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاؤوكم بما تدعون أنكم تؤمنون به ؟ ! ليس هذا فحسب ، بل إنهم كفروا بها جاء به موسى عليه السلام ، وهل اتخذهم العجل من بعد ما جاءهم موسى بالبينات كان من وحى الإيمان ؟ ! وهل يتفق مع دعواهم أنهم آمنوا بما أنزل إليهم ؟ !

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة ، بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة ، وكان هناك التمرد والعصيان ؛ فلقد قالوا بأفواههم : سمعنا وعصينا ، والواقع العمل هو الذي يمنع القول الشفوي دلالة ، وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق ، فلا قيمة لقول بلا عمل ، إن العمل هو المعبر .

ويقول صاحب الأساس : هم يدعون الإيمان ، والإيمان يقتضى طاعة ، وهم يعصون ، هم يدعون الإيمان بالتوراة وليس في التوراة عبادة عجل ، فأى إيمان هذا الذى يأمرهم بعبادة العجل وبمحبته ؟ فإذا كان هذا هو إيمانهم الذى سؤل لهم مثل هذه القبائح ، فإنه هو نفس الإيمان الذى يسؤل لهم أقطع قبيح ، وهو عدم الإيمان بالقرآن ، ويتهكم عليهم المولى عز وجل ؛ لأن الأصل في الإيمان ألا يأمر صاحبه بمثل هذا فقال تعالى : ﴿ يَسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِمَ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

وتوضح الآيات أن قضية اليهود ليست في جوهرها قضية الولاء للحق ، والدليل على ذلك هو ما نجد في تاريخهم أنفسهم أنهم قتلوا الأنبياء المبعوثين في طائفتهم بالذات ؛ مثل يحيى عليه السلام ولم يكن ذلك إلا لأنه تناول حياتهم بالنقد والتوجيه .

يضاف إلى ذلك أن ما أظهره الله على يد موسى عليه السلام من المعجزات والخوارق لم يبق أى مجال للشك والارتياب في نبوته ، ولكن في أثناء فترة إقامته بجبل الطور التى استغرقت أربعين يوماً ما لبثوا أن اتخذوا العجل معبوداً لهم ، إذ لم يعد نفوذ الشخصى مائلاً أمامهم ، وقد رُفع فوق رؤوسهم الجبل ، ومع ذلك لم يُقروا بالعهد إلا إقراراً لسانياً مؤقتاً ، ولمجرد النجاة بأنفسهم من الهلاك ، وقد ظلت حياة أكثرهم بعد ذلك تسير على خط المعصية والفجور كما كانت تسير من قبل .

يقول صاحب الظلال : « والقرآن يعجب من موقفهم ، وكفرهم بالحق ، رغم أن هذا الحق مصدق لما معهم ، هم لا يشغلهم الحق . وما لهم وللحق ؛ وما لهم أن يكون مصدقاً لما معهم ما داموا لم يستأثروا هم به ؛ إنهم يعبدون أنفسهم ، ويتعبدون لعصبيتهم ، لا بل إنهم يعبدون هواهم فلقد كفروا من قبل بها جاءهم أنبياءهم به » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - مشروعية توبيخ أهل الجرائم على جرائمهم إذا أظهروها .

٢ - وجوب أخذ أمور الشرع بالحزم والعزم والقوة .

٣ - الإيمان الحق لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف ، والإيمان الباطل المزيف يأمر صاحبه بالمنكر .

٤ - ادعاء الإيمان وحده لا يكفى ، فلا قيمة لقول بلا عمل ، ومقتضى الإيمان هو الطاعة لله ولرسوله .

٥ - اليهود هم اليهود قتلوا الأنبياء وخانوا العهود .

معاني الكلمات :

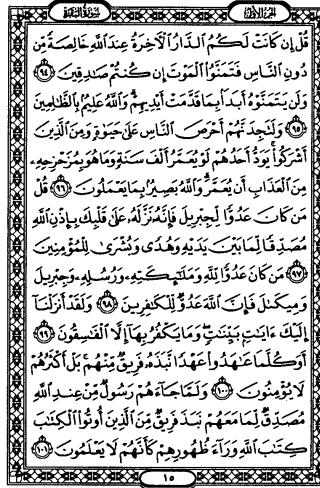
لو يُعَمَّرُ : لو يطول عُمرُهُ . الدار الآخرة : المراد منها نعيمها وما أعد الله تعالى فيها لأولياؤه .

يوذ : يجب .

بمحرزحه : بمبعده من العذاب .

جبريل : روح القدس الموكل بالوحي ينزل به على رسول الله ﷺ . مصداقاً لما بين يديه : القرآن مصداقاً لما في الكتب السابقة من نعت الرسول ﷺ والشارة به ، ومن التوحيد ووجوب الإسلام لله تعالى .

ميكال : وميكائيل : ملك من أعظم الملائكة ، وقيل معناه : عبيد الله .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الإيمان بالحياة الآخرة نعمة فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق .
- ٢ - أن نتعرف على عداوة اليهود لمحمد ﷺ ، التي بلغت مرتبة الحقد والغیظ .
- ٣ - أن نعلم أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون المنحرفون .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يتحدث الله اليهود ويقول لهم : إن كنتم تعتقدون أن الدار الآخرة لكم دون الناس فتمنوا الموت ، إن كنتم صادقين فيما تقولون ، لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها ، تخلصاً من الدار ذات الشوائب ، وهذه الآيات كما احتج الله سبحانه لنبيه ﷺ على اليهود ، فضح بها أخبارهم وعلماءهم ، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه ﷺ أن يدعوهم إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من خلاف ، فقال لفريق اليهود : إن كنتم تحقن فتمنوا الموت ، فامتنعت اليهود من ذلك ؛ لعلها أنها إذا تمت الموت هلكت ، فذهبت دنياها ، وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها .

قال ابن كثير : فالمعنى : أي ادعوا على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك على رسول الله ﷺ : بل قيل لهم كلام نصف : إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس ، وأنكم أبناء الله وأحباؤه ،

وأنكم من أهل الجنة، ومن عداكم من أهل النار، فباهلوا على ذلك، وادعوا على الكاذبين منكم، أو من غيركم لما يعلمون من كذبهم واقترائهم وكتبتهم الحق من صفة الرسول ﷺ ورسالته، فعلم كل أحد باطلهم وضلالهم، وسميت هذه المباهلة تمهيداً؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل بالموت؛ لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة؛ لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت.

﴿وَلَنَجْذِبَهُمْ إِلَىٰ أَرْضِ الْآسَافِ﴾ هذه تنمة الحجة عليهم في أنهم أهل باطل، ظهور هذا الحرص العظيم عندهم على الحياة، فلو كان إيمانهم بالله واليوم الآخر سليماً، واستقامتهم موجودة لما كانوا كذلك، والتذكير في لفظ ﴿حَيَّوْا﴾ يدل على أنهم يرغبون بالحياة المتطاولة مهما كان نوع هذه الحياة؛ لما يعلمون من مآلهم السيئ، وعاقبتهم الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.

فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وهم أحرص من المشركين عليها؛ حتى إن أحدهم يتمنى لو عُمر ألف عام، وإنما زاد حرصهم على الذين أشركوا؛ لأنهم علموا أنهم صابرون إلى النار، والمشركون لا يعلمون ذلك.

قال مجاهد: (حببت إليهم الخطيئة طول العمر) ويعقب الله على هذه الأمانى الباطلة بأن تعميرهم ليس بمغيبتهم من العذاب ولا مخرجهم منه ﴿وَاللَّهُ بِصِرِّهِمْ يَبْصُرُ﴾ من خير وشر، وسيجازي عليه.

ويقول صاحب الظلال: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ذلك أنهم لا يرجون لقاء الله، ولا يحسون أن لهم حياة غير هذه الحياة، وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقتها، حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها، ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة، إن الإيمان بالحياة الآخرة نعمة، نعمة يفيضها الإيمان على القلب، نعمة يهبها الله للفرد الفاني العاني، المحدود الأجل الواسع الأمل، ولا يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود، إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة مطموسة.

ويمتد السياق في هذه الآيات يكمل قصة التحدى ويطلعنا على سمة أخرى من سمات اليهود، فلقد بلغ هؤلاء القوم من الحقد والغضب من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد، لما علموا أن جبريل عدوهم؛ لأنه ينزل بالوحي على الرسول ﷺ ويتجاوز الحقد في صدورهم كل الحدود، وأن هذا هو الذي يمنهم من الإيمان بمحمد من جراء صاحبه جبريل!

ولو كان ينزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا، فميكائيل ينزل بالرخاء والمطر والخصب!

ويقول صاحب الأساس - معلقاً : إن دين الله واحد ، ومن أحب الله أحب ملائكته كلهم ، وأحب رسله كلهم ، فوالى الجميع ، ولم يعاد أحداً منهم ، واليهود ليسوا كذلك ، فهم يوالون - فى زعمهم - رسولاً ، ويعادون رسولاً ، ويوالون ملكاً ، ويعادون ملكاً ، فأى طبيعة طبيعتهم ؟ وأى تناقض عندهم ، وإذا كانوا كذلك ، فذلك دليل على أنهم أناس منحرفون عن الحق ، وعن الربانية الخالصة ، فإياهم بأهل الله ، وليسوا على دينه .

ورد الله عليهم بأكثر من رد : أنه لا وجه لمعاداة جبريل ، حيث نزل كتاباً مصداقاً للكتب بين يديه ، فلو أنصفوا لأحبوه ، وشكروا له صنيعه فى إنزاله ما ينفعهم ، ويصحح المنزل عليهم ، وكذلك فى الآية ردّ عليهم من حيث إنهم حاربوا جبريل ؛ لأنه ينزل بالحرب والشدة فليل ؛ فإنه ينزل بالهدى والبشرى أيضاً ، ولكن للمؤمنين ، فالمؤمنون يحبونه .

ويوجه الخطاب إلى الرسول ﷺ يثبته على ما أنزل عليه من الحق ، وما آتاه من الآيات البينات ، مقررّاً أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون المنحرفون ، ويندد ببني إسرائيل الذين لا يستقيمون على عهد ، سواء عهودهم مع ربهم وأنبيائهم من قبل ، أو عهودهم مع رسول الله ﷺ كما يتندد بنبذهم للكتاب الأخير الذى جاء مصداقاً لما معهم ، قال الحسن البصرى : « نعم ليس فى الأرض عهد يعاهدونه عليه إلا نقضوه ونبذوه يعاهدون اليوم وينقضون غداً » .

وقال ابن كثير : « قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهد التى تقدم الله إليهم فى التمسك بها والقيام بحققها ، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة ، الذى فى كتبهم نعمته ووصفه وأخباره ، وقد أمروا فيها بالتباعد ومؤازرته ونصرتة » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١- المؤمن الحق يحب الآخرة أكثر من الدنيا ، ويجب الموت أكثر من الحياة ، وقد أدبنا رسولنا ﷺ بألا تتمنى الموت لضر أصابنا بل نقول : « اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى ، وأمتنى ما كان الموت خيراً لى ، واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير ، واجعل الموت راحة لى من كل شر ، وإذا أردت بالناس فتنّة ، فاقبضنى إليك غير مفتون » .

٢- الفسق العام ينتج الكفر ، إن العبد إذا فسق ، وواصل الفسق عن أوامر الله ورسوله ، سيؤدى به ذلك إلى أن ينكر ما حرم الله ، وما أوجب ، فيكفر لذلك ، والعياذ بالله .

٣- اليهود لا يلتزمون بوعده ، ولا يوفون بعهد ، فيجب ألا يوثق فى عهودهم أبداً .

٤- قُبِحَ جريمة من تنكّر للحق بعد معرفته ، ويصبح وكأنه جاهل به .

٥ - عداوة الله تعالى للكافرين ، ولذا وجب على المؤمن معاداة أهل الكفر لمعاداتهم لله ، ومعاداة الله تعالى لهم .

وَأَنبِئُوا أَهْلَ الْفُلَيْنِ عَلَىٰ مِلَّةِ سُلَيْمَانَ ۖ وَتَأْسَرُ
سُلَيْمَانَ وَلِكُلِّ فُلٍ خِلَافٌ مُّكَرَّمٌ ۖ كَثَرُوا وَبَاضُوا النَّاسُ
الْبَحْرَ وَأَمْرٌ عَلَىٰ الْمَلَائِكِينَ بِأَهْلِ الْفُلَيْنِ أَنْ يَدْرُسُوا
وَمَا يُكَلِّمُنَا مِنْ أَحَدٍ بِقَوْلٍ إِلَّا نَحْنُ ۖ فَلَا تَكْذِبُوا
فَعَلِمُوا مِنْهُمَا مَا لُفِقُوا بِيَدِهِ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ وَدُفِعُوا
وَمَا هُمْ بِصَاحِبِينَ ۚ وَبَدَأَ لِقَاءَ آلِ يُوسُفَ ۚ وَتَعَالَى
سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۖ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَلَا لِلشَّجَرِ ۖ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ وَتَعَالَى
أَمْرُهُ فِي الْآخِرِينَ ۚ عَلَيْنَا وَلِكُنَّ ۚ تَأْسَرُ رَايِدُهُ
أَنفُسُهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
وَأَنفَعُوا لَشَوْيَةِ يَوْمٍ وَعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوَنُكَادُوا يَعْلَمُونَ
﴿١١﴾ تَعَالَى الْيَوْمَ ۚ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عِصْيَانَهُمْ
أَنْظُرًا وَلَا تَسْمَعُوا ۚ وَاللَّكِبْرِيَّةُ حَدَّابِ الْأَمْرِ ﴿١٢﴾
تَأْيِيدُ الْيَوْمَ ۚ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْفَرَنْجِيَّةُ
أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ يَوْمَ رَبِّكُمْ ۚ وَاللَّهُ تَعَالَى
بِرَحْمَتِهِمْ مِنْ يَكُونُ اللَّهُ وَالْقَضَلُ الْعَظِيمُ ۚ

انظرنا : تَأَنَّ عَلَيْنَا حَتَّى نَفْهَمَ مَا تَقُولُ .

١ - أن نعلم ما كان من اليهود من تركهم كتاب الله ، وجريمهم خلف الأساطير الغامضة .

٣- أن نتعلم الأدب مع رسول الله ﷺ ، وألا نتشبه بأهل الكتاب .

تحكى هذه الآيات فصلاً جديداً من تمادى اليهود في الانحراف عن الجادة ، والتيه والتخبط في التلقى وهاهم مرة أخرى يتركون ما أنزل الله مصداقاً لما معهم ، وراحوا يتبعون ما تقصه الشياطين عن عهد سليمان ، وما يضلون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان ، إذ يقولون : إنه كان ساحراً وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر الذى كان يعلمه ويستخدمه ، والقرآن ينفى عن سليمان - عليه السلام - أنه كان ساحراً ، فيقول : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ ﴾ ، وعد القرآن الكريم السحر كفرةً أثبتة للشياطين ونفاه عن سليمان بقوله ﴿ وَلَكِنَّ السَّاطِنَاتِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾

وقال ابن كثير : اتبعت اليهود - الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله ﷺ ﴿ مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ ﴾ أى ما ترويه وتخبر به عن ملك سليمان وعلى عهده ، ﴿ وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَنَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾ .

ودار خلاف كبير بين المفسرين حول قصة هاروت وماروت ، لا نتعرض له ، ونكتفى بها قاله صاحب الظلال : إنه كانت هناك قصة معروفة عنها ، وكان اليهود أو الشياطين يدعون أنها كانا يعرفان السحر ويعلمانه للناس ، ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليها ! فنفى القرآن هذه الفرية . فرية تنزيل السحر على الملكين . ثم يبين الحقيقة ، وهى أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة مغيبة . وأنها : ﴿ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ .

يبدو أن اليهود لما أصيبوا بالانحطاط ، وبلغوا من البطالة وترك العمل ، والإيمان بالخرافات هذا المبلغ ، حتى ظهر بينهم ناس احترفوا السحر والكهانة ولكى تروج بضاعتهم ، وتنفق سوقهم لجأ هؤلاء الفجرة الخبيثة إلى أن نسبوا عملهم السيئ ذاك إلى سليمان عليه السلام فقالوا : إن القدرة غير العادية التى كان سليمان يسخر بها الشياطين والرياح إنما كانت ثمرة علمه بالسحر ، وإثنا تمكنا من العثور على أسرار هذا العلم بواسطة بعض الشياطين ، فنال الأمر قبولاً وانتشاراً واسعاً بين اليهود لعنهم الله ... » .

ويصحح الله التصور للمؤمنين فينفى كفر سليمان ، ويثبت قاعدة أساسية لابد أن تستقر في ضمير كل مؤمن وهى أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن الله ، وكل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله ، ويمكن أن يوقف مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين يشاء .

ثم يقرر لهم القرآن حقيقة ما يتعلم هؤلاء الأشرار ، وما يفرقون به بين المرء وزوجه ، إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير ، ويكفى وصفه كفراً ليكون ضراً خالصاً لا نفع فيه ، ويبالغ القرآن في ذمهم ، ليؤجج شعور المؤمن بكرهية هذا العلم المقيت فيقول عز وجل : ﴿ وَلَيْسَ مَا شَرُّوا بِمَا أَنْفُسُهُمْ أَزْكَاهُمْ ﴾ .

في هاتين الآيتين توجيه مباشر لبنى إسرائيل في أقوالهم وأفعالهم في قضية الإيمان بالقرآن ، ولتحدد لهذه الأمة طريقها في العلاقة مع بنى إسرائيل ؛ وليعطى الأمة دروساً في كيفية تعاملها مع الأوامر والنواهي ، فجاء الخطاب موجهاً للمؤمنين أن يتحرروا من أسر متابعة اليهود حتى في التعابير ؛ ومعدراً من سوء الأدب مع الله ، ومعرفاً أهل الإيمان على العواطف الحقيقية للكافرين تجاه المسلمين .

قال ابن كثير : نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالمهم وفعلهم ، وذلك أن اليهود كانوا يعنون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص ، عليهم لعائن الله ، فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا ، يقولون : راعنا ويورون بالرعونة .

ثم تأتي الآية التالية للآية الأولى لتؤكد أن الكافرين - سواء كانوا كتابيين أو مشركين - يكرهون أن يصيب المسلمين أى خير من ربهم ، فهي تكمل الآية - السابقة فكأنها تقول للمسلم: كيف تتابع أعداء الله وتقلدهم وتترك طاعة الله ورسوله ﷺ وأعداء الله يعادونك ، ويجاربونك ، ويكرهون لك الخير . وينبه بعد ذلك على أن ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذى شرعه لنبيه محمد ﷺ هو فضل الله ورحمته ومنته العظيمة التى يختص بها من ما يشاء .

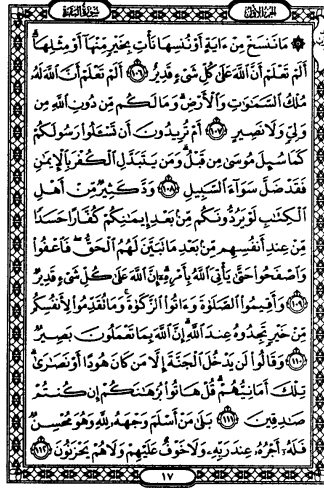
ويقول صاحب الظلال : وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة ؛ وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه ، وفى هذا التلميح ما يستجيش فى قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل ، وفى التقرير الذى سبقه عما يضره الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد .. وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف فى وجه حلة البلبلة والتشكيك التى قادها - ويقودها - اليهود ؛ لتوهين العقيدة فى نفوس المؤمنين ، وهى الخير الضخم الذى ينفسونه على المسلمين !

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

- ١ - لا يقع شيء فى الوجود إلا بإذن الله ، وكل مؤثر يُودعُ خاصية التأثير بإذن الله .
- ٢ - الله عز وجل يختبر عباده بما يشاء من الأمور ليظهر إيمان المؤمنين وكفر الكافرين ، ويتميز الصادقون من الكاذبين .
- ٣ - وجوب الحذر من خداع الألفاظ التى يطلقها الكافرون ومن متابعتهم عليها والنهى عن التشبه باليهود لأن تقليدهم من أعظم الكوارث التى لحقت بالأمة .
- ٤ - النبوة والرسالة من أعظم النعم ، وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه ، فيجب على الأمة ألا تتابع أعداءها ممن لا خير عندهم ، ولا فضل ، ولا يريدون بهذه الأمة خيراً .
- ٥ - يربى القرآن المسلمين على ضوابط تربوية لا بد من أخذها بعين الاعتبار دائماً وهى :
 - ١ - يجب أن يستخدموا أثناء الكلام عبارات صريحة واضحة الدلالة ، فلا يلىق أن يستخدموا كلاماً ملتبساً ذا معنيين ، يمكن أن ينطوى على مفهوم شائن عمقوت .
 - ٢ - أن الإكثار من السؤال من شأنه أن يضل المرء عن سواء السبيل ، ولذا فليكن همتاً بما فيه العبرة والموعظة بدلاً من القيل والقال .
 - ٣ - كذلك تحذرنا الآيات من الحسد ؛ لأنها آفة سيئة تشى بالاعتراض على مشيئة الله فى خلقه، فهو تعالى لا يُسأل عما يفعل ، وهو العليم الحكيم .

معاني الكلمات :

ننسخ : نبذل أو نزيل . من آية : من آيات القرآن : جملة كلمات تحمل معنى صحيحاً كالترهيم أو الإباحة ننسها : نمحها من قلب النبي ﷺ . وقى : حافظ يحفظكم بتولى أموركم . سواء السبيل : قصد الطريق ووسطه . ود : أحب . حسداً : الحسد تمتى زوال النعمة على من همى به . فاعفوا واصفحوا : لا تؤاخذوهم ولا تلوموهم ، إذ العفو ترك العقاب ، والصفح الإعراض عن المذنب . حتى يأتي الله بأمره : أى يأذن بقتالهم والمراد بهم يهود المدينة . أسلم وجهه : أخلص نفسه أو قصده أو عبادته لله .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم ثبوت النسخ في القرآن الكريم كما هو ثابت في السنة .
- ٢ - أن نتعرف على اغترار الكفار من أهل الكتاب بما هم فيه .
- ٣ - أن نعلم أن الكفر كله ملة واحدة .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يبين القرآن هنا بياناً حاسماً في شأن النسخ والتعديل ، وفي القضاء على تلك الشبهات التي أثارها يهود ، على عاداتها وخطتها في محاربة هذه العقيدة بشتى الأساليب ، والمناسبة التي نزلت فيها الآيات لما قال المشركون أو اليهود : إن محمداً يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه ، ويرد الله عليهم بأن المقصود من نسخ الحكم السابق : تنجيز النفوس لأرقى منه وهو معنى قوله تعالى ﴿ تَأْتِي بَخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ لأن الله سبحانه وتعالى ربى الأمة في ثلاث وعشرين سنة تربية تدريجية لا تتم لغيرها - بواسطة الفواعل الاجتماعية - إلا في قرون عديدة ، لذلك شرع عليها الأحكام على حسب قابليتها ، ومتى ارتقت قابليتها بذل الله لها ذلك الحكم بغيره . وهذه سنة الله في الأفراد والأمم على حد سواء .

ويصحح السياق التصور العقدي بتقرير أن الله له ملك السموات والأرض فهو يملك الأمور ويديرها ، وهو أعلم بما يتعبدكم به من ناسخ أو منسوخ .

قال ابن كثير : « يرشد تعالى عباده بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر وهو المتصرف ، فكما خلقهم كما يشاء ، يُسعد من يشاء ، ويشقى من يشاء ، ويصح ما يشاء ، ويمرض من يشاء ، ويوفق ما يشاء ، ويخذل من يشاء ، كذلك يحكم في عباده بما شاء فيحل ما يشاء ، ويحرم ما يشاء ، وهو الذي يحكم ما يريد ، لا معقب لحكمه ، ولا يُستل عما يفعل وهم يُستلون ، ويختار عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ ، فيأمر بالشئ لما فيه من المصلحة التي يعلمها ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى ، فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباعه رسله ، في تصديق ما أخبروا ، وامتثال ما أمروا ، وترك ما عنه زجروا ، وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود ، وتزييف شبهتهم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ » .

ويحذر الله المؤمنين من أن يتبدلوا الكفر بالإيمان تشبيهاً بقوم موسى في تعنتهم ، وطلبهم للخوارق والبراهين ، وإغنائهم لرسولهم كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف ، على نحو ما حكى عنهم السياق في مواقف كثيرة ، ويصرهم بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يؤدون أن يردوا المسلمين - كفاراً من بعد إيمانهم ، وهى النهاية التى صار إليها بنو إسرائيل ويتمنوا أن لو قادوا إليها المسلمين حسداً من عند أنفسهم .

ويقول صاحب الظلال : والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذى فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام والمسلمين ، وما زالت تفيض ، وهو الذى انبعثت منه دسائسهم ، وتدبيراتهم كلها وما تزال ، وهو الذى يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه ، ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعة العقيدة في نفوسهم ؛ وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذى كانوا فيه ، والذى أنقذهم الله منه بالإيمان ، خصهم بهذا بأعظم الفضل ، وأجل النعمة التى تحسدكم عليها يهود !

ويطلب الله من المؤمنين أن يمضوا في طريقهم الذى اختاره لهم ، ويدعوهم أن يرتفعوا عن مقابلة الحقد بالحقد ، والحسد بالحسد ، ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتى الله بأمره وقتلهم يريد ، ويعبدوا ربهم ويدخروا عنده الحسنات ، والقرآن بدعوتهم تلك يوقظ وعى الجماعة المسلمة ويركز على مصدر الخطر ، ومكمن الدسيسة ، ويعبئ مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اللثيم والحسد الذميمة ، ثم يأخذهم بهذه الطاقة المعبأة المشحونة كلها إلى جناب الله ، ينتظرون أمره ، ويعقلون تصرفهم بإذنه ، وإلى أن يحين هذا الأمر يأمرهم بالعفو والساحة ، لينقذ قلوبهم من نتن الحقد والضغينة ، ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشية .

وفند القرآن دعاوى أهل الكتاب عامة بقولهم : إنهم المهتدون وحدهم ، وإن الجنة وقف عليهم لا يدخلها سواهم ، على حين يتهم كل فريق منهم الآخر بأنه ليس على شيء ، وقولهم هذا بلا دليل ، ولا يعدو أن يكون مجرد ادعاء عريض ، والنص يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء ، وهذه حكاية قولهم مزدوجة ، وإلا فقد كانت اليهود تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً - أى من يهود - وكانت النصارى تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى ، وهذه المقولة كذلك ، لا تستند إلى دليل ، ومن ثم يلحق الله رسوله ﷺ أن يطالبهم بالدليل : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : « وهنا يُقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامى في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة أو طائفة ولا لفرد ، وإنما هو الإسلام والإحسان ، لا الاسم والعنوان : ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب رداً على قولهم : ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ فقال : ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

ويقول صاحب الأساس : ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور ، وأمنهم مما يخافونه من المحذور ، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ، ولا هم يحزنون على ماضى مما يتركونه ، قال سعيد بن جبير : ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ يعنى : في الآخرة ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يعنى : لا يحزنون للموت ، وهكذا رد الله المقولة الأولى لليهود والنصارى ، فالله ذو العدل الكامل والكمال المطلق ، يدخل جنته بالإسلام له والإخلاص له والعمل بشرعه ، وليس دخول الجنة بالأمانى والأمنيات .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

- ١ - وجوب التسليم والرضا بأحكامه ، وعدم الاعتراض عليه .
- ٢ - ذم التنطع في الدين ، وطرح الأسئلة المخرجة والتحذير من ذلك .
- ٣ - في الظرف الذى لم يكن موافقاً للجهاد على المسلمين ومحال بينهم وبينه ، على المسلمين أن يشتغلوا فيه بالإعداد للجهاد ، وذلك بتهذيب الأخلاق وتركية النفوس بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات .
- ٤ - تقوية الشعور بمراقبة الله تعالى ليحسن العبد نيته وعمله .
- ٥ - الجزاء من جنس العمل ، ولا محاباة لفرد أو جماعة أو أمة ، وإنما الإحسان والإسلام لا الاسم والعنوان .

يشى أنه لا أمل في ترحلهم عن مواقفهم ، وكانت هذه الآيات خاتمة الحديث عن بني إسرائيل؛ لنحدد بذلك مواقفنا منهم ، ولنتبصر دقائق تكوينهم النفسي ، واتجاهاتهم الخطيرة في معاملة الآخر .

وينتقل بنا السياق إلى ترويض محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الأوامر والتكاليف النبوية ، لا سيما تحويل القبلة ، ويُعدّها سعيًا في منع ذكر الله في مساجده ، والعمل على خرابها .

ويقول صاحب الأساس : تأتي هذه الآيات - ومن أظلم ممن منع مساجد الله - بعد الآية التي تعرض دعاوى أهل الباطل واتهاماتهم لبعضهم ، وكأنها تعطينا ميزانًا نتعرف به على كذبهم جميعاً . فأظلم الظالمين هو الذي يعطل المساجد ، فلا يُذكر فيها اسم الله ، ويسعى في خرابها ، وهذه المجموعات الثلاث تحرب مساجد الله ولا تتوجه له بخالص العبادة فإذن دعاواها باطلة .

واختلف المفسرون في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَيْكَ مَا كَانُوا يَدْعُونَ إِلَّا بَاطِلًا ﴾ ، ونورد ما قاله ابن كثير معرضين عن هذا الاختلاف حيث قال : هذا خير معناه أى لا تمسكوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية ، وهذا يُفهم منه أن الله عز وجل أعطى الوصاية لحملة منهجه على هذه البشرية ، وكلفهم بالريادة ، وأن ينشروا منهجه وإعلاء شريعته بحيث يخاف غيرهم من سلطان الله يخوفهم منهم إذا أراد أن يدخل مساجد الله لا يدخلها إلا وهو خاضع خائف ، فكيف يصح أن يكون له سلطان عليها .

ويقول صاحب الظلال : ثم يرد الله على تضليل اليهود في ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيت المقدس كانت باطلة ، وضائعة ولا حساب لها عند الله ! وتقرر الآيات أن كل اتجاه قبلة ، فثم وجه الله حيثما توجه عابده ، وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه طاعة ، لا أن وجه الله - سبحانه - في جهة دون جهة . الله لا يضيق على عباده ، ولا ينقصهم ثوابهم ، وهو عليهم بقلوبهم ونياتهم ودوافع اتجاهاتهم ، وفي الأمر سعة . والنية لله ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَبِيعُ عَلِيمٌ ﴾ .

ومن ثم يستطرد السياق لاستعراض ضلال تصورهم لحقيقة الألوهية ، وانحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة دين الله ، وأساس التصور الصحيح في كل رسالة ، ويقرن تصورهم المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن ذات الله - سبحانه - وصفاته . ويقرر التشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب ، ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك ، ويوضح لهم قاعدة التصور الإيماني الصحيح .

إن الله سبحانه تعالى وتقدس وتزه عا يقول المشركون واليهود والنصارى علوا كبيرا ، فمن عرف جلاله وعظمته زهه عن ذلك ، ﴿ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فليس الأمر كما افترضوا ، وإنما له ملك السموات والأرض ومن فيهن ، وهو المتصرف فيهن وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء ، والجميع عبيد له وملك له ، فكيف يكون له ولد منهم ، وإنما يكون من شيتين متناسين ، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في

عظمته وكبريائه ، ولا صاحبة له فكيف يكون له ولد وهو العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له ،
وجميع الأشياء له مخلوقة مربوبة ، فالجميع مقرون قاتنون له بالعبودية فلا يشذ أحد عن ذلك ،
فمن كان هذا شأنه لا يكون أحد إلا عبداً له سبحانه ، وهو الذي ابتدئ السموات والأرض على
غير مثال سبق ، فهو أجل من أن يكون له ولد .

وفي الصحيحين عن رسول الله ﷺ أنه قال : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، إنهم
يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيه » .

ويمضي السياق ليعرض نوعاً آخر من المطالب المتعنتة بأن يكلمهم الله ، كما يكلم الملائكة ،
أو يكلمهم بنبوة النبي ﷺ ، أو يأتيهم بمعجزة تشهد على نبوته ﷺ ، وما قالوا ذلك إلا جحوداً
واستهانة ؛ لأن يكون ما أتى الله عز وجل رسوله ﷺ من الآيات كافياً للإيمان ، ولكن ملة الكفر
واحدة وعقلية الكافرين في كل زمان جاحدة ﴿ تَسْتَبِيهَت قُلُوبُهُمْ ﴾ في العمى والجحود ، ويخاطب
الله رسوله ﷺ ، بأنه مرسل بالحق بشيراً للمؤمنين بالثواب ، ونذيراً للكافرين بالعقاب ، ولن
يُستل عن الكافرين ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغهم وبلغ جهده في دعوتهم ، وهذه الآيات
نحىء بعد مقولات الكافرين للإشارة إلى أن هذا الكفر مآله الجحيم ، وأن على الرسول أن يبشر ،
وينذر ولا عليه من هؤلاء .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - إبطال تأثير النسب في السعادة والشقاء ، وتقرير أن السعادة بدخول الجنة مردها إلى
تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح ، وأن الشقاوة بدخول النار مردها إلى الشرك ، وارتكاب
الذنوب ، فلا نسبة إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها تُغنى عن صاحبها .

٢ - الإسلام الصحيح القائم على أسسه الثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان ، هو سبيل
النجاة من النار ، والفوز بالجنة .

٣ - عظم جريمة من يتعرض للمساجد بآى أذى أو إفساد .

٤ - صحة صلاة الناقل على المركوب في السفر إلى القبلة وإلى غيرها .

٥ - وجوب استقبال القبلة إلا عند العجز ، فيسقط هذا الواجب .

٦ - العلم بإحاطة الله تعالى بالعوالم كلها قدرة وعلماً ، فلا يخفى عليه من أمر العوالم شيء ،
ولا يعجزه شيء .

٧ - لا ينتفع بالآيات إلا أهل اليقين لصحة عقولهم ، وسلامة قلوبهم .

٨ - على المؤمن أن يدعو إلى الله تعالى ، وليس عليه الهدى ، إذ الهداية بيد الله ، وأما الدعوة
فهي واجبة على الداعي ، وهو مكلف بها .

معاني الكلمات :

ملتهم : دينهم الذى هم عليه من يهودية ونصرانية . العالمين : البشر الذين كانوا فى زمانهم . لا تُحْزَى نَفْسٌ : لا تقضى ولا تُؤدَّى نفس . العدل : القدية والفداء . شفاعة : وساطة أحد . ابتلى : اختبر وامتحان . بكلمات : بأوامر ونواه . فأتقهن : أداهن الله تعالى على الكمال . مثابة للناس : مرجعاً أو ملجأً أو مجمعاً أو موضع ثواب لهم .

عهدنا : وصينا وأمرنا . تطهر البيت : تنزيهه من الأقدار الحسية كالدماء وغيرها ومعنوية كالشرك والبدع والمفاسد . أضطره : ألجئه مكرها إلى العذاب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تعلم أن العقيدة هى حقيقة المعركة التى يشنها اليهود والنصارى ضد المسلمين .
- ٢ - أن تؤمن بأن هدى الله هو الهدى وما عداه ليس بهدى .
- ٣ - أن تتعرف على مكانة إبراهيم عليه السلام وتشريف الله له .

المحتوى التربوى :

تتحدث الآيات بأن اليهود والنصارى سيظلون يحاربون الإسلام ، ويكيدون له ، ولا يسالمونه ولا يرضون عنه إلا أن يجيد أهله عنه ، وإلا أن يتركوا هذا الحق ، وبعد أن يتخلوا عن هذا اليقين إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور ، فليس الذى ينقصهم هو البرهان أو الاقتناع بأن النبى ومن معه على الحق ، ولو قدم إليهم ما قدم ، ولو تودد إليهم ما تودد لن يرضيهم هذا كله . إلا أن يتبع المسلمون ملتهم ويتركوا ما معهم من الحق .

يقول صاحب الظلال : إنها العقدة الدائمة التى نرى مصداقها فى كل زمان ومكان ، إنها هى العقيدة ، هذه هى حقيقة المعركة التى يشنها اليهود والنصارى فى كل أرض وفى كل وقت ضد الجماعة المسلمة ، إنها معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر الإسلامى وبين هذين المعسكرين

الذين قد يتخاصمون فيها بينهما ، وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيها بينها ، ولكنها تلتقي دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين !

إنها معركة العقيدة . إنها ليست معركة الأرض ، ولا الغلة ، ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة كلها ؛ إنهم يزيّفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين . ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها ، فإذا نحن خدعنا بخديبتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا ، ونحن نبعد عن توجيه الله لنيبه ﷺ ولأمته .

وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتنصدع منه الأفئدة ، ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه ، والقائمين ببيان شرائعه ترك الرهان لتاركى العمل بالكتاب والسنة ، المؤثرين لمحض الرأي عليها .

ويرد الله تعالى عليهم ويفند دعواهم الإيذان به ، بأن من أوتى الكتاب فتلاه حق تلاوته ، فذاك المؤمن به ، ومن تلاوته حق تلاوته الإيذان بأنه حق من ربهم ، وصبرهم ودروهم بالحسنة السيئة ، وإنفاقهم وسجودهم له تعالى وعن ابن مسعود : « والذي نفسي بيده ! إن حق تلاوته أن يحلّ حلاله ويحرم حرامه ، ويقرأه كما أنزل الله ، ولا يحرف الكلم عن مواضعه ، ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله » .

ويهتف الله سبحانه وتعالى بنبي إسرائيل بعد هذه المجابهة والجدل الطويل ، وبعد استعراض تاريخهم مع ربهم ومع أنبيائهم ، أن يتذكروا نعمة الله عليهم ، وتفضيله إياهم على جميع البشر في عالمهم ، ويتقوا يوم القيامة يوم لا تغنى نفس عن نفس أن تشفع لها أو تقديها من عذاب الله ، ويأمر الله نبيه أن يذكر هؤلاء المشركين ، وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها ، واذكر هؤلاء وتذكر ابتلاء الله إبراهيم أى : اختباره بما كلفه به من الأوامر والنواهي ، فأتمهن : أى : قام بهن كلهن ، فاستحق بذلك منصب الإمامة جزاءً على ما فعل ، فكما قام بالأوامر وترك الزواجر ، جعله الله قدوة إماماً يقتدى به في الخير ، فرغب إلى الله أن تكون الإمامة في بعض ذريته كذلك فأجيب لذلك ، لكنه أخبر بأن سيكون من ذريته ظالمون ، وأنه لا يتألم عهد الله ، ولا يكونون أئمة ، فلا يقتدى بهم .

وتكرياً وتشريعاً لإبراهيم ودعوته أراد أن يكون هذا البيت ملتقى للشعوب ، كلها وللأجناس كلها ، يجتمعون فيه ، فيتعارفون ويتتبعون ، قائمين بأمر الله ، عابدين له ، مؤحدين معظمين شعائره ، وأما كون البيت أمناً فمن حيث : إن من دخله كان آمناً ، وقد كانوا في الجاهلية يُخطّف الناس من حولهم وهم آمنون ، وأمر الله بالعهد لإبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت من الشرك والريب ، وأن يبنياه خالصاً لله ، ومعقلاً للطائفين والعاكفين والراكعين الساجدين .

ويدعو سيدنا إبراهيم موله عز وجل بأن يجعل هذا البلد آمناً ، ويرزق المؤمنين بالله واليوم الآخر من أهله الثمرات ، فأخبره عز وجل أنه يرزق الكافرين ، كما يرزق المؤمنين ، وقاس

إبراهيم عليه السلام الرزق على الإمامة ، فإذا أعلمه الله بخصوصية الإمامة في المؤمنين ، فإنه قطع كل عاطفة تربطه بغيرهم فلم يدعُ الله بالرزق إلا لهم ، فأخبره الله أنه يرزق الكافرين كما يرزق المؤمنين ، ولذلك لم يكن الرزق علامة على القرب من الله ؛ لأن الفاجر يُرزق ويضطره الله إلى عذاب النار وبئس المصير .

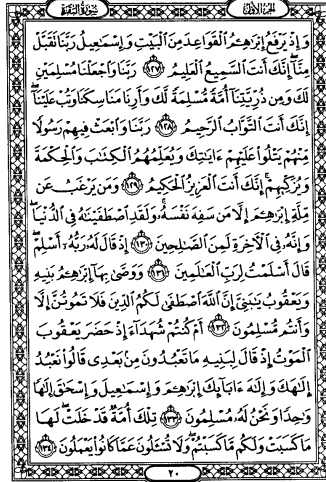
ويقول صاحب الظلال : إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلوات التي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل ، ولا يعترف بقربى ولا رحم إذا انبثت وشيجة العقيدة والعمل ، ويسقط جميع الروابط والاعتبارات ما لم تتصل بعروة العقيدة والعمل ، وهو يفصل بين جيل من الأمة الواحدة ، وجيل إذا خالف أحد الجيلين الآخر في عقيدته ، بل يفصل بين الوالد والولد ، والزوج والزوجة إذا انقطع بينهما حبل العقيدة ، فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام شيء آخر ، ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة ، والذين آمنوا من أهل الكتاب شيء ، والذين انحرفوا عن دين إبراهيم وموسى وعيسى شيء آخر ، ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة ، إن الأسرة ليست آباء وأبناء وأحفاداً ، إنها هي هؤلاء حين تجمعهم عقيدة واحدة . وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين ، إنها هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم وألوانهم ، وهذا هو التصور الإيماني ، الذي ينبثق من خلال البيان الرباني ، في كتاب الله الكريم .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - لا ينال المسلم رضا اليهود والنصارى إلا بالكفر بالإسلام واتباع دينهم الباطل .
- ٢ - لا دين حق إلا الإسلام ، فلا ينبغي أن يلتفت إلى غيره بالمرة .
- ٣ - من يوالى اليهود والنصارى باتباعهم على باطلهم يفقد ولاية الله تعالى ، ويمرر نصرته .
- ٤ - طريق الهداية في تلاوة كتاب الله حق تلاوته بأن يجوده قراءة ، ويتدبره هداية ، ويؤمن بحكمه .
- ٥ - وجوب ذكر نعم الله على العبد ؛ ليجد بذلك دافعاً نفسياً لشكرها ، إذ غاية الذكر هي الشكر .
- ٦ - وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والعصيان بإخراجه من النار .
- ٧ - استحالة الفداء يوم القيامة ، وتعذر وجود شافع لمن مات على الشرك بإخراجه من النار .
- ٨ - منة الله تعالى بجعل البيت مثابة للناس وأماناً توجب حمد الله على كل مؤمن .
- ٩ - الكافر لا يحرم الرزق لكفره ، بل له الحق في الحياة إلا أن يجارب فيقتل أو يسلم .

معاني الكلمات :

إذ : ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف ، تقديره : اذكر وقت كذا .
 مسلمين : متقدين لك خاضعين لأمرك ونبيك راضين بحكمك . أرنا مناسكتنا : علمنا كيف نحج بيتك ، تنسكاً وتعبداً لك .
 تب علينا : وفقنا للتوبة إذا زللنا وأقبلها منا . يزكهم : يطهر أرواحهم ويكمل عقولهم ، ويهذب أخلاقهم بما يعلمهم من الكتاب والحكمة . سغه نفسه : جهل قدرها فأذفها وأهانها بترك سبيل عزها وهو الإسلام . اصطفيناه : اخترناه لرسالتنا والبلاغ عنا . أمة خلعت : جماعة أمرها واحد ، خلعت : مضت إلى الدار الآخرة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن ميزان الثواب عند الله هو الإيثار والأعمال الصالحة وليس الانتساب .
- ٢ - أن نعرف الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء في التوجه إلى الله .
- ٣ - أن نؤمن أن الإسلام وصية جميع الأنبياء والمرسلين للبشرية كلها .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق ذاكراً مآثر إبراهيم عليه السلام التي تشي بوضوح بكمال الإيمان والطاعة ، وعظيم الرغبة في الخير والرحمة ، وتضمنت الآيات دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لله تعالى في حالة رفعهما القواعد من البيت بأن يتقبل منهما عملهما ، متوسلين إليه بأسماؤه وصفاته ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ويسألانه عز وجل أن يجعلهما مسلمين له ، وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له مؤمنة به موحدة له ، ومتقادة لأمره ونهيه ، وأن يجعلهما مناسك حج بيته العتيق ؛ ليحججه على علم ، ويتوب عليهما ، كما سألاه عز وجل أن يبعث في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آيات الله ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ويزكيهم بالإيمان وصالح الأعمال ، وجبل الخلال وطيب الخصال .

وقد استجاب الله دعاءهما فبعث من ذريتهما من أولاد إسماعيل إمام المسلمين ، وقائد الغر المحجلين محمدًا ﷺ ، وقد قرر هذا ﷺ بقوله : وأنا دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى عليهما جميعاً السلام .

يقول صاحب الظلال : إنه طابع الأمة المسلمة ، التضامن ، تضامن الأجيال في العقيدة : «ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» ، وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن ، إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل ، وهو همه الأول ، وشعور إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - بقيمة النعمة التي أسبغها الله عليهما ، نعمة الإيمان تدفعهما إلى الحرص عليهما في عقبهما ، وإلى دعاء الله ربهما ألا يجرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام ، لقد دعوا الله ربهما أن يرزق ذريتهما من الثمرات ، ولم ينسيا أن يداعوه ؛ ليرزقهم من الإيمان ، وأن يرهم جميعاً مناسكهم ، ويبين لهم عباداتهم ، وأن يتوب عليهم بما أنه هو التواب الرحيم أثم ألا يتركهم بلا هداية في أجيالهم البعيدة ، ودعوا الله أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة ، وأن يبعث في أهل بيته رسولاً منهم ، فاستجاب الله لهما ، وأرسل من أهل البيت محمد بن عبد الله ، وحقق على يديه الأمة المسلمة القائمة بأمر الله الوارثة لدين الله .

ولما بين الله سبحانه وتعالى مواقف إبراهيم ﷺ السليمة الصحيحة عقيدة وإخلاصاً وعملاً صالحاً ، قرر أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا عبد جهل قدر نفسه ، ولم يعرف لها حقها في الطهارة والصفاء والإكمال والإسعاد ؛ لذا ذكر إنعامه تعالى عليه ، وما تفضل به عليه من الاصطفاء في الدنيا والإسعاد في الخير في جملة الصالحين ، وهذا الاصطفاء تم عند استجابته لأمر ربه بالإسلام حيث أسلم دون تردد ، وبعد عرض هذه الحقائق الدامغة يقيم الحجة على المشركين وأهل الكتاب معاً إذ ملة الإسلام القائمة على التوحيد وصى بها إبراهيم بنيه ، كما وصى بها يعقوب بنيه : لا تموتن إلا على الإسلام ، وبالتالي ينفي نسبة اليهود والنصارى إلى إبراهيم ، فأين الوثنية العربية واليهودية والنصرانية من ملة إبراهيم ، ألا فليشب العقلاء إلى رشدكم ، وينهاكم الله عز وجل عن هذا الجدل الفارغ قائلاً لهم : « تلك أمة قد خلت ، يعني إبراهيم وأولاده - لها ما كسبت من الإيمان والعمل الصالح ، ولكم ما اكتسبتم من الكفر والمعاصي ، ولا تسألون يوم القيامة عن أعمال غيركم وإنما تسألون عن أعمالكم وتميزون بها .

ويقول صاحب الأساس : ولقد احتج اليهود من قبل في رفضهم الإيمان بالقرآن بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ، وتستكمل الحجة عليهم ، بأن وصية إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، الإسلام والتوحيد ، فعليهم أن يسلموا ، ولا ينفعهم انتسابهم للصالحين إن كانوا كافرين .

وقال ابن كثير في تفسير وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام : « أى : أحسنوا في حال الحياة ، والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه ، فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه ، وبيعث على ما مات عليه ، ومن نوى صالحاً ثبت عليه ، وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو ذراع - فيسبق عليه

الكتاب ؛ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو ذراع - فيسبق عليه الكتاب ؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ؛ لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث : « ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس » ، وقد قال الله تعالى (في سورة الليل) : ﴿ قَاتِلُوا مَنْ أُعْطِيَ وَأَتَّقُوا ۖ وَصَدِّقُوا بِالْحَقِّ ۖ فَسَيُتْرَكُ لِلْغَيْرِ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَلَّ وَاسْتَفْتَى ۖ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ ۖ فَسَيُتْرَكُ لِلْغَيْرِ ۖ ﴾ انتهى كلام ابن كثير .

ويقول صاحب الظلال : إن الشهيد بين يعقوب وبنه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة ، عميق التأثير ، ميت يحتضر - فما هي القضية التي تشغل باله في ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يعنى خاطره وهو في سكرات الموت ؟ ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه ؟ ما هي التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصولها إليهم ، فيسلمها لهم في محضر ، يسجل فيه كل التفاصيل ؟ إنها العقيدة ، هي التركة ، وهي الذخر ، وهي القضية الكبرى ... وهي الأمر الجلل ، الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعته ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ﴾ .

ويطمنون الوالد المحتضر ﴿ قَالُوا تَعْبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ آبَائِكَ ابْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَجِدًا وَكُنْ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المؤمن البصير في دينه يفعل الخير وهو خائف ألا يقبل منه ، فيسأل الله تعالى ، ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن يتقبله منه .

٢ - مشروعية سؤال الله للنفس وللذرية الثبات على الإسلام حتى الموت عليه .

٣ - وجوب تعلم مناسك الحج والعمرة على من أراد أن يحج أو يعتمر .

٤ - وجوب طلب تركية النفس بالإيمان والعمل الصالح ، وتهذيب الأخلاق بالعلم والحكمة .

٥ - مشروعية التوسل إلى الله تعالى في قبول الدعاء وذلك بأسمائه وصفاته لا بحق فلان كما هو شأن المبتدعة .

٦ - لا يرغب عن الإسلام بتركه أو طلب غيره من الأديان إلا سقياً لا يعرف قدر نفسه .

٧ - إن الاستسلام لله رب العالمين هو ملة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فمهما أمر به الله ، أو نهى عنه ، أو اختاره ، فعلى المسلم أن يستسلم له .

﴿ قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ أَجْمَعُ ۖ وَهُوَ الْغَنِيُّ ۖ ذُو الْعَرْشِ الْمَعْلِيِّ ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَشْرِكِينَ ۚ ﴾ ، قل : بل نرجع جميعاً ، نحن وأنتم ، إلى ملة إبراهيم ، أبينا وأبيكم ، وأصل ملة الإسلام ، وصاحب العهد مع ربه عليه ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَشْرِكِينَ ﴾ ، بينا أنتم تشركون ، ثم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين ، من لدن إبراهيم أبى الأنبياء إلى عيسى ابن مريم ، إلى الإسلام الأخير دعوة أهل الكتاب إلى هذا الدين الواحد .

ويقول صاحب الظلال : « والوحدة الكبرى بين الرسالات جميعاً ، وبين الرسل جميعاً ، وهي قاعدة التصور الإسلامى وهى التى تجعل من الأمة المسلمة ، الأمة الوارثة لثراث العقيدة القائمة على دين الله فى الأرض ، الموصولة بهذا الأصل العريق ، السائرة فى الدرب على هدى ونور ، والتى تجعل من النظام الإسلامى العالمى الذى يملك الجميع الحياة فى ظله دون تعصب ولا اضطهاد ، والتى تجعل من المجتمع الإسلامى مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً فى مودة وسلام .

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبرى ، ويثبت عليها المؤمنين بهذه العقيدة ، حقيقة أن هذه العقيدة هى الهدى ، من اتبعها فقد اهتدى ، ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت ، ومن ثم يظل فى شقاق مع الشيع المختلفة التى لا تلتقى على قرار .

ويسكب القرآن فى قلب المؤمن الاعتزاز بها هو عليه ، بشهادة الله عز وجل له بالهدى « فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِمْ فَقَدْ آهَتَدُوا » فالمسلم بالله هو وحده المهتدى ومن لا يؤمن بها يؤمن ، فهو المشاق للحق ، المعادى للهدى ، ولا على المؤمن من شقاق من لا يبتدى ولا يؤمن ولا عليه من كيده ومكره ، ولا عليه من جداله ومعارضته ، فالله سيتولاهم عنه ، وهو كافيه وحسيه .

فما على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته ، وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه ، وبالصبغة التى وضعها الله على أوليائه ليُعرفوا بها فى الأرض ، إنها صبغة الله التى شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر ؛ لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الأفاق ، لا تعصب فيها ولا حقد ، ولا أجناس فيها ولا ألوان .

ويرد القرآن على جدلهم فى وحدانية الله وربوبيته على لسان المؤمنين ، فيقولون للمشركين واليهود والنصارى : لا مجال للجدال فى وحدانية الله ، فهو ربنا وربكم ، ونحن محاسبون بأعمالنا ، وعليكم وزر أعمالكم . ونحن متجردون له مخلصون لا نشرك به شيئاً ولا نرجو معه أحداً .. وهذا الكلام تقرير لموقف المسلمين واعتقادهم ، وهو غير قابل للجدل والمحااجة والللجاج .

ويعرض السياق مجالاً آخر من مجالات الجدل . غير قابل لللجاجة والمحال ، وهى ادعائهم أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ وهم كانوا أسبق من موسى ، وأسبق من اليهودية والنصرانية ، والله يشهد بحقيقة دينهم - وهى الإسلام - والله سبحانه وتعالى أعلم منهم بدين أنبيائه . والله مطلع على ما يخفون من الشهادة التى اتتمنهم عليها .

يقول الإمام الرازى : « هذا هو الكلام الجامع لكل وعيد ، ومن تصور أن الله تعالى عالم بسره وإعلانه ، ولا تخفى عليه خافية ، وأنه من وراء ذلك مجازاته ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، لا

تمضى عليه طريقة عين إلا وهو خائن حذر ، ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة السلطان يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل ، مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر ، فكيف بالرب الرقيب الذى يعلم السر وأخفى إذا هددوا أو وعد .

ويختتم هذا البيان الحاسم ، بعد محض ادعائهم بها اختتم به الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين .

يقول صاحب زهرة التفاسير : « إن الناس تعودوا اتباع الأسلاف - فإله - تعالى - يكرر أن كل امرئ بما كسب رهين ، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، ولهم ما كسبوا وعليتكم ما اكتسبتم ، وأن خير الماضين ليس خيرا لكم ، وأن شرهم ليس وزرهم عليكم » .

ويقول القاسمى : « لما ذكر تعالى حسن طريقة الأنبياء المتقدمين ، ولم يدع لهم متسكا من جهتهم ، أتبع ذلك الإشارة إلى أن الدين دائر مع أمره في كل زمان ، وأنه لا ينفعهم إلا ما يستجدونه بحكم ما تجدد من المثل المعجز لكافة أهل الأرض ، أحمرهم وأسوهم ، أى فعليكم بترك الكلام في تلك الأمة ، فلها ما كسبت ، وانظروا فيما دعاكم إليه خاتم النبيين محمد ﷺ فإن ذلك أنفع لكم وأعود عليكم ، ولا تسألون إلا عن عملكم » .

فيقول عز وجل : « تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

- ١ - لا هداية إلا في الإسلام ، ولا سعادة ولا كمال إلا بالإسلام .
- ٢ - الكفر برسول الله كفر بكل الرسل ، فقد كفر اليهود بعيسى ، وكفر النصارى بمحمد ﷺ ، فأصبحوا بذلك كافرين ، وآمن المسلمون بكل الرسل فأصبحوا بذلك مؤمنين .
- ٣ - لا يزال اليهود والنصارى في عداة للإسلام وحرماً على المسلمين ، والمسلمون يكفهم الله تعالى شرهم إذا هم استقاموا على الإسلام عقيدة ، وعبادة ، وخلقا ، وأدبا ، وحكما .
- ٤ - كل امرئ يجزى بعمله ، وغير مسؤول عن عمل غيره ، إلا إذا كان سبباً فيه .
- ٥ - حرمة كتمان الشهادة لاسباب شهادة من الله .
- ٦ - عدم الاتكال على حسب الآباء والأجداد . ووجوب الإقبال على النفس لتزكيتها وتطهيرها بالإيمان الصحيح والعمل الصالح .

معاني الكلمات :

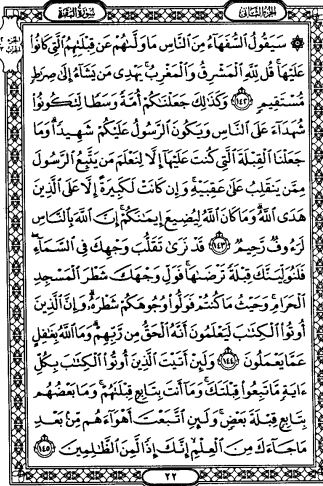
السفهاء : جمع سفيه وهو من بت ضعف عقل : اليهود ومن شاكلهم في إنكار تحويل القبلة . ما ولأهم : ما صرفهم عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة .

القبلة : الجهة التي يستقبلها المرء وتكون قبالة في صلاته .

أمة وسطا : خياراً ، أو متوسطين معتدلين . ينقلب على عقبه : يرجع إلى الكفر بعد الإيمان . لكبيرة : لشاقة ثقيلة على النفوس . ليضيع إيمانكم : صلاتكم إلى بيت المقدس .

رؤوف رحيم : يدفع الضرر عنكم ويفيض الإحسان عليكم .

تقلب وجهك : تردده بالنظر إليها مرة بعد أخرى انتظاراً لنزول الوحي .

فلنولينك قبلة ترضاها : فلنحولنك إلى القبلة التي تحبها وهي الكعبة .

فول وجهك شطر المسجد : حوّل وجهك جهة المسجد الحرام بمكة . الحرام : بمعنى المحرم لا يُسفك فيه دم ، ولا يُقتل فيه أحد .

الشطر : هنا الجهة واستقبال الجهة يحصل به استقبال بعض البيت في المسجد الحرام .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن الأمة المسلمة لها شخصيتها المستقلة .

٢ - أن نعلم أنه يراد بهذه الأمة أن تكون أمة وسطاً أهلها شهداء على الناس .

٣ - أن نتعرف على الحكمة وراء تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة .

المحتوى التربوي :

تحدث الآيات عن تحويل القبلة ، والملايسات التي أحاطت به ، والدسائس التي حاولها اليهود في الصف المسلم بمناسبته ، حيث إن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة - وليس في هذا نص قرآني - وأنهم بعد الهجرة وجهوا إلى بيت المقدس بأمر إلهي

لِلرَّسُولِ ﷺ يَرْجَحُ أَنَّهُ أَمْرٌ غَيْرُ قَرَأَنِي ، ثُمَّ جَاءَ الْأَمْرُ الْقَرَأَنِي الْأَخِيرُ : ﴿ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ . فنسخه .

ويقول صاحب الظلال : فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى ، الذى يتجه إليه اليهود والنصارى ، فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة ، والآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة المسلمة ، وقد أبى أهل الكتاب أن يفيثوا إلى دين أبيهم إبراهيم - وهو الإسلام - فيشاركوا في هذه الوراثة حسبيها وشعوريها ، وراثة الدين ، ووراثة القبلة ، ووراثة الفضل من الله جميعاً .

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد ؛ والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة ، وهذه كتلك لابد من التميز فيها والاختصاص ، وقد يكون الأمر واضحاً فيما يختص بالتصور والاعتقاد ؛ ولكنه قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة .

والجماعة المسلمة التى تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه ، إن القبلة ليست مجرد مكان أو جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة ، فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز للتميز والاختصاص ، تميز التصور .. الشخصية .. الهدف .. الاهتمامات .. الكيان .

ومن هنا كذلك كان النهى عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم ، التى هى تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة ، كالنهى عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء ، وليس هذا تعصباً ولا تمسكاً بمجرد شكلية .

ثم يتحدث السياق عن هذه الأمة وحقيقتها الكبرى في هذا الكون ، ووظيفتها الضخمة في هذه الأرض ، ودورها الأساسى في حياة الناس ؛ مما يقتضى أن تكون لها قبلتها الخاصة ؛ وألا تسمع لأحد إلا لرهبها الذى اصطفاها لهذا الأمر العظيم وهو الشهادة على الناس ، فتقيم بينهم العدل والقسط ؛ وتضع لهم الموازين والقيم ؛ وتكون وسطاً بين الأمم فيكون منهجها الاعتدال والقصد ، والحسن والفضل ، وهى ﴿ أُمَّةٌ وَسَطًا ﴾ في التصور والاعتقاد ، والتنظيم والتنسيق ، فلا تدع الحياة كلها للمشاعر والضائير ، ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب .

﴿ أُمَّةٌ وَسَطًا ﴾ في الارتباطات والعلاقات ، لا تلغى شخصية الفرد ومقوماته ، ولا تلاشى شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ، ولا تطلقه كذلك فرداً جشعاً لا هم له إلا ذاته ، وإنما تطلق من الدوافع والطاقت ما يؤدى إلى الحركة والنماء ، وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادماً للجماعة ، والجماعة كافلة للفرد في تناسق واتساق .

ويقول صاحب الظلال : وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذى وهبه الله لها ، إلا أنها تخلت عن منهج الله الذى اختاره لها ، واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هى التى

اختارها الله لها ، واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها ، والله يريد أن تصطبغ بصبغته وحدها .

وحوّلت القبلة ليربى الصف المسلم على اتباع الرسول ، ويعلم الله من ينقلب على عقبيه ، فالعقيدة الإسلامية لا تطبق لها في القلب شريكاً ؛ ولا تقبل شعاراً غير شعارها المفرد الصريح ، إنها لا تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أى صورة من الصور جل أم صغر ، والله يعلم كل ما يكون قبل أن يكون ، ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس حتى يحاسبهم عليه ، ويأخذهم به ، فهو لرحمته بهم - لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم ، بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم .

ثم يطمئن المسلمين على إيمانهم وعلى صلاتهم ، فالله لا يعنت العباد ، ولا يشق عليهم في تكليف مجاوز طاقتهم التي يضاعفها الإيمان ويقويها ، إنه يعرف طاقتهم المحدودة ، فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه يهدى المؤمنين ، ويمدهم بالعون من عنده لاجتياز الامتحان ، حين تصدق منهم النية ، وتصح العزيمة ، وإذا كان البلاء مظهرًا لحكمته ، فاجتياز البلاء فضل رحمته : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ .

وبعد أن استجاب الله لنبيه ﷺ وولاه القبلة التي يرضاها ، وجعلها قبلة واحدة تتجه إليها الأمة جميعاً ، أينما كانت بكل ألوانها وألستها وأجناسها يقرر أن اليهود لن يقتنعوا بدليل ؛ لأن الذي ينقصهم ليس الدليل ، إنما هو الإخلاص والتجرد من الهوى ، والاستعداد للتسليم بالحق الذي يعلمونه ، وفي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنهجه يؤكد للنبي ﷺ حقيقة هامة وهي : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ ﴾ ، وهم كذلك لن يتبع بعضهم قبلة بعض ، فهم ليسوا على وفاق ؛ لأن الأهواء تفرقهم ، ويأمر الله عز وجل نبيه بالاستقامة على الطريق المستقيم ، وعدم اتباع أهوائهم بعد ما جاءه من العلم وإلا صار من الظالمين ؛ لأن الطريق واضح ، إما العلم الذي جاء من عند الله ، وإما الهوى في كل ما عداه . وليس لله ولأمرته إلا أن يتلقوا عن الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١- جواز النسخ في القرآن ، فهذا نسخ بدل من الصلاة إلى بيت المقدس إلى الصلاة إلى الكعبة في مكة المكرمة .

٢- الأراجيف وافتعال الأزمات وتهويل الأمور شأن الكفار إزاء المسلمين طوال الحياة فعلى المؤمنين أن يثبتوا ؛ حتى يظهر الحق ويكتشف الزيف ، وتنتهى الفتنة .

٣- الابتلاء خط أصيل في الدعوات للتمحيص ، وبيان الكاذبين من الصادقين .

٤ - صحة صلاة من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ذلك وله أجرها ، وليس عليه إعادتها .

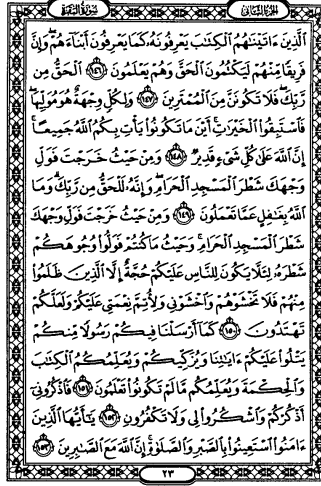
٥ - وجوب استقبال القبلة في الصلاة وفي أى مكان كان فعلى المصلى أن يتجه جهة مكة .

معاني الكلمات :

يعرفونه : الضمير عائد إلى رسول الله ﷺ
أى يعلمون أنه نبي الله ورسوله لما في
كتبهم من صفاته الواضحة القطعية .

المترين : الشاكين والامتراء : الشك وعدم
التصديق .

الخيرات : البر والطاعة لله ورسوله . الحجة :
الدليل القوي الذي يظهر به صاحبه على
من يخاصمه . يزككم : يطهركم من الشرك
والمعاصي . الكتاب والحكمة : القرآن
والسنة والفقه في الدين . الشكر : إظهار
النعمة بصرفها فيما من أجله وهبها الله
تعالى لعباده . الكفر : جحد النعمة
واخفاؤها وصرفها في غير ما يجب الله
تعالى .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على إصرار أهل الكتاب في الإعراض عن الحق .
- ٢ - أن نعلم حجج أهل الكتاب وغيرهم ، وأن نقف على بطلانها .
- ٣ - أن نتعلم قيمة الصبر والصلاة على أداء تكاليف الدور العظيم المنوط بالامة .

المحتوى التربوي :

وإن كثيراً من طيبي القلوب ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لا يعرفونه ، أو لأنه لم يقدم إليهم في صورة مقنعة ، وهذا وهم ؛ إنهم لا يريدون الإسلام لأنهم يعرفونه ، فهم يخشونه على مصالحهم وسلطانهم ، ومن ثم يكيّدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر ، بشتى الطرق ، وشتى الوسائل ، عن طريق مباشر ، وعن طرق أخرى غير مباشرة ، يحاربونه وجهاً لوجه ، ويحاربونه من وراء ستار .

لذا يحذر الله النبي ﷺ أن يمتري في هذا الحق أو يتأثر بأباطيل اليهود وأحاديثهم ، ومن يأتي بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم .

يقول الألوسي : وليس المراد نهي رسول الله ﷺ عن ذلك ، لأن النهي عن شيء يقتضى وقوعه أو ترقبه من المنهى عنه ، وذلك غير متوقع من ساحة حضرة النبي ﷺ . بل المراد إما تحقيق الأمر ، وأنه بحيث لا يشك فيه أحد كائناتنا من كان ، أو الأمر للأمة بتحصيل المعارف المزيلة لما نهى عنه ، فيجعل النهي مجازاً عن ذلك الأمر .

ويقول صاحب الظلال : وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ، ونحن في بلاهة منقطعة النظر ، نروح نستفتى المستشرقين - من اليهود والنصارى والشيوعيين الكفار - في أمر ديننا ، وتلقى عنهم تاريخنا ، ونأمنهم على القول في تراثنا ، ونسمع لما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا ، وسيرة أوائلنا ، ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يتعلمون عنهم علوم الإسلام ، ويتخرجون في جامعاتهم ، ثم يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير ، إن هذا القرآن قرآننا قرآن الأمة المسلمة ، وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربها بما تعمله وما تحذره ، وأهل الكتاب هم أهل الكتاب ؛ والكفار هم الكفار ، والدين هو الدين .

ونعود إلى السياق فنرى أن الله عز وجل يصرف المسلمين عن الاستماع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم ، ويوحى إليهم بالاستقامة على طريقهم الخاص ، ووجهتهم الخاصة ، فلكل فريق وجهته ، وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم عنه شاغل ، ومصيرهم جميعاً إلى الله القادر على جمعهم ، وعلى مجازاتهم في نهاية المطاف ، ويؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة ، والتحذير الخفي من الميل عن هذا الحق .

ويبطل الله حجة أهل الكتاب مرة أخرى ، وحجة غيرهم ممن كانوا يريدون المسلمين يتوجهون إلى قبلة اليهود ، فيميلون إلى الاقتناع بما يذيعه اليهود من فضل دينهم على دين الإسلام ، وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم ، أو من مشركى العرب الذين كانوا يجدون في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب الذين يقدسون مسجدهم ، وتنفيرهم من الإسلام الذي يتجه أهله شطر قبلة بنى إسرائيل !

ويأمر الله النبي ﷺ أن يولى وجهه شطر المسجد من حيث خرج ، وإلى المسلمين أن يولوا وجوههم شطره حيثما كانوا « لِقَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ » ويهون من شأن اليهود والنصارى والمشركين ، ويحذر من بأسه عز وجل ، فلا سلطان للظالمين على المؤمنين ولا يملكون شيئاً من أمرهم ، فينبغى ألا يحفلوا بهم ولا يخشوهم ، فإله سبحانه وتعالى هو الذى يستحق الخشية بما يملك من أمر الدنيا والآخرة ، ويتم الله نعمته على عبادة المؤمنين بإخراجهم من ارتكاسة الجاهلية إلى نور الإيمان ، ومن التشردم والضعف إلى الوحدة تحت راية كلها العقيدة ، وإلى الغايات الرفيعة ، والاهتمامات الكبيرة التى تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثار في قبيلة ، فنعمة الله ماثلة أمامهم في كل وقت وحين .

وبعد إتمام المنة والنعمة بإرسال الرسول ﷺ، واصطفائهم بالرسالة، وتعليم الرسول إياهم وتركيتهم من لوثة الجاهلية وذنس الشرك، والارتقاء والسمو بنظرهم للأمور، أرسل لهم رسولاً يعلمهم الحكمة التي هي ثمرة القرآن، وهي ملكة وضع الأمور في مواضعها الصحيحة، ووزن الأمور بموازينها الصحيحة، وفي آخر الدرس يتفضل عليهم تفضلاً آخر، وهو يدعوهم إلى شكره، ويحذره من كفره، يتفضل عليهم، فيضمن لهم أن يذكرهم إذا هم ذكروه.

يقول صاحب الظلال معلقاً: « يا للتفضل الجليل الودود ! الله جل جلاله يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافئاً لذكرهم له في عالمهم الصغير من أرضهم الصغيرة، إن العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة، وهم أصغر من أرضهم الصغيرة، والله حين يذكرهم في هذا الكون وهو الله العلي الكبير.. أى تفضل ! وأى كرم ! وأى فيض في الساحة والوجود ! ».

ويقول في تفسير الشكر : والشكر لله درجات، تبدأ بالاعتراف بفضلِهِ والحياء من معصيته، وتنتهي بالتجرد لشكره والقصد إلى هذا الشكر في كل حركة بدن، وفي كل لفظة لسان وفي كل خفقة قلب، وفي كل خطرة جنان.

وبعد كل هذه التكاليف، وضخامة العبء الملقى على كاهل الأمة الوسط، وضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع، لا بد من الصبر في هذا كله، لا بد من الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على جهاد المشايق لله، والصبر على الكيد بشتى صنوفه، والصبر على بقاء النصر، والصبر على بعد الشقة، والصبر على انتفاش الباطل، والصبر على قلة الناصر، والصبر على طول الطريق الشائك، والصبر على التواء النفوس، وضلال القلوب، وثقل العناد، ومضاضة الإعراض.

وحيث يطول الأمد، ويشق الجهد، قد يضعف الصبر أو ينفد، إذا لم يكن هناك زاد أو مدد، ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر، فهي المعين الذي لا ينضب، والزاد الذي لا ينفد، المعين الذي يجدد الطاقة، والزاد الذي يزود القلوب، فيمتد حبل الصبر ولا يتقطع، ثم يضيف إلى الصبر الرضا والبشاشة، والطمأنينة، والثقة واليقين.

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الإعراض عن جدل المعاندين، والإقبال على الطاعات، تنافساً فيها وتسابقاً إليها إذ هو أنفع وأجدى من الجدل والخصومات مع من لا يُرجى رجوعه إلى الحق.

٢ - وجوب خشية الله، والحذر من بأسه، فلا سلطان على البشر إلا الله.

٣ - حق النعمة الشكر، ومن طلب المزيد شكر المنعم عز وجل على ما أنعم به.

٤ - الاستعانة بالصبر والصلاة ضرورة دعوية وإيمانية، وفي الحديث كان النبي ﷺ : إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.

معاني الكلمات :

ولنبولونكم : لنختبرنكم ونحن أعلم
بأموركم . مصيبة : ما يصيب العبد من
ضرر في نفسه أو أهله أو ماله .

صلوات من ربه : ثناء أو مغفرة منه تعالى .

شعائر الله : معالم دينه ، جمع شعيرة

والمقصود شعائره في الحج والعمرة .

الحج : قصد وزيارة بيت الله تعالى لأداء
عبادات معينة تسمى نسكاً .

العمرة : زيارة بيت الله تعالى للطواف به
والسعى بين الصفا والمروة والتحلل بحلق
شعر الرأس أو تقصيره . الجناح : الإثم ،
وما يترتب على المخالفة بترك الواجب أو
يفعل المنهى عنه . يطوف : يسعى بينهما

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ عَذَابًا يُعَذِّبُكَ لِيُعَذِّبَكَ اللَّهُ وَلَكِنْ
لِتَذَكَّرَ اللَّهُ وَأَنْتَ أَتَىٰ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْعَرْشُ الْعَظِيمُ ۚ وَنَقِصَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّرَاثِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَىٰ الْعَزِيزِ رُجُوعٌ ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝ إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ سَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ غَيْرَ فَأِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
يَكْفُرُونَ مَا أَتَوْا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُنْجَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ۝
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا قَوْلَ اللَّهِ الْخَبِيرِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاؤُهُمْ
عَلَيْهِمْ وَأَنَّ الْفَوْاقِ الرَّجِيمِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاؤُهُمْ
كُنُوزُهُمْ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ الْأَعْمَىٰ ۚ
مَلَكُوتٍ فِيهَا لَا يَخْتَفِ عَنِّيهِمْ الْعَذَابُ ۚ وَلَا تَطَّوَّفُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَاجِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

ذاهباً جانباً . يلعنهم الله : يطردهم من رحمته . يُنظَرُونَ : يؤخرون عن العذاب لحظة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على منزلة الشهداء عند الله تبارك وتعالى .
- ٢ - أن نعلم أن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية ، يفوز فيه الصابر بأعظم نتيجة .
- ٣ - أن نعلم جزاء من كنم العلم النافع لسوء النية وخبث الطوية .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يأخذ القرآن اتجاهاً تربوياً في تعبئة الصف المسلم تعبئة روحية لأنه مقبل على
جهاد شاق لإقرار منهج الله في الأرض ، ويقوم تصوره لما يجري في أثناء هذا الجهاد من جذب
ودفع ، وتضحيات وآلام ، فيقول الله عز وجل إن هناك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق ،
شهداء في سبيل الله قتلى كراماً أذكيا ، ليسوا أمواتاً . إنهم أحياء في الخس والشعور ولا يجوز أن
يقال عنهم أموات باللسان ، إنهم أحياء بشهادة الله تعالى سبحانه .

ويمضي السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث ، وفي تقويم التصور لحقيقة الأحداث ، فيخبر
المؤمنين بأنه لا بد من تربية النفوس بالبلاء ، ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف
والشدائد ، والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات .

يقول صاحب الظلال : « لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة ، كى تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف ، والعقائد الرخيصة التى لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا يعز عليهم التخلل عنها عند الصدمة الأولى .

فالتكاليف هنا هى الثمن النفسى الذى تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين ، وكلما تألموا في سبيلها ، وكلما بذلوا من أجلها كانت أعز عليهم وكانوا أضن بها .

كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على بلائها .

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى ، فالشدايد تستجيش مكتون القوى ومذخور الطاقة ، وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدايد . والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة التى تزيل الغش عن العيون والران عن القلوب .

وأهم من هذا كله ، الالتجاء إلى الله وحده ، حين تهتز الأسناد كلها ، وتتوارى الأوهام وهى شتى ، ويخلو القلب إلى الله وحده ، لا يجد سنداً إلا سنده ، وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات ، وتفتح البصيرة ، وينجلي الأفق على مد البصر ، لا شئ إلا الله ، لا قوة إلا قوته ، لا حول إلا حوله ، لا إرادة إلا إرادته ، لا ملجأ إلا إليه ، وعندئذ تلتقى الروح بالحقيقة الواحدة التى يقوم عليها تصور صحيح .

هذه هى التربية التى أخذ الله بها الصف المسلم ؛ ليعده ذلك الإعداد العجيب ، وهذا هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين .

وبمضى السياق إلى مثال جديد من المنهج التربوي العميق ، ويتنقل من تربية المشاعر إلى التربية بالشعائر ، فالصفا والمروة كانتا من شعائر الجاهلية وكان فوقهما صنمان هما إساف ونائلة : فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون في الجاهلية ، وكان هذا التخرج ثمرة وضوح التصور الإيماني في نفوسهم ، هذا الوضوح الذى جعلهم يتحرزون من كل أمر كانوا يزاولونه في الجاهلية .

وتنتقل الآيات من بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة إلى الحملة على الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ، فهم يسكتون عن الحق وهم يعرفونه ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ، ومع ذلك يفتح القرآن لهم نافذة - مضية ألا وهى نافذة التوبة .

يقول صاحب الظلال : هؤلاء يفتح القرآن لهم نافذة التوبة يفتحها فتنسم نسمة الأمل في الصدور ، وتقود القلوب إلى مصدر النور ، فلا تياس من رحمة الله ، ولا تقنط من عفوه ، فمن شاء فليرجع إلى الحمى الآمن صادق النية . وآية صدقه التوبة وإصلاح العمل ، والتبيين في القول ، وإعلان الحق والاعتراف به والعمل بمقتضاه ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة .

يقول صاحب الأساس : دلت هذه الآية على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه ، ويلاحظ أن التوبة من الكتمان يشترط لها : الإصلاح والبيان .

فمن كان يعرف الحق في قضية ما ، فإن عليه أن يتوب ويصلح ويبين ، وعندئذ تقبل توبته ، وإلا فإنه يستحق اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين ، فما أصعب هذا وأشدّه إلا على من وفقه الله !!!

وقال ابن كثير : (جاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون ، واللاعنون أيضًا ، وهم كل فصيح وأعجمى ، إما بلسان المقال أو الحال ، أو لو كان له عقل في الدنيا يوم القيامة) .

وأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتنتهى المهلة ، فأولئك ملاقون ما أوعده الله من قبل به ، ولم يذكر السياق لهم عذابًا آخر غير هذه اللعنة المطبقة بل عدها عذابًا لا يخفف عنهم ، ولا يؤجل مواعده ولا يمهلون فيه ، وإنه لعذاب دونه كل عذاب ، عذاب المطاردة والنبد والجفوة ، فلا يتلقاهم صدر فيه حنان ، ولا عين فيها قبول ، ولا لسان فيه تحية ، إنهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ، ومن رب العباد ، في الأرض ، وفي الملأ الأعلى على السواء ، وهذا هو العذاب الأليم المهين .

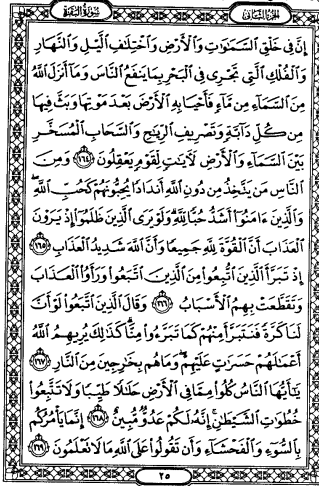
ويمضى السياق في إقامة التصور الإيماني على قاعدته الكبيرة ، قاعدة التوحيد ، فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود إله - تختلف التصورات حول ذاته ، وحول صفاته ، وحول علاقاته بالخلق ، ولكنها لا تنفى وجوده - ومن وحدانية الألوهية التى يؤكدّها هذا التأكيد ، يتوحد المعبود الذى يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعة ، وتتوحد الجهة التى يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ، ويتوحد المصدر الذى يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ، ويتوحد المنهج الذى يصرف حياة الخلق في كل طريق ، ومن رحمة الله السابعة العميقة الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف فهو الرحمن الرحيم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

- ١ - وجوب السعى بين الصفا والمروة لكل من طاف البيت حاجًا أو معتمرًا .
- ٢ - حرمة كتمان العلم وفي الحديث الصحيح : « من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار » .
- ٣ - يشترط لتوبة من أفسد في ظلمه وجهله إصلاح ما أفسد ببيان .
- ٤ - من كفر ومات على كفره من سائر الناس يُلقى في جهنم بعد موته خالدًا في العذاب .
- ٥ - جواز لعن المجاهرين بالمعاصي كشارب الخمر والمرابى ، والمتشبهين من الرجال بالنساء ، ومن النساء بالرجال .

معاني الكلمات :

- بث فيها : فرق ونشر فيها بالتوالد .
 تصريف الرياح : تقليبها في مهابتها وأحوالها .
 أنداداً : أمثالاً من الأوثان يعبدونها .
 التبرؤ : التنصل من الشيء والتباعد منه لكرهه . الذين أثبعوا : المعبودون والرؤساء المضلون . تقطعت بهم الأسباب : تفرقت الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من نسب وصداقة وعهود .
 كربة : عودة إلى الدنيا .
 حسرات : ندامات شديدة .
 خطوات الشيطان : طرقة وآثاره وأعماله .
 يأمركم بالسوء : بالمعاصي والذنوب .
 والفحشاء : ما عظم فحشه من الذنوب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على الكون وأسراره فهو كتاب الله المنظور .
- ٢ - أن نتبين مواقف التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين يوم القيامة .
- ٣ - أن نعلم أن الشيطان عدو للإنسان يجب الحذر من وسوسته .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه أول مرة مفتوح العين ، جياش المشاعر ، حي القلب ؛ ليشاهد بديع صنع الله في الكون ؛ تلك السموات والأرض ، هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والأفاق المسحورة ، والعوالم المجهولة ، هذا التناسق في مواقعها وجريانها في ذلك الفضاء الهائل الذي يدير الرؤوس بحاجة إلى تأمل بالعقل وانفعال بها بالمشاعر .

ويقول صاحب الظلال : واختلاف الليل والنهار ، تعاقب النور والظلام ، توالى الإشراق والعتمة ، ذلك الفجر وذلك الغروب ، كم اهتزت المشاعر ، وكم وجفت لها قلوب ، وكم كانت أعجوبة الأعاجيب ، ثم فقد الإنسان وهبتها وروعتها مع التكرار ، إلا القلب المؤمن الذي تتجدد في حسه هذه المشاهد ؛ ويظل أبداً يذكر يد الله فيها ، فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد .

وكل هذه الآيات البادية في صفة الكون كتاب الله المشهود ، كفيلة بصنع الإيمان في النفوس المتدبرة والعقول الواعية التى تتنسم روعة الإبداع الإلهى في كل مشاهد الكون .

يقول صاحب الظلال : نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة ، فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد ، ونظرة مستطلعة ، وقلب توره الإيمان . ولو سار في هذا الكون كالتراند الذى يهبط إليه أول مرة تلفت عينه كل ومضة ، وتلفت سمعه كل نامة ، وتلفت حسه كل حركة ، وتميز كيانه تلك الأعاجيب التى ما تنى تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر .

إن هذا هو ما يصنعه الإيمان ، هذا التفتح ، هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال ، إن الإيمان رؤية جديدة للكون ، وإدراك جديد للجمال ، وحياة على الأرض في مهرجان من صنع الله ، آناء الليل وأطراف النهار .

ويمضى السياق متحدثاً عن حب المؤمنين لله فهم لا يحبون شيئاً حبهم الله ، لا أنفسهم ولا سواهم ، لا أشخاصاً ولا اعتبارات ولا شارات ولا قيماً من قيم هذه الأرض التى يجرى وراءها الناس ، أشد حباً ، حباً مطلقاً من كل موازنة ، ومن كل قيد ، أشد حباً لله من كل حب يتجهون به إلى سواه .

ويقول صاحب الظلال : والتعبير بالحب تعبير جميل ، فوق أنه تعبير صادق ، فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هى صلة الحب .

ومع المشهد الرفيق الودود المعجم بالحب بين المؤمنين وربهم ، وتجاهلهم الروحى العاطفى الإيماني نحو الله ، يأتى تصوير القرآن للأوامر والعلاقات والأسباب المقطعة والتبرؤ بين أصحاب الأهواء ، ومتبعي أصحاب البدع والمشركين ، ويبدى السياق الحنق والغيط من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة ، وتمنوا لو يردون لهم هذا الصنيع ! لو يعودون إلى الأرض فيترؤوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها ، التى خدعتهم ثم تبرات منهم أمام العذاب .

ويقول صاحب الظلال : إنه مشهد مؤثر : مشهد التبرؤ والتعاضد والتخاصم بين التابعين والمتبوعين ، وهنا يحى التعقيب الممض المؤلم : ﴿ كَذَلِكَ يُبْرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ .

والفرق واضح بين مآل الحب والاتباع في الحالتين ، فحب الله مقتضى من مقتضيات الإيمان ، وأثر عن الشعور بالنعمة ، ودلالة إحساس القلب المنحدر من أمراضه كالخس والكبر والنفاق ، ومن ثم كانت ذروة السير إلى الله محبة الله ، وطريق ذلك الإقبال عليه بالفرائض والنوافل : « وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحب الله المؤمن أعطاه ما يشعره بالمحبة : « فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى عليها ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيدنه » وعندئذ يفيض القلب بالمحبة لله بها لا يعرفه إلا أهله ، وفي المقابل

تتضح عاقبه الحب والاتباع والمالاة لغير الله ، واقتفاء أثر الشيطان ، وارتكاب أعظم الذنوب كما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أى الذنوب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » ، تكون العاقبة الأليمة من معاناة العذاب ، وتقام اليقين أن القوة كلها لله ، وكفرهم بأوثانهم وشركائهم وزعمائهم وأهنتهم ، وتبرؤهم من التابعين ، وأمانيتهم الباطلة بعد الندم - ولات حين ندم - أن تناح لهم فرصة ليتبرؤوا من المتبوعين .

وينتقل سياق الآيات بعد ذلك لدعوة الناس إلى التمتع بفيض النعم من الطيبات التي رزقهم إياها في الحياة ، والبعد عن خيائنها ، والتحذير من اتباع الشيطان ، الذي يأمرهم بالخيائث ، والادعاء على الله في التحليل والتحريم بغير إذن منه ولا تشريع ، كما في صحيح مسلم من حديث عياض ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « يقول الله تعالى : إن كل مال منحتة عبادى فهو لهم حلال » وفيه : « وإنى خلقت عبادى حنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم ، وحرمتهم عليهم ما أحللت لهم » .

ومما يدخل في خطوات الشيطان ! كل معصية لله ، ومنها النذور والمعاصي كما قال بعض السلف في سياق الآيات ، قال الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه ، فأقتناه مسروق بذهب كبش ، وقال : هذا من خطوات الشياطين ، روى عبد بن حميد عن ابن عباس قال : « ما كان من يمين أو نذر في غضب ، فهو من خطوات الشيطان ، وكفارته كفارة يمين ! » نقله الإمام ابن كثير رحمته الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الآيات الكونية في السموات والأرض تثبت وجود الله تعالى رباً وإلهاً موصوفاً بكل كمال ، منزهاً عن كل نقصان .

٢ - من الشرك الحب مع الله تعالى ، ومن التوحيد إخلاص الحب الشديد لله تعالى .

٣ - العقلية المؤمنة متبعة للهدى المنزل ، أما العقلية الكافرة فعقلية مقلدة ، العقلية المؤمنة تزن الرجال بالحق ، والعقلية الكافرة تزن ما تؤمن به الرجال ، ولو كانوا على غير علم وعقل وفهم .

٤ - يوم القيامة تنحل جميع الروابط من صداقة ونسب ، ولم تبق إلا رابطة الإيمان والأخوة فيه .

٥ - تبرؤ رؤساء الشرك والضلال ودعاة الشر والفساد عن أطاعوهم في الدنيا واتبعوهم على الظلم والفساد ، وليس بنافعهم ذلك شيئاً .

٦ - وجوب طلب الحلال والاقتصاد على العيش منه ، ولو كان ضيقاً قليلاً .

٧ - حرمة اتباع مسالك الشيطان وهى كل معتقد أو قول أو عمل نهى الله تعالى عنه .

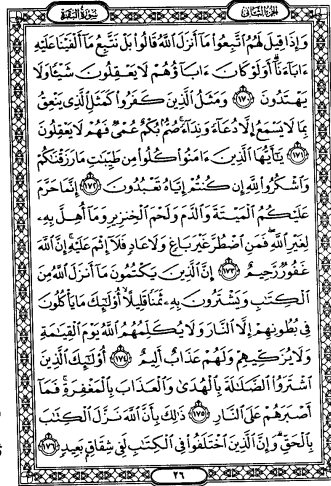
معاني الكلمات :

الفينا : وجدنا . ينق : يَصُوت ويصيح ،
والاسم : النعيق . الدعاء : طلب القريب
كدعاء المؤمن ربه يا رب . النداء : طلب
البعيد كأذان الصلاة . بُكُمْ : نحرس عن
النطق بالحق . صُم : جمع أصم فاقد حاسة ،
السمع فهو مُعرض عن الحق . الدم :
المسفوح وهو السائل . وما أَهْل به لغير
الله : ما ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى .
اضْطَرَّ : الجأته الضرورة إلى تناول مما حُرِّم
غير باغ : غير طالب للمُحرَّم للذة أو
استئثار على مُضْطَرَّ آخر .

ولا عاد : ولا متجاوز ما يُسد الرَّمق .

ثمنا قليلاً : عوضا يسيراً .

شقاق بعيد : خلاف ونزاع بعيد عن الحق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على تنديد القرآن بالتقليد والجمود والدعوة إلى إحقاق الحق .

٢ - أن نعلم موقف الدعاء من الكافرين وإعراض هؤلاء الكافرين عنهم .

٣ - أن نتعلم أخذ الحلال والحرام من الخالق الرازق ، وكيف نشكره على نعمه .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يتدد الله بالذين يدعون من دونه ما لا يعقل ولا يسمع . ويحذره من التقليد في شأن العقيدة بغير هدى من الله وقد أخبر تعالى عن حال المشركين ، إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله رغبوا عن ذلك ، واكتفوا بتقليد الآباء ، وزهدوا في الإيمان بالأنبياء ، ومع هذا فأبأوهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا ، وهذه شبهة لرد الحق واهية ، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه ، وعدم إنصافهم ، فلو هدوا لرشدتهم وحسن قصدهم ، لكان الحق هو القصد ، ولكن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينق لها راعيها ، وليس لهم علم بما يقول راعيها ومنادياها ، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة ، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم ، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول ، عميا لا ينظرون نظر اعتبار ، بكما فلا يتطقون بما فيه خير لهم .

ويقول صاحب الظلال : إن الله ينادى الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه، وتوحى إليهم أن يتلقوا منه الشرائع ، وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام ، ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده الرازق، ويبين لهم ما رزقهم، فيشعرهم أنه لم يمنع عنهم طيباً من الطيبات، وأنه إذا حُرِّمَ عليهم شيئاً فلأنه غير طيب ، لا لأنه يريد أن يحرمهم ويضيق عليهم - وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء - ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده بلا شريك . فيوحى إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من عباده .

ويتنقل السياق بعد تبيان ما حرَّمه الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، مقدراً الضرورات ، ومبيحاً للمحظورات ، ومحلاً للمحرمات بقدر ما تنتفى هذه الضرورات ، بغير تجاوز لها ، ولا تعد لحدودها ، فأبى ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة ، فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتناول المحظور في الحدود التي تدفع هذه الضرورة ولا زيادة - على أن هناك خلافاً فقهاً حول مواضع الضرورة ، ويتنقل السياق بعد هذا كله للتنديد بكتان ما أنزل الله من الكتاب ، ويقول صاحب الظلال : « كان المقصود به أولاً أهل الكتاب ، ولكن مدلول النص العام ينطبق على أهل كل ملة ، يكتمون الحق الذي يعلمونه ، ويشترون به ثمناً قليلاً » فأولئك الذين يشترون الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة يأكلون في بطونهم ناراً ثمن هذا الكتمان والبهتان ، وتخسر الصفقة التي دفعوا فيها الهدى وقبضوا الضلالة ، فهؤلاء يجرمون المغفرة ، يأخذون العذاب ، فإيا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا ! وإياها حقيقة . فقد كان الهدى مبدولاً لهم فتركوه وأخذوا الضلالة ، وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب .

وإنه جزاء مكافئ لشناعة الجريمة . جريمة كتمان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس ؛ وليحقق في واقع الأرض ، وليكون شريعة ومنهاجاً ، فمن كتمه فقد عطله عن العمل ، وهو الحق الذي جاء للعمل به ، فمن فاء إليه فهو على الهدى ، وهو في وفاق مع الحق ، وفي وفاق مع المهتدين من الخلق ، وفي وفاق مع فطرة الكون وناموسه الأصيل .

وفي هذا القرآن هدى لكل جوانب الحياة الإنسانية ، في السياسة بفروعها جميعاً من الولاء إلى التجمع ، إلى مواضيع الأمة والقوم والإنسانية ، إلى قضايا الشورى ، إلى قضايا الرئاسة المتمثلة بالخلافة إلى غير ذلك ، وفي الاقتصاد من التملك إلى غيره وفي السلم والحرب ، من الجهاد إلى الإعداد ، وفي الاجتماع من قضايا الأسرة إلى غيرها وفي الأخلاق والتعليم وغير ذلك ، وقد دأب الكثير على المخاتلة وعدم البيان مراعاة للسلطان وغيره ، رغبة في الجاه أو رهبة من موقف الحق ، وكل ذلك داخل في الوعيد إلا إذا كان للإنسان رخصة شرعية فذلك مستثنى ، وللخروج من الكتمان لابد من إشاعة حلقات العلم والفقه والتلاوة والتفسير وغيرها .

وقد يبدو لنا في الظاهر أن إعلان الحق فيه خسارة في الدنيا ، ولكن هذه الخسارة الظاهرة ربح في الدنيا والآخرة ، فعاقبة إظهار الحق في الدنيا ، وإن أتت على الدنيا كلها فلم تبق منها

حجراً فوق حجر فالدنيا قليل ، ولكن من يصبر على النار يوم القيامة ، والله عز وجل أجج في بطون الذين يكتمون الحق يوم القيامة نارا يتعجب من رأيهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنعكس والأغلال ، عياداً بالله من ذلك ، فأى خسارة أفدح : إظهار الحق أم كتمانها !

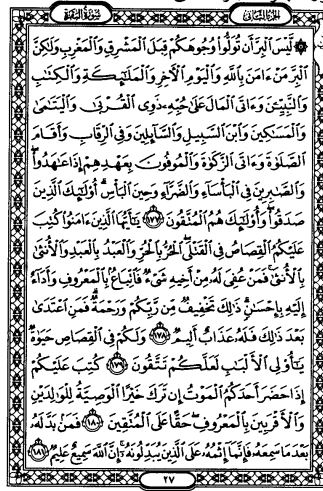
ويقول صاحب الأساس : عندما يظهر الحق قد نخسر في الظاهر قليلاً ، والدنيا كلها قليل ، ولكن هذه الخسارة الظاهرة ربح في الدنيا والآخرة ، فهؤلاء اليهود في عصر النبوة أول من تنطبق عليهم الآيات وأول من انطبقت عليهم ، كتموا صفة محمد ﷺ في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة ، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم فخشوا - لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم ، فكتموا ذلك إبقاءً على ما يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير ، فباعوا أنفسهم بذلك النزر اليسير ، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا : فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه ، وجعل معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات ، فصدقه الذين كانوا يخافون عليهم أن يتبعوه ، وصاروا عوناً له على قتلهم وبأؤوا بغضب على غضب ، وفي الآخرة رأينا ما هو عذابهم بما خالفوا هذا الرسول الخاتم وكذبوه ، وجحدوا وكتموا صفته .

ويكون الختام الطبيعي بعد هذا الضلال والاختلاف في الكتاب ، وكتمان الحق ، وما أنزل الله من الكتاب ، أن يكونوا في شقاق بعيد ، يقول صاحب الظلال : « شقاق مع الحق ، وشقاق مع ناموس الفطرة ، وشقاق فيما بينهم وبين أنفسهم ، ولقد كانوا كذلك ، وما يزالون ، وتلحق بهم كل أمة تختلف في كتابها . فلا تأخذ به جملة ، وتمزقه تفاريق ، وعد الله الذي يتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام ، ونحن نرى مصداقه واقعاً في هذا العالم الذي نعيش فيه » .
ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - الندب إلى أكل الطيبات من رزق الله تعالى في غير إسراف .
- ٢ - وجوب شكر الله تعالى بالاعتراف بالنعمة له ، وحمده عليها ، وعدم صرفها في معاصيه .
- ٣ - حرمة أكل الميتة ، والدم المسفوح ، ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى .
- ٤ - حرمة كتمان الحق ، لا سيما إذا كان للحصول على منافع دنيوية مآلاً أو رياسة .
- ٥ - تحذير العلماء من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب بكتبتهم الحق وإفتاء الناس بالباطل للحصول على منافع مادية أو رياسة .
- ٦ - التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم ؛ لما يفضي إليه من العداة والشقاق البعيد بين المسلمين .

معاني الكلمات :

- البر : التوسع في الطاعات وأعمال الخير .
 البأساء والضراء : ما يصيب الناس في
 الأنفس كالمرض .
 حين البأس : وقت القتال في سبيل الله .
 بالمعروف : بالعدل . قبل : تجاه .
 عفى له : ترك له .
 إثمه : ذنب هذا التبديل .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
 ١ - أن نعلم قيمة الإيمان في حياة
 البشرية .
 ٢ - أن نعلم تكاليف النفس والمال في
 مجال البر .

٣ - أن نتعرف على جانب من التنظيمات الاجتماعية للمجتمع المسلم .

المحتوى التربوي :

لما أمر الله المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة ، كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في هذا الأمر ، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك ، وهو : أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتنال أوامره والتوجه حيثما وجه ، واتباع ما شرع ، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل ، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق والمغرب بر ولا طاعة ، إن لم يكن عن أمر الله وشرعه .

ولكن البر : اسم لكل فعل مرضي ، ولا بر إلا بما ذكر الله عز وجل في هذه الآية : من الإيمان بالله ؛ بوجوده ، وصفاته ، وأسمائه ، وتوحيده ، وربوبيته ، وألوهيته ، واليوم الآخر الذي هو يوم البعث ، وجنس الملائكة ، وجنس كتب الله أو القرآن ، والنبين جميعاً بلا استثناء ، وهذا أول البر وأساسه ، وبدونه لا يكون برأ ؛ إذ من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فإن البر لا يصدر منه ، وإذا صدر فإنه لا يكون دائماً ، ويكون معلولاً بعلّة ينتهي البر بانتهائها .

والبر : أن يخرج المال وهو محب له راغب فيه إلى الأقرباء ، واليتامى الذين لا كسب لهم ، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب ، والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناتهم ، فيعطون ما تسد به حاجاتهم وختلتهم ، وإنها سمي مسكيناً ؛ لأنه دائم السكون إلى الناس ؛ لأنه لا شيء له ، وابن السبيل ، وهو المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته ، والسائلين الذين يتعرضون للطلب ، فيعطون من الزكوات والصدقات أو هم المستطيعون ، والمكاتبون الذين يعانون حتى يفكوا رقابهم ، أو هم الأسارى الذين يعانون لفك رقابهم أو الرقيق مطلقاً يعتق ويحرر .

يقول صاحب الظلال : « وما قيمة إيتاء المال - على حبه والاعتزاز به - لذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ؟

إن قيمته هي الانعتاق من رقة الحرص والشح والضعف والأثرة ، انعتاق الروح من حب المال الذى يقبض الأيدي على الإنفاق ، ويقبض النفوس عن الأريحية ، ويقبض الأرواح عن الانطلاق ، فهي قيمة روحية يشير إليها ذلك النص على حب المال ، وقيمة شعور به أن يبسط الإنسان يده وروحه فيما يجب من مال ، لا في الرخيص منه ولا الخبيث ، فيتحرر من عبودية المال ، هذه العبودية التى تستذل النفوس ، وتنكس الرؤوس ، ويتحرر من الحرص ، والحرص يذل أعناق الرجال ، وهي قيمة إنسانية كبرى في حساب الإسلام الذى يحاول دائماً تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في محيط الجماعة وارتباطاتها ، يقينا منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس ، وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في المجتمعات ، ثم إنها بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة » .

والبر : أن يقيم الصلاة المكتوبة فيتم أفعالها في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها ، وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى ، ويؤتى الزكاة المفروضة ، والذي يوفى بالعهد إذا عاهد الله أو الناس ، فهو لا ينكث مع الله أو مع الناس ، وأن يصبر في حال الفقر والشدة ، وفي حال المرض والأسقام والزمان ، وفي حال القتال والتقاء الأعداء .

وهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم ؛ لأنهم حققوا الإتيان القلبى بالأقوال والأفعال ، فهؤلاء الذين صدقوا ، وهم المتقون ؛ لأنهم حققوا التقوى حالا وعملا وسلوكا ، فاتقوا المحارم ، وفعلوا الطاعات ، وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد ، وتكاليف النفس والمال ، وتجعلها كلا لا يتجزأ ، ووحدة لا تنقسم ، وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو البر .

ويتضمن السياق جانباً من التنظيمات الاجتماعية للمجتمع المسلم ، فيأتى النداء للذين آمنوا بهذه الصفة التى تقتضى التلقى من الله ، فيقول تعالى : فرض عليكم العدل فى القصاص ، حركم بحركم ، وعبدكم بعبدكم ، وأنثاكم بأنثاكم ، وفى شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - حكمة عظيمة ، وهى بقاء المنهج وصونه ؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يُقتل انكف عن صنيعه ، فكان فى ذلك حياة النفوس ، ولا يسقط القصاص فى القتل العمد إلا فى حالة العفو وقبول الدية ، فإذا حدث العفو فلا يحل للقاتل أن يباطل فى الدية ، ولا يحل لأهل القتل أن يثأروا ، وهذا العفو وأخذ الدية تخفيف من الله ورحمة عليكم وبكم ، فمن قتل وثأر بعد أخذ الدية أو قبولها ، فله عذاب موجه شديد فى الآخرة .

ويكشف السياق عن حكمة القصاص العميقة ، فهو ليس انتقاماً ، إنها هو للحياة ، فلكم فى هذا الجنس من الحكم الذى هو القصاص ، حياة عظيمة وأى حياة ؟ وذلك مما يؤدى إليه - القصاص بالقتل - من الردع عن القتل ، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يُقتل من القتل فكان فى شرع القصاص سبب حياة النفس على الأقل ، فإذا أضفنا قضايا الثأر غير المعقول من قتل غير القاتل ثأراً كما هى عادتهم فى الجاهلية عرفنا كم فى القصاص من حياة يا أولى العقول والأفهام ، دل ذلك على أن غير أولى العقول الذين لا يرون القصاص ، وتالله إنهم لكذلك ، وما أكثرهم فى عصرنا ، وما أكثرهم فى بلادنا ، لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه ومنها القتل .

ثم يحىء تشريع الوصية عند الموت والمناسبة فى جوها وجو آيات القصاص حاضرة ، فيستحب لكم أن توصوا لمن لا يرث من الأقربين بشئ من أموالكم فى حدود الثلث ، أما الوارثون ، فأرثهم ضمن ما حدد الله فى سورة النساء واجب ، الوصية فى حدود ما تقبله الأنفس ولا تجد منه تكرها واجبة على من يرجو لقاء الله ، ومن غير الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء والشهود بعد ما وصل إليه وتحقق لديه ، فإثم التبديل إلا على مبدله ، والأجر كامل للموصى ، والله سميعٌ عليمٌ بكل شئ ، وهذا وعيد شديد أكيد للمبدلين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - بيان أن البر : إيمان ، وإنفاق مما يحب ، وإقامة صلاة ، وإيتاء زكاة ، ووفاء عهد ، وصبر على كل حال ، وفى كل حال .

٢ - الحرص بذل أعناق الرجال ، والفكالك منه يكون بالإنفاق فى سبيل الله تعالى .

٣ - القصاص يكون لولئ الأمر ، وليس أولياء القتل ؛ حتى لا يظلموا ولا يزيدوا عن حقهم ، وتشريع القصاص فيه صلاح للمؤمنين وسعادة وأمن لهم وللمجتمع كله .

معاني الكلمات :

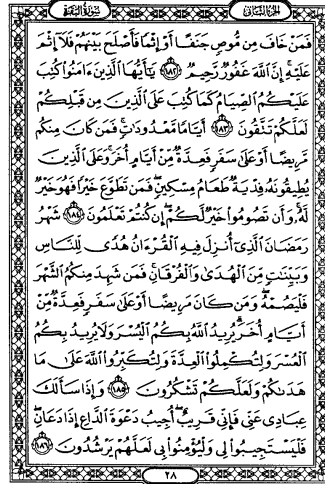
جنفاً أو إثماً : الجنف : الميل عن الحق خطأ،
والإثم تعمد الخروج عن الحق والعدل .
كُتِبَ : فُرض أو أُثبت .

الصيام : لغة : الإمساك، والمراد هنا : الامتناع
عن الأكل والشرب وغشيان النساء من
طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

يطبقونه : يستطيعونه، والحكم منسوخ بآية :
« فَمَنْ شَهِدَ » .

تطوع خيراً : زاد في الفدية .

ولتكبروا الله : لتحمداً لله وتثنوا عليه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن مراقبة الله في كل حال هي الضمان للعدل والإنصاف .
- ٢ - أن نتعرف مهمة الصيام للفرد المسلم .
- ٣ - أن نعلم أن السهولة واليسر في أخذ الحياة كلها هي القاعدة الكبرى في تكاليف العقيدة كلها .

المحتوى التربوي :

يبرز السياق حالة واحدة يجوز فيها للموصي أن يبدل من وصية الموصى ، ذلك إذا عرف أن الموصى إنما يقصد بوصيته حماية أحد ، أو النكاية بالوارث ، فعندئذ لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيها بما يتلافى به ذلك الجنف وهو الخيف ، ويرد الأمر إلى العدل والنصف ، والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذا ، ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال ، فهي الضمان الأخير للعدل والإنصاف ، والمراد بالوصية : وصية الله في إتياء ذوى الحقوق حقوقهم ، وعدم الغرض منها ، والحذر من تبديلها ، لما يلحق المبدل من الوعيد الشديد .

ويأتى الحديث عن فرض الصوم على الأمة التى فرض عليها الجهاد في سبيل الله ؛ لتقرير منهجه في الأرض وللقيام به على البشرية ، فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة المجازمة ،

ومجال اتصال الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد ؛ كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها ، واحتمال ضعفها وثقلها ، إثارة لما عند الله من الرضا والمتاع .

ويقول صاحب الظلال : « وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس واحتمال مشقات الطريق المفروش بالعقبات والأشواك ، والذي تتناثر على جوانبه الرغائب والشهوات ؛ والذي تهتف بسالكه آلاف المغريات ، والتقوى هي الغاية المنشودة من الصوم ، والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية ، ولو تلك التي تهجس في البال ، والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله ، ووزنها في ميزانه ، فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم ، وهذا الصوم أداة من أدواتها ، وطريق موصل إليها » .

ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام ، أخبر أنه أيام معدودات قليلة في غاية السهولة ، ثم سهل تسهيلاً آخر ، فمن كان مريضاً أو مسافراً فله الفطر ، ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن ، أمرهما أن يقضياه في أيام آخر إذا زال المرض ، وانقضى السفر ، وحصلت الراحة ، وعلى الذين يطبقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين ، وهذا في ابتداء فرض الصيام ، لما كانوا غير معتادين للصيام ، وكان فرضه حتماً فيه مشقة عليهم ، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق ، وخير المطلق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم ، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتماً على المطلق ، وغير المطلق يفطر ويقضيه في أيام آخر .

ويجب الله الصوم لعباده ، لخصوصية نزول القرآن فيه ، وعن هذه اللفتة التربوية يقول صاحب الظلال : « والقرآن هو كتاب هذه الأمة الخالد ، الذي أخرجها من الظلمات إلى النور ، فأنشأها هذه النشأة ، وبدلها من خوفها أمناً ، ومكن لها في الأرض ، ووهبها مقوماتها التي صارت بها أمة ، ولم تكن من قبل شيئاً ، وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء ، فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن » .

وعلى حين فرض الله على هذه الأمة الصيام لم يرذ بها العسر ، وإنما أراد بها اليسر ، ويقول صاحب الظلال : « إن هذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها ، فهي ميسرة لا عسر فيها ، وهي توحى للقلب الذي يتذوقها ، بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها ؛ وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السباحة التي لا تكليف فيها ولا تعقيد ، سباحة تؤدي معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة ، وكأنها هي مسيل الماء الجاري ، ونمو الشجرة المتصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء ، مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته اليسر لا العسر بعباده المؤمنين » .

والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر : وهذا غاية من غايات الفريضة كما يقول صاحب الظلال : « أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذى يسره الله لهم ، وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة ، وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية ، ومكفوفو الجوارح عن إتيانها ، وهم شاعرون بالهدى ملموساً محسوساً ، ليكبروا على هذه الهداية ، وليشكروها على هذه النعمة ، ولتفتى قلوبهم إليه بعد هذه الطاعة ، كما قال لهم في مطلع الحديث عن الصيام : « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » ، وهكذا تبدو منه الله في هذا التكليف الذى يبدو شاقاً على الأبدان والنفوس وتتجل الغاية التربوية منه ، والإعداد من ورائه للدور العظيم الذى أخرجت هذه الأمة لتؤديه ، أداء تحرسه التقوى ، ورقابة الله وحساسية الضمير » .

وبعد ذلك كله وقبل الحديث عن أحكام الصيام التفصيلية ، وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك نجد لفظة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة ، نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم ، والجزاء المعجل على الاستجابة لله ، وهو استجابة الدعاء ، ليسكب في النفس النداء الحلوة ، والود المونس ، والرضا المطمئن ، والثقة واليقين ، والقربى الندية بالمنجاة ، والملاذ الأمين في قرار مكين ، وفي ظل هذا الأُنس الحبيب ، والقرب الودود ، يوجههم سبحانه إلى الاستجابة له ، والإيمان به ، لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح .

قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي : « وكثيراً ما نجد أدعية بها قوم فاستجيب لهم ، فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله ، أو حسنة تقدمت منه ، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكراً لحسنه ، أو صادف الدعاء وقت إجابة ، ونحو ذلك فأجيب دعوته ، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجرداً عن تلك الأمور التى قارنته من ذلك الداعي ، وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت الذى ينبغي على الوجه الذى ينبغي فانتفع به ، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرد كاف في حصول المطلوب كان غالطاً ، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس ، ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطراب عند قبر فيجاب ، فيظن الجاهل أن السر للقبر ، ولم يعلم أن السر للاضطراب وصدق اللجأ إلى الله ، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب » .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - أن الوصية واجبة للحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ عن ابن عمر : « ما حَقَّ امرئ مسلم له شيء يُوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » .

٢ - الحكمة من الصيام الوصول إلى التقوى ، فمن صام رمضان ثم لم يحصلها فقد فَرَطَ .

٣ - الدعاء مخ العبادة ، وما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تُعَجَّلَ له في الدنيا ، أو تُؤَخَّرَ له في الآخرة إذا لم يعجل ، أو يقنط .

معاني الكلمات :

الرَّفَثُ : الوَقَاعُ . هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ : سَكَنٌ أَوْ سِتْرٌ لَكُمْ عَنِ الْحَرَامِ . تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ : بتعريضها للعقاب ، ونقصان حظها من الثواب بالجماع ليلة الصيام قبل أن يحل الله لكم ذلك . باشروهن : جامعوهن ، أباح لهم ذلك ليلاً . عاكفون : منقطعون إلى العبادة في المسجد . تدلوا بها : تلقوا بالخصومة فيها طلباً وباطلاً . الأَهْلَةُ : جمع هلال وهو القمر في بداية ظهوره في الشهور العربية . المواقيت : جمع ميقات وهو الوقت المحدد المعلوم للناس .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على حدود الله في الصيام .

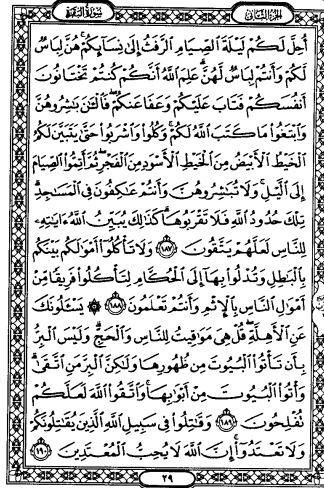
٢ - أن نعلم الغاية من إنزال الشرائع

ووضع الحدود .

٣ - أن نتعلم السؤال عن مواقف الحياة حتى نعرف كيف نسلك الحياة وفق تصور الإسلام .

المحتوى التربوي :

تتناول الآيات بعض أحكام الصيام ، فتقرر للصائمين حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين المغرب إلى الفجر ، وحل الطعام والشراب كذلك ، كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب ، وحكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المسجد ، والعلة في ذلك أنه لما فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام الصائم بعد إفطاره، فإذا صبحا بعد نومه من الليل، ولو كان قبل الفجر لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب ، وقد وقع أن بعضهم لم يجد طعاماً عند أهله وقت الإفطار ، فغلبه النوم ، ثم صبحا فلم يحل له الطعام والشراب فواصل ، ثم جهد في النهار التالي وبلغ أمره إلى النبي ﷺ . كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت امرأته ، ثم وجد في نفسه دفعة للمباشرة ففعل ، وبلغ أمره إلى النبي ﷺ وبدأت المشقة في أخذ المسلمين بهذا التكليف ، فردهم الله إلى اليسر وتجربتهم حاضرة في نفوسهم ؛ ليحسوا بقيمة اليسر ويمدوا الرحمة والاستجابة ، ونزلت الآيات تحل لهم المباشرة ما بين المغرب والفجر .

وهذا غاية للأكل والشرب والجوع ، ثم إذا طلع الفجر كان الإمساك عن المفطرات إلى غروب الشمس ، وهذه الإباحة ليست عامة لكل أحد ، فإن المعتكف لا يحل له ذلك ، ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف ، وأنه لا يصح إلا في مسجد ، والوطء من مفسدات الاعتكاف ، وهذه المحرمات هي حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها وعن الوسائل الموصلة إليها ، وقد بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبين لعلهم يعرفون كيف يتهدون ويعطون.

وفي معرض الحديث عن الصوم ، والامتناع عن المأكول والمشرب ، يرد تحذير من نوع آخر من الأكل ، أكل أموال الناس بالباطل ، عن طريق التقاضي بشأنها أمام الحاكم اعتماداً على المغالطة في القرائن والأسانيد ، واللحن بالقول والحجة ، حيث يقضى الحاكم بما يظهر له ، وتكون الحقيقة غير ما بدا له ، ويحییء هذا التحذير عقب ذكر حدود الله ، والدعوة إلى تقواه ؛ ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمان الله .

وقال ابن كثير في تفسير الآية : « قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بيعة ، فيجحد المال ، ويخاصم إلى الحاكم ، وهو يعرف أن الحق عليه ، وهو يعلم أنه أكل الحرام ، وكذا روى عن مجاهد وسعيد بن جبیر ، وعكرمة وغيرهم ، أنهم قالوا : لا تخصم وأنت تعلم أنك ظالم ، وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال : « إنا أنا بشر ، وإنا يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار ، فليحملها أو يذرها » .

فحكم الحاكم لا يحل حراماً ، ولا يحرم حلالاً ، إنها هو ملزم في الظاهر ، وإثمه على المحتال فيه .

وينتقل السياق ليعطى بياناً عن الأهلة ، وهو موضوع ضمن سلسلة من التساؤلات تشي بعده دلالات منها : أنها دليل على تفتح وحيوية ونمو في صور الحياة وعلاقاتها وبروز أوضاع جديدة في المجتمع الذي جعل يأخذ شخصيته الخاصة ، ويتعلق به الأفراد تعلقاً وثيقاً ، فلم يعودوا أولئك الأفراد المبعثرين ، إنها عادوا أمة لها كيان ونظام ، وهي تشي ثانياً ببقية الحس الديني ، وتغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتها على النفوس ، مما يجعل كل فرد يتحرج أن يأتي أمراً في حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأى العقيدة الجديدة فيه ، فلم تعد لهم مقررات سابقة في الحياة يرجعون إليها ، وقد انخلعت قلوبهم من كل مألوفاتها في الجاهلية ، وفقدوا ثقتهم بها ؛ ووقفوا ينتظرون التعليقات الجديدة في كل أمر من أمور الحياة .

ويقول صاحب الظلال معلقاً على رد القرآن على السؤال عن الأهلة بأنها مواقيت للحج : إنه يحمل عدة دلالات في صياغة الإجابة على هذا النحو ، وهي أنها عملية ، فعدل عن الإجابة النظرية البحتة التي تفضل الدورة الفلكية للقمر ووظيفته في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية ، وهي داخلة في مضمون السؤال ؛ وذلك لأن هذه الإجابات لم تكن تمهيات لها البشرية بعد ، ولا تفيدتها كثيراً في المهمة الأولى التي جاء القرآن من أجلها ، وليس

مجاهدا على أية حال هو القرآن ، إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية ، فهذا الكتاب مجله هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية ؛ وإن وظيفته أن ينشئ تصوراً عاماً للوجود وارتباطه بخالفه ، ولوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه بربه ، وأن يقيم على أساس هذا التصور نظاماً للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم كل طاقاته ومن بينها طاقته العقلية ، التي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة ، وإطلاق المجال لها لتعمل - بالبحث العلمي - في الحدود المتاحة للإنسان - وبالتجربة والتطبيق ، وتصل إليه من نتائج ، ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال .

وينتقل السياق ليصحح التصور الإيماني للبر ، فالبر هو التقوى ، هو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن ، وليس شكلية من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان ، ولا تعنى أكثر من عادة جاهلية وهي إتيان البيوت من ظهورها ، ويأمر المؤمنين بإتيان البيوت من أبوابها ويكرر الإشارة إلى التقوى ، بوصفها سبيل الفلاح وبهذا ربط القلوب بحقيقة إيمانية أصيلة هي التقوى وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المطلق في الدنيا والآخرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإيماني ، ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم في الألهة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج .

وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال ، والراية التي تخاض تحتها المعركة في وضوح ، إنه القتال لله لا لأى هدف آخر ، القتال في سبيل الله لا في سبيل الأجداد والاستعلاء في الأرض ، القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض ، وإقرار منهجه في الحياة ، وما عدا هذه فهي حربٌ غيرُ مشروعة في حكم الإسلام ، ومع تحديد الهدف تحديد المدى فلا تعتدوا في القتال ، بارتكاب ما نهيتم عنه في القتال ، من المثلة وقتل النساء ، والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع ، وتحريق الأشجار ، وقتل الحيوان لغير مصلحة ، والغلول ، فكل ذلك تجاوز لأمر الله في القتال واعتداء ، والله لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون حدوده .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - إباحة الأكل والشرب والجياح في ليالى الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر .
- ٢ - مشروعية الاعتكاف وخاصة في رمضان ، وأن المعتكف لا يحلُّ له مخالطة امرأته وهو معتكف حتى تنتهى مدة اعتكافه التي عزم أن يعتكفها .
- ٣ - استعمال الكناية بدل التصريح فيما يستحى من ذكره ، حيث كنى بالمباشرة عن الوطء .
- ٤ - حرمة انتهاك حرمت الشرع وتعدى حدوده .
- ٥ - حرمة أكل مال المسلم بغير حق سواء كان بسرقة أو بغصب أو غش ، أو احتيال ومغالطة .
- ٦ - مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة إلا أن مال المسلم أشد حرمة .
- ٧ - أن يسأل المرء عما ينفعه ويترك السؤال عما لا يعنيه .

[illegible]

يقول صاحب الظلال : إنه القتال لله ، لا لأى هدف آخر من الأهداف التى عرفتها البشرية فى حروبها الطويلة القتال فى سبيل الله ، لا فى سبيل الأجداد والاستعلاء فى الأرض ، ولا فى سبيل المغام والمكاسب ولا فى سبيل الأسواق ؛ ولا فى سبيل تسويد طبقة أو جنس على جنس ، إنما هو القتال لإعلاء كلمة الله فى الأرض ، وإقرار منهجه فى الحياة ، وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم، أو أن يجرفهم الضلال والفساد، وما عدا هذه فهى حرب غير مشروعة فى حكم الإسلام، وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام .

وهذه الحرب التي يقودها الإسلام واضحة الأهداف ، محددة المدى ، مرعية الآداب ، فأمرهم بعدم الاعتداء ، وجعله سبباً من أسباب النصر .

وفي هذا يقول صاحب الظلال : وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا يُنصرون بعددهم - فعددهم قليل - ولا ينصرون بعدتهم وعتادهم - فيما معهم منه أقل مما مع أعدائهم ، إنما ينصرون بإيمانهم وطاعتهم وعون الله لهم ، فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم ، وتوجيه رسول الله ﷺ فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكزون إليه ، ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل .

ثم يمعن السياق في تأكيد القتال لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين ، وفتنوهم في دينهم ، وأخرجوهم من ديارهم ، والمضى في القتال حتى يقتلوه على أية حال ، وفي أى مكان وجدهم باستثناء المسجد الحرام ، إلا أن يبدأ الكفار فيه بقتال ، وإلا أن يدخلوا في دين الله ، فتكف أيدي المسلمين عنهم ، مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم .

ويقول صاحب الظلال : إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية ، ومن ثم فهي أشد من القتل ، أشد من قتل النفس وإزهاق الروح ، وإعدام الحياة ، ويستوى أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعل ، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله ، وتزين لهم الكفر أو الإعراض عنه .

وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله ، وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام ، وتسلب عليهم فيه المغريات والمضلات ، والمفسدات ، وذلك بأن يعز دين الله ويقوى جانبه ، ويها به أعداؤه ، فلا يجروا على التعرض للناس بالأذى والفتنة ، ولا يخشى أحد يريد الإيثار أن تصده عنه قوة ، أو أن تلحق به الأذى والفتنة ، والجاعة المسلمة مكلفة بأن تظل تقا تلحق حتى تقضى على هذه القوى المعتدية الظالمة ، وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة ، فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم ، وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربه ، فلا عدوان عليهم - أى لا مناجزة لهم ، لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين .

والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال ، ولقد كان المجاهد المسلم يجهز نفسه بعدة القتال ، ومركب القتال ، وزاد القتال ، لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند ، إنما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال ، وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم ، إنما لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمل نفسها من أهلها أو من أعدائها ، إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها !

والإمسك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح ، وتهلكة للجاعة بالعجز والضعف والذلة ، وبخاصة في نظام يقوم على التطوع ، كما كان يقوم الإسلام ، ويعقب هذا الإنفاق الإحسان فترتقى النفس فتفعل الطاعات كلها ، وتنتهى عن المعاصي كلها ، وتراقب الله في

الصغيرة والكبيرة ، وفي السر والعلن على السواء ، وهذا التعقيب الذى ينهى آيات القتال والإنفاق ، فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان أعلى مراتب الإيثار .

وينتقل السياق إلى عرض موضوع المناسك والتسلسل واضح بين الحديث عن الأهلة ، وأنها مواقبت للناس والحج ، والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام ، والحديث عن الحج والعمرة ، وتتضمن الآية الأمر بأداء الحج والعمرة لله تعالى ؛ فيأتون بها على الوجه المطلوب وأن يريدوا بها الله تعالى ، ويخبرهم أنهم إذا أحصروا فلم يتمكنوا من إتمامها ، فالواجب عليهم أن يذبحوا أو ينحروا ما تيسر لهم فإذا ذبحوا أو نحروا حلوا من إحرامهم ، وذلك بحلق شعر رؤوسهم أو تقصيره ، كما أعلمهم أن من كان منهم مريضاً أو به أذى من رأسه ، واضطر إلى حلق شعر رأسه ، أو لبس ثوب أو تغطية رأس ، فالواجب بعد أن يفعل ذلك فدية ، وهى واحد من ثلاثة على التخيير : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين حفتان من طعام أو ذبح شاة .

كما أعلمهم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج ، ولم يكن من سكان الحرم أن عليه ما استيسر من الهدى - شاة أو بقرة أو بعير ، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام في الحج من أول شهر ذى الحجة إلى يوم التاسع منه ، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده ، وأمرهم بتقواه - عز وجل - وهى امتثال أوامره والأخذ بتشريعه ، وحذرهم من إهمال أمره والاستخفاف بشرعه ، فالله شديد العقاب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - وجوب الجهاد وهو فرض كفاية إذا وجد المؤمن مؤمناً يُضطهد لإسلامه أو يفتن في دينه .
- ٢ - حرمة القتال عند المسجد الحرام - أى مكة والحرم - إلا أن يبدأ العدو بقتال فيه فيقاتل .
- ٣ - معية الله - تعالى - لأهل الإيثار والتقوى والإحسان .
- ٤ - وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما بالإحرام من الميقات ، وإن كان الحج تطوعاً والعمرة فيه غير واجبة .
- ٥ - بيان حكم الإحصار وهو ذبح شاة من مكان الإحصار ، ثم التحلل بالحلقة أو التقصير ، ثم القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد .
- ٦ - بيان فدية الأذى وهى أن من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام بأن حلق ، أو لبس غيظاً أو غطى رأسه لعذر ، وجب عليه فدية وهى صيام ، أو إطعام ، أو ذبح شاة .

الْحَجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَتَيْنِ وَكَفَرُ بِهِمَا الْخَطِيئَةُ فَلَا تَكْفُرُ وَلَا تَسْقُوتُ وَلَا جَدَالِي فِي الْحَجِّ وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ خَيْرٍ يَتَمَنَّاهُ اللَّهُ وَيُكْرَهُ دُونَ ذَلِكَ خَيْرُ الزَّادِ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُونَ يَتَأَوَّلُو الْآيَاتِ ﴿١٧٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مِنْ غُرُوبِكُمْ فَأَذِّنُوا اللَّهَ عِنْدَ النَّعْمَةِ الْحَرَامَةِ وَأَذِّنْ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ لَوْئِلَّاحِينَ ﴿١٧٨﴾ ثُمَّ أَقْبِضُوا مِنْ حَيْثُ أَقْبَضَ النَّكَّاشُ وَأَسْتَعْبِقُوا الْآيَاتِ اللَّهُ غَوْرٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٩﴾ فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مِنْ مَنَسِكِكُمْ فَأَذِّنُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ وَأَسَاءَ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقْبِصُوا عَلَى الْأَعْيُنِ مِنْ أَنْ تَبْشُرُوا الْفَيْسُورَ ﴿١٨٠﴾ وَأَنْتُمْ عَنْ يَمِينِهِمْ وَتَكُنْ مِنْ الْآخِرِينَ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَى الْبَابَ اللَّهُ أُولَئِكَ لَمْ يُغَيَّبْ عَنْكَ كِتَابُ اللَّهِ سَرِيعَ الْحِسَابِ ﴿١٨١﴾

وبعد النهي عن فعل القبيح - الرفث والفسوق والجدال - يجب إليهم فعل الجميل : ﴿ وَنَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَلْقَاهُ اللَّهُ ﴾ ، ويكتفى في حس المؤمن أن يذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه ؛ ليكون هذا حافزاً أعلى لفعل الخير ؛ لئلا الله منه ويعلمه ، وهذا وحده جزاء ، قبل الجزاء ،

وحثهم على التزود بالتقوى - زاد القلوب والأرواح - لتقتات منه ، وتتقوى وتشرق ، وعليه تستند فى الوصول والنجاة ، ولا يدرك هذا التوجيه الربانى للتقوى إلا أولو الألباب وهم خير من ينتفع بهذا الزاد .

فالإنسان الذى يكون عابداً لله فى حياته اليومية ، حين يقوم لتأدية عبادة ، فإن كيانه النفسى كله يتركز عليها ، فهو يمارس إذا عبادة فى ظاهر أمرها مجموعة مؤلفة من عدد من الآداب والمناسك ، إلا أنها من حيث جوهرها وحقيقتها الداخلية تمثل جعل العبد نفسه أمام الله - عز وجل ، ذلك العبد الذى يخشى الله - تعالى - حق خشيته ، والذى تصبح قضية الحساب والمواخاة فى عالم الآخرة هى القضية الكبرى فى حياته الدنيا .

والمؤمن هو الإنسان الذى لا يعيش لأجل الشهوة والذى يجتنب معصية الله فى كل شؤونه ، ويظل بعيداً عن الخصومات والمنازعات فى مجال الحياة الاجتماعية ، وبما أن رحلة الحج هى فرصة ملائمة جداً لتربية هذه الصفات الخلقية ، تم فيها التأكيد على ذلك بصفة خاصة ، وبما أن الحج رحلة ، فيتركز كل اهتمام الناس - أو جُلّه - على أخذ أهبة السفر وزاد الطريق فقط ، بينما التقوى أفضل وأعظم ما يتخذ منه المسافر إلى الله زاداً ولا يمكن أن تتحد مشاعر الرجلين الداخلية خلال السفر ، فيما إذا كان أحدهما قد خرج أخذاً معه كل ما يحتاج إليه فى سفره من عُدّة ومتاع وكفى ، وأما الآخر خرج ورأس ماله هو تقوى الله وصدق التوجه إليه - جل شأنه .

إن التقوى هى الأصل والجوهر ، فإذا كانت هذه الحالة المطلوبة تتوافر فى نفس أحد من الناس ، فلا يضيره معها أن يشتغل بالتجارة وكسب المعاش خلال أيام الحج ، أو أن يحدث تقديراً أو تأخيراً فى تأديته لبعض مناسك الحج ، والمشاعر التى ينبغى أن تكون سائدة فى الحج ، هى مشاعر الخشية الإلهية ، وذكر الله ، والشكر على آلاء الله ونعمه ، ومشاعر الخضوع والاستسلام لله - تبارك وتعالى ، ولا ينبغى أن يصدر خلال الحج أى عمل يناقض هذه الكيفيات السامية .

ويأمر الله - عز وجل - عباده بذكره وشكره على هذه الهداية بعد الضلال ، ويذكرهم بها كان من أمرهم قبل أن يهديهم : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَلِيلٍ لَعَنَ الضَّالِّينَ﴾

يقول صاحب الظلال : كانت - ولا شك - تتراكم على خيالهم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم الضالة الرزية الهابطة التى كانت تطيع تاريخهم كله ، ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكانهم الجديد الذى رفعهم إليه الإسلام ، والذى هداهم الله إليه بهذا الدين ، فيدركون عمق هذه الحقيقة وأصالتها فى وجودهم كله بلا جدال .

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل من هم بغير الإسلام ؟ ومن هم بغير هذه العقيدة ؟ إنهم حين يبتدون إلى الإسلام ، وحين يصبح المنهج الإسلامى حقيقة فى حياتهم ، ينتقلون من طور وضع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع

عظيم مهتد مستقيم ، ولا يدركون هذه النقلة إلا حين يصبحون مسلمين حقاً ؛ أى حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامى ، وإن البشرية كلها لتتبه فى جاهلية عمياء ، ما لم تهتد إلى هذا النهج المهتدى ، ولا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش فى الجاهلية البشرية التى تعج بها الأرض فى كل مكان ، ثم يجيا بعد ذلك بالتصور الإسلامى الرفيع للحياة ، ويدرك حقيقة المنهج الإسلامى الشاخصة على كل ما حولها من مقاذر ومستنقعات وأوحال !

والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع ، الذى يتلاقون فيه مجردين من كل أصرة سوى أصرة الإسلام ، متجردين من كل سمة إلا سمة الإسلام ، عرايا من كل شئ إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة ، ولا يميز فرداً عن فرد ، ولا قبيلة عن قبيلة ، ولا جنساً عن جنس ، إن عقدة الإسلام هى وحدها العقدة ، ونسب الإسلام وحده هو النسب ، وصيغة الإسلام هى وحدها الصيغة ، وقد كانت قریش فى الجاهلية تسمى نفسها : « الخمس » ، ويتخذون لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب ، ومن هذه الامتيازات : أنهم لا يقفون مع سائر الناس فى عرفات ، ولا يفيضون من حيث يفيض الناس ، فجاءهم الأمر ليردهم إلى المساواة التى أرادها الإسلام ، وإلى الاندماج الذى يلغى هذه الفوارق المصطنعة بين الناس ، وأن يستغفروا الله عن التقصير فالله عفور رحيم .

ثم أخبر - تعالى - عن أحوال الخلق ، وأن الجميع يسألونه مطالبهم ، ويستدفعونه ما يضرهم ، ولكن مقاصدهم تختلف ؛ فمنهم من يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته ، وليس له فى الآخرة من نصيب لرغبته عنها ، وقصر همته على الدنيا ، ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ، ويفتقر إليه فى مهمات دينه ودنياه ، وكل من هؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم ، وسيجازيهم - تعالى - على حسب أعمالهم وهمائهم ونياتهم ، جزاء دائراً بين العدل والفضل ، يُحمد عليه أكمل حمد وأتمه ، ووصف - سبحانه - نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ؛ ليدل على كمال قدرته ، ووجوب الحذر من نقمته .

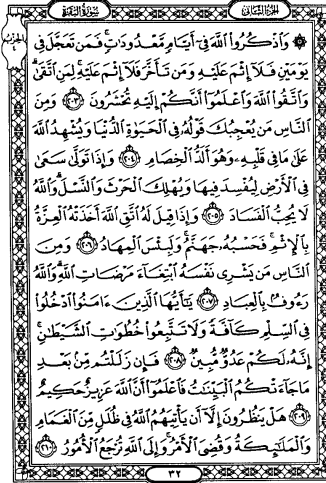
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - حرمة الرث والفسوق والجدال فى الإحرام .
- ٢ - استحباب فعل الخيرات للحاج أثناء حجه ؛ ليعظم أجره ويرحجه .
- ٣ - إباحة الاتجار والعمل للحاج - طلباً للرزق - على ألا يحج لأجل ذلك .
- ٤ - وجوب شكر الله - تعالى - بذكره وطاعته على هدايته وإنعامه .
- ٥ - وجوب المساواة فى أداء المناسك بين سائر الحاج ، فلا يتميز بعضهم عن بعض فى أى شئ من شعائر الحج .
- ٦ - فضيلة ذكر الله والرغبة فيه ؛ لأنه من محاب الله - تعالى - .

معاني الكلمات :

الدَّخْصَامُ : شديد المخاصمة في الباطل .
 الْحَرْثُ : الزَّرع . أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ :
 حملته الأنفة والحمية عليه . فحسبه جهنم :
 كافيه جزاءً نازٍ جهنم . ولبس المهاد :
 لبس الفراش والمضجع جهنم . يشرى
 نفسه : يبيعها ببذلها في طاعة الله . في السلم
 كافة : في الإسلام وشرائعه كلها .
 حُطُوطَاتُ الشَّيْطَانِ : طُرُقُهُ وَأَنَارُهُ وَأَعْمَالُهُ .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نتعرف على نواذح من نفوس
 البشر واضحة الخصائص جاهرة السات.
- ٢- أن نعلم أن أول مفاهيم الدعوة أن
 يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله - تعالى .
- ٣- أن نعلم أن التكالييف التي يفرضها

الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحح الفطرة .

المحتوى التربوي :

تنتهى أيام الحج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر الله في الأيام المحدودات ، وهى أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها ، وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها ، ولكون الناس أضيافاً لله فيها ، ولهذا حرم صيامها ، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها ، ولهذا قال النبي ﷺ : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله » ، ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمى الجمار وعند الذبيح ، والذكر المقيد عقب الفرائض ، بل قال بعض العلماء : إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد .

ومن خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثانى ، فلا إثم عليه بهذا التعجل ، ومن تأخر حتى رمى اليوم الثالث فلا يَأْثَمُ بهذا التأخير ، فالمؤمن مخير في التعجل والتأخر ، وإن كان التأخر أفضل ، ثم يذكرهم بمشهد الحشر بمناسبة مشهد الحج ، وهو يستجيش في قلوبهم مشاعر التقوى أمام ذلك المشهد المخيف .

وفي ثنايا هذه الآيات والتوجيهات والتشريعات القرآنية - التى يتألف من مجموعها ذلك المنهج الربانى الكامل للحياة البشرية - يجد الناظر في هذه التوجيهات كذلك منهجاً للتربية ، قائماً على الخبرة المطلقة بالنفس البشرية ، ومسارها الظاهرة والخفية ، يأخذ هذه النفس من أقطارها ،

كما يتضمن رسم نهاذج من نفوس البشر جاهرة السيات، حتى ليخيل للإنسان وهو يتصفح خصائصها أنه يرى ذواتاً بعينها، تدب في الأرض، وتتحرك بين الناس، ويكاد يضع يده عليها، وهو يصيح: هذه هي بعينها التي عنها القرآن!

وأول هذه النهاذج يتحدث عنه صاحب الظلال قائلاً: هذا المخلوق الذي يتحدث، فيصور لك نفسه خلاصة من الخير، ومن الإخلاص، والتجرد، والحب، والترفع، ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس، هذا الذي يعجبك حديثه، تعجبك ذلاقة لسانه، يعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح، ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِ﴾ زيادة في التأثير والإيحاء، وتوكيداً للتجرد والإخلاص، وإظهاراً للتقوى وخشية الله، ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾! تزدحم نفسه باللدد والخصومة، فلا ظل فيها للود والساحة، ولا موضع فيها للحب، هذا الذي يناقض ظاهره باطنه، ويتنافر مظهره وخبره، حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء، وفضح بها فيه من حقيقة الشر والبغى والحقد والفساد.

وإذا انصرف إلى العمل، كانت وجهته الشر والفساد، في قسوة وجفوة ولد، تتمثل في إهلاك كل حي من الحرث الذي هو موضع الزرع والنبات والإثمار، ومن النسل الذي هو امتداد الحياة، والله - عز وجل - لا ينجي عليه هذا الصنف من الناس، ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس في الحياة الدنيا، وهذا الصنف حسبه جهنم التي وقودها الناس والحجارة، التي يككب فيها الغاوون وجنود إبليس أجمعون؛ فتكون مهادهم بعد الاعتزاز والكبرياء!

ويقابل هذا النموذج النكد نموذج آخر من الناس؛ يبيع نفسه كلها لله؛ ويسلمها لا يستبقى منها بقية، ولا يرجو من وراء أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة الله ليس له فيها شيء، وليس له من ورائها شيء، بيعة كاملة لا تردد فيها ولا تلفت ولا تحصيل ثمن، ولا استبقاء بقية لغير الله، فهو يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا، ليعتقها ويقدمها خالصة لله، لا يتعلق بها حق آخر إلا حق مولاه.

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام، والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره في إفاضة هذا السلام على روح المؤمن وعالمه؛ وينفي القلق والسخط والقنوط، لأن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض، والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة، فالحساب الختامي هناك، والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب، والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المحموم المجنون الذي تُداس فيه القيم وتُداس فيه الحرمات بلا تخرج ولا حياء، فهناك الآخرة فيها عطاء، وفيها غناء، وفيها عوض عما يفوت، وهذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة في الدنيا، ويثملع التجميل على حركات المتسابقين؛ وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود!

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة ، وأنه مخلوق ليعبد الله - من شأنها - ولا شك - أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء ، ترفع شعوره وضميره ، وترفع نشاطه وعمله ، وتنظف وسائله وأدواته ، فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله ؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ؛ وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منهج الله فيها ، فأولى به ألا يغدر ولا يفجر ، وأولى به ألا يغش ولا يخدع ، وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر ؛ وأولى به ألا يستخدم أداة مذنسة ، ولا وسيلة خسيسة ، وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحل ، وألا يعتسف الطريق ، وألا يركب الصعب من الأمور ، فهذا بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة ، ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع ، وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق ، فهو يعبد في كل خطوة ؛ وهو يحقق غاية وجوده في كل خطوة ، وهو يرتقى صعوداً إلى الله في كل نشاط وفي كل مجال .

ويذكرهم أخيراً بأن الله عزيز ليلوح بالقوة والقدرة والغلبة ، وليعلموا أنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون عن توجيهه ، ويذكرهم بأنه حكيم ليعلموا أنه اختار لهم الخير ، وما نهاهم عنه هو الشر ، وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه .

بعد ذلك يتخذ السياق أسلوباً جديداً في التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول في السلم واتباع خطوات الشيطان ، فيتحدث بطريق الغيبة بدلاً من صيغة الخطاب ، ويأتى سؤال الاستنكار عن علة انتظار المترددين الملتكئين الذين لا يدخلون في السلم كافة ، ما الذي يقعد بهم عن الاستجابة ؟ ماذا ينتظرون ؟ تراهم سيظلون هكذا في موقفهم حتى يأتيهم الله - سبحانه - في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة ؟! وفجأة نجد أن اليوم قد جاء ، وأن كل شيء قد انتهى ، وطوى الزمان وأفلتت الفرصة ، وعزت النجاة ، ووقفوا وجهاً لوجه أمام الله الذي ترجع إليه وحده الأمور .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - التحذير من الاغترار بفصاحة وبيان الرجل إذا لم يكن من أهل الإيمان والإخلاص .
- ٢ - شر الناس من يفسد في الأرض بارتكاب الجرائم مما يسبب فساداً وهلاكاً للناس .
- ٣ - قول الرجل : يعلم الله ، ويشهد الله يعتبر يميناً فليحذر المؤمن أن يقول ذلك ، وهو يعلم من نفسه أنه كاذب .
- ٤ - ما من مستحل حراماً ، أو تارك واجباً إلا وهو متبع للشيطان في ذلك .
- ٥ - حرمة التسويف والمأطلة في التوبة .
- ٦ - إثبات صفة المجيء لله - تعالى - لفصل القضاء يوم القيامة .
- ٧ - غاية الوجود الإنساني هي العبادة لله - عز وجل .

معانى الكلمات :

بغياً : البغى : الظلم والحسد .

الصراط المستقيم : الإسلام المفضى بصاحبه
إلى السعادة والكمال فى الحياتين .

البأساء : الشدة من الحاجة وغيرها .

الضراء : المرض والجراحات والقتل .

متى نصر الله : الاستفهام للاستبطاء .

من خير : من مال ؛ إذ المال يُطلق عليه لفظ
الخير .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على حال الكافرين
والمؤمنين ، والفرق بين ميزان من كفر ،
وميزان الذين آمنوا .

٢- أن نعلم قصة الاختلاف بين الناس
في التصورات والعقائد .

٣- أن نتبين سنة الله - تعالى - في تربية عباده المختارين .

المحتوى التربوي :

تحدث الآيات عن نموذج التلكو في الاستجابة والذي نهج به إسرائيل ، الذين لم يستجيبوا لله ، وبدلوا نعمة الله ، بعمى الإيمان والإسلام ، من بعد ما جاتهم ، والعودة إلى بني إسرائيل هنا طبيعة للتحذير من هذا النموذج النكد ، وموقف الشوز وعدم الدخول في السلم كافة ، وموقف التعتن وشوزال هؤلاء ، والاستمرار في العناد والجحود ، وهذه مزالق الطريق إلى الله التي يحذر الله الجماعة المسلمة منها ، كي تتجنب من عاقبة بني إسرائيل المنكودة .

ويقول صاحب الظلال : وما بدلت البشرية هذه النعمة - أى قبول الإسلام - إلا أصحاب العقاب الشديد فى حياتها على الأرض قبل عقاب الآخرة ، وما هى ذى البشرية المتكودة الطالع فى أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشديد ، وتجذ الشقوة النكدة ، وتعانى القلق والحيرة ؛ ويأكل الفرد منها نفسه وأعضائه ، وبطاردها وتطارده بالأشباح المظلمة ، وبأخواء الغنائم الذى يحاول المتحضرّون أن يعلّموه تارة بالمسكرات والمخدرات ، وتارة بالحركات الفائرة التى يجبل إليك معها أنهم هاربون تطاردهم الأشباح ؛ وإن هو إلا عقاب الله ، لمن يحيد عن منهجه ، ولا يستمع لدعوته : ﴿ تَتَجَنَّبُهَا الَّذِينَ هُمْ أَغْوَيْنَا أَذْخُلُوا فِي الشَّرِّ كَافَّةً ۚ ۝ ١٠٠ ۝ ١٠١ ۝ ١٠٢ ۝ ١٠٣ ۝ ١٠٤ ۝ ١٠٥ ۝ ١٠٦ ۝ ١٠٧ ۝ ١٠٨ ۝ ١٠٩ ۝ ١١٠ ۝ ١١١ ۝ ١١٢ ۝ ١١٣ ۝ ١١٤ ۝ ١١٥ ۝ ١١٦ ۝ ١١٧ ۝ ١١٨ ۝ ١١٩ ۝ ١٢٠ ۝ ١٢١ ۝ ١٢٢ ۝ ١٢٣ ۝ ١٢٤ ۝ ١٢٥ ۝ ١٢٦ ۝ ١٢٧ ۝ ١٢٨ ۝ ١٢٩ ۝ ١٣٠ ۝ ١٣١ ۝ ١٣٢ ۝ ١٣٣ ۝ ١٣٤ ۝ ١٣٥ ۝ ١٣٦ ۝ ١٣٧ ۝ ١٣٨ ۝ ١٣٩ ۝ ١٤٠ ۝ ١٤١ ۝ ١٤٢ ۝ ١٤٣ ۝ ١٤٤ ۝ ١٤٥ ۝ ١٤٦ ۝ ١٤٧ ۝ ١٤٨ ۝ ١٤٩ ۝ ١٥٠ ۝ ١٥١ ۝ ١٥٢ ۝ ١٥٣ ۝ ١٥٤ ۝ ١٥٥ ۝ ١٥٦ ۝ ١٥٧ ۝ ١٥٨ ۝ ١٥٩ ۝ ١٦٠ ۝ ١٦١ ۝ ١٦٢ ۝ ١٦٣ ۝ ١٦٤ ۝ ١٦٥ ۝ ١٦٦ ۝ ١٦٧ ۝ ١٦٨ ۝ ١٦٩ ۝ ١٧٠ ۝ ١٧١ ۝ ١٧٢ ۝ ١٧٣ ۝ ١٧٤ ۝ ١٧٥ ۝ ١٧٦ ۝ ١٧٧ ۝ ١٧٨ ۝ ١٧٩ ۝ ١٨٠ ۝ ١٨١ ۝ ١٨٢ ۝ ١٨٣ ۝ ١٨٤ ۝ ١٨٥ ۝ ١٨٦ ۝ ١٨٧ ۝ ١٨٨ ۝ ١٨٩ ۝ ١٩٠ ۝ ١٩١ ۝ ١٩٢ ۝ ١٩٣ ۝ ١٩٤ ۝ ١٩٥ ۝ ١٩٦ ۝ ١٩٧ ۝ ١٩٨ ۝ ١٩٩ ۝ ٢٠٠ ۝ ٢٠١ ۝ ٢٠٢ ۝ ٢٠٣ ۝ ٢٠٤ ۝ ٢٠٥ ۝ ٢٠٦ ۝ ٢٠٧ ۝ ٢٠٨ ۝ ٢٠٩ ۝ ٢١٠ ۝ ٢١١ ۝ ٢١٢ ۝ ٢١٣ ۝ ٢١٤ ۝ ٢١٥ ۝ ٢١٦ ۝ ٢١٧ ۝ ٢١٨ ۝ ٢١٩ ۝ ٢٢٠ ۝ ٢٢١ ۝ ٢٢٢ ۝ ٢٢٣ ۝ ٢٢٤ ۝ ٢٢٥ ۝ ٢٢٦ ۝ ٢٢٧ ۝ ٢٢٨ ۝ ٢٢٩ ۝ ٢٣٠ ۝ ٢٣١ ۝ ٢٣٢ ۝ ٢٣٣ ۝ ٢٣٤ ۝ ٢٣٥ ۝ ٢٣٦ ۝ ٢٣٧ ۝ ٢٣٨ ۝ ٢٣٩ ۝ ٢٤٠ ۝ ٢٤١ ۝ ٢٤٢ ۝ ٢٤٣ ۝ ٢٤٤ ۝ ٢٤٥ ۝ ٢٤٦ ۝ ٢٤٧ ۝ ٢٤٨ ۝ ٢٤٩ ۝ ٢٥٠ ۝ ٢٥١ ۝ ٢٥٢ ۝ ٢٥٣ ۝ ٢٥٤ ۝ ٢٥٥ ۝ ٢٥٦ ۝ ٢٥٧ ۝ ٢٥٨ ۝ ٢٥٩ ۝ ٢٦٠ ۝ ٢٦١ ۝ ٢٦٢ ۝ ٢٦٣ ۝ ٢٦٤ ۝ ٢٦٥ ۝ ٢٦٦ ۝ ٢٦٧ ۝ ٢٦٨ ۝ ٢٦٩ ۝ ٢٧٠ ۝ ٢٧١ ۝ ٢٧٢ ۝ ٢٧٣ ۝ ٢٧٤ ۝ ٢٧٥ ۝ ٢٧٦ ۝ ٢٧٧ ۝ ٢٧٨ ۝ ٢٧٩ ۝ ٢٨٠ ۝ ٢٨١ ۝ ٢٨٢ ۝ ٢٨٣ ۝ ٢٨٤ ۝ ٢٨٥ ۝ ٢٨٦ ۝ ٢٨٧ ۝ ٢٨٨ ۝ ٢٨٩ ۝ ٢٩٠ ۝ ٢٩١ ۝ ٢٩٢ ۝ ٢٩٣ ۝ ٢٩٤ ۝ ٢٩٥ ۝ ٢٩٦ ۝ ٢٩٧ ۝ ٢٩٨ ۝ ٢٩٩ ۝ ٣٠٠ ۝ ٣٠١ ۝ ٣٠٢ ۝ ٣٠٣ ۝ ٣٠٤ ۝ ٣٠٥ ۝ ٣٠٦ ۝ ٣٠٧ ۝ ٣٠٨ ۝ ٣٠٩ ۝ ٣١٠ ۝ ٣١١ ۝ ٣١٢ ۝ ٣١٣ ۝ ٣١٤ ۝ ٣١٥ ۝ ٣١٦ ۝ ٣١٧ ۝ ٣١٨ ۝ ٣١٩ ۝ ٣٢٠ ۝ ٣٢١ ۝ ٣٢٢ ۝ ٣٢٣ ۝ ٣٢٤ ۝ ٣٢٥ ۝ ٣٢٦ ۝ ٣٢٧ ۝ ٣٢٨ ۝ ٣٢٩ ۝ ٣٣٠ ۝ ٣٣١ ۝ ٣٣٢ ۝ ٣٣٣ ۝ ٣٣٤ ۝ ٣٣٥ ۝ ٣٣٦ ۝ ٣٣٧ ۝ ٣٣٨ ۝ ٣٣٩ ۝ ٣٤٠ ۝ ٣٤١ ۝ ٣٤٢ ۝ ٣٤٣ ۝ ٣٤٤ ۝ ٣٤٥ ۝ ٣٤٦ ۝ ٣٤٧ ۝ ٣٤٨ ۝ ٣٤٩ ۝ ٣٥٠ ۝ ٣٥١ ۝ ٣٥٢ ۝ ٣٥٣ ۝ ٣٥٤ ۝ ٣٥٥ ۝ ٣٥٦ ۝ ٣٥٧ ۝ ٣٥٨ ۝ ٣٥٩ ۝ ٣٦٠ ۝ ٣٦١ ۝ ٣٦٢ ۝ ٣٦٣ ۝ ٣٦٤ ۝ ٣٦٥ ۝ ٣٦٦ ۝ ٣٦٧ ۝ ٣٦٨ ۝ ٣٦٩ ۝ ٣٧٠ ۝ ٣٧١ ۝ ٣٧٢ ۝ ٣٧٣ ۝ ٣٧٤ ۝ ٣٧٥ ۝ ٣٧٦ ۝ ٣٧٧ ۝ ٣٧٨ ۝ ٣٧٩ ۝ ٣٨٠ ۝ ٣٨١ ۝ ٣٨٢ ۝ ٣٨٣ ۝ ٣٨٤ ۝ ٣٨٥ ۝ ٣٨٦ ۝ ٣٨٧ ۝ ٣٨٨ ۝ ٣٨٩ ۝ ٣٩٠ ۝ ٣٩١ ۝ ٣٩٢ ۝ ٣٩٣ ۝ ٣٩٤ ۝ ٣٩٥ ۝ ٣٩٦ ۝ ٣٩٧ ۝ ٣٩٨ ۝ ٣٩٩ ۝ ٤٠٠ ۝ ٤٠١ ۝ ٤٠٢ ۝ ٤٠٣ ۝ ٤٠٤ ۝ ٤٠٥ ۝ ٤٠٦ ۝ ٤٠٧ ۝ ٤٠٨ ۝ ٤٠٩ ۝ ٤١٠ ۝ ٤١١ ۝ ٤١٢ ۝ ٤١٣ ۝ ٤١٤ ۝ ٤١٥ ۝ ٤١٦ ۝ ٤١٧ ۝ ٤١٨ ۝ ٤١٩ ۝ ٤٢٠ ۝ ٤٢١ ۝ ٤٢٢ ۝ ٤٢٣ ۝ ٤٢٤ ۝ ٤٢٥ ۝ ٤٢٦ ۝ ٤٢٧ ۝ ٤٢٨ ۝ ٤٢٩ ۝ ٤٣٠ ۝ ٤٣١ ۝ ٤٣٢ ۝ ٤٣٣ ۝ ٤٣٤ ۝ ٤٣٥ ۝ ٤٣٦ ۝ ٤٣٧ ۝ ٤٣٨ ۝ ٤٣٩ ۝ ٤٤٠ ۝ ٤٤١ ۝ ٤٤٢ ۝ ٤٤٣ ۝ ٤٤٤ ۝ ٤٤٥ ۝ ٤٤٦ ۝ ٤٤٧ ۝ ٤٤٨ ۝ ٤٤٩ ۝ ٤٥٠ ۝ ٤٥١ ۝ ٤٥٢ ۝ ٤٥٣ ۝ ٤٥٤ ۝ ٤٥٥ ۝ ٤٥٦ ۝ ٤٥٧ ۝ ٤٥٨ ۝ ٤٥٩ ۝ ٤٦٠ ۝ ٤٦١ ۝ ٤٦٢ ۝ ٤٦٣ ۝ ٤٦٤ ۝ ٤٦٥ ۝ ٤٦٦ ۝ ٤٦٧ ۝ ٤٦٨ ۝ ٤٦٩ ۝ ٤٧٠ ۝ ٤٧١ ۝ ٤٧٢ ۝ ٤٧٣ ۝ ٤٧٤ ۝ ٤٧٥ ۝ ٤٧٦ ۝ ٤٧٧ ۝ ٤٧٨ ۝ ٤٧٩ ۝ ٤٨٠ ۝ ٤٨١ ۝ ٤٨٢ ۝ ٤٨٣ ۝ ٤٨٤ ۝ ٤٨٥ ۝ ٤٨٦ ۝ ٤٨٧ ۝ ٤٨٨ ۝

وقد يتساءل متسائل : ما أسباب الزلل والانحراف الذي تحياه البشرية ؟ وما أسباب استبدال نعمة الله بغيرها ؟ تحجب الآيات بأنها الحياة الدنيا ، وزينتها ، وشهواتها والكبر الموجود ، في قلوب الكافرين ، مما يجعلهم يحقدون أهل الإيثار ويزدرونهم فيستكبرون بالتالي عن متابعتهم أو الكون منهم ، وذلك أول خطوة من خطوات الشيطان ، ولئن فات أهل الإيثار شيء من الدنيا وحظها بسبب الالتزام بشرع الله ، فإن الله يعوضهم عن ذلك في الآخرة ، وقد يعطى الله عباده المؤمنين الدنيا والآخرة . والفارق الرئيسى بين أهل الكفر ، وأهل الإيثار في الهدف أن الكافر ليس له هدف إلا في الدنيا : مال ، شهوات ، جاه ، أما المؤمن ، فليس له هدف إلا وجه الله ، ونيل رضوانه في الآخرة ، والدنيا بالنسبة له طريق ومعبود ومكسر . وقد زينت الحياة الدنيا للكافرين عقوبة لهم فاستغرقوا في شهواتها ، وتسلب عليهم الشيطان يحسنها في أعينهم ، وهم يسخرون ممن لاحظ له فيها ، أو ممن يطلب غيرها وهم أهل الإيثار . والمتقون حالاً وعملاً في يوم القيامة في جنة عالية وهم في نار هابوية ، الأرزاق الدنيوية والآخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ، ولن تُنال إلا بمشيئة الله ، فهو المانع يمنع من يشاء ، ويفيض على من يشاء ولا خازن لعطائه ولا بواب .

وتتحدث الآيات عن الحقيقة الكبرى ، وهي اختلاف الناس ، بعد أن كانوا أمة واحدة ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقهم ، يحقق حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في الأرض ، إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة ، واستعدادات شتى من ألوان متعددة ؛ كي تتكامل جميعها وتتناسق ، وتؤدي دورها الكلى في الخلافة والعمارة ، وفق التصميم المقدر في علم الله ، فلا بد إذن من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ؛ ولابد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات .

ومع هذا الاختلاف أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وهذا التصور الإيماني هو الأصل في التلقى عن الله ومنهج رسله ، فلا بد من ميزان ثابت يقيء إليه هذا الشتات من البشر ، وأن يكون هناك قول فصل ينتهون إليه ، ويجمعون عليه مع هذا الاختلاف والتنوع والتباين ، وكذلك لا بد أن يكون هذا المصدر من صنع مصدر آخر غير المصدر الإنساني يستعمل على النقص والفناء والفوت والجور والطمع والرغبة والرهبة وعلى الكون كله بما فيه ، وهذا المصدر هو الله رب العالمين لا أرب له ، ولا هوى ، ولا لذة ، ولا ضعف في ذاته - سبحانه - ولا قصور !

وترد الآيات بحقيقة أخرى وهي أن البغى والحسد ، وبغى الطمع والحرص والهوى هو الذى قاد الناس إلى المضى في الاختلاف على أصل التصور والمنهج ، والمضى في التفرق واللجاج والعناد ، وهذه حقيقة ، فما يختلف اثنان على أصل الحق الواضح في هذا الكتاب ، القوى الصاعد المشرق المنير ، ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وفي نفس أحدهما بغى وهوى ، أو في نفسيهما جميعاً ، فأما حين يكون هناك إيمان فلا بد من التقاء واتفاق ، فأهل الإيثار هداهم الله بما في نفوسهم من صفاء ، وبما في أرواحهم من تجرد وبما في قلوبهم من رغبة في الوصول إلى الحق ، وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة ، فالله يهدي من يشاء إلى الصراط الذى يكشف عن ذلك الكتاب .

يقول صاحب الظلال : وتنتهى هذه التوجيهات التى تستهدف إنشاء تصور إيماني كامل ناصع في قلوب الجماعة المسلمة ، تنتهى بالتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون في واقعهم مشقة الاختلاف بينهم ، وبين أعدائهم من المشركين وأهل الكتاب ، وما كان يحجر هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات ، يتوجه إليهم بأن هذه هي سنة الله في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة ، وليكونوا لها أهلاً : أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم ؛ وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضرب ؛ وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة ، حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم ، لم تزعزعهم شدة ، فاستحقوا نصر الله ؛ لأنهم يومئذ آمناء على دين الله ، مأمونون على ما اتسموا عليه ، صالحون لصيانتهم والذود عنه ، ومن ثم ينكر الله - تعالى - على المؤمنين وهم في أيام شدة ولأواء ظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون امتحان وابتلاء في النفس والمال ، بل وأن يصيبهم ما أصاب غيرهم من البأساء والضراء والزلازل ، وهو الاضطراب والقلق من الأهوال حتى يقول الرسول والمؤمنون معه - استبطاء للنصر الذى وعدوا به : متى نصر الله ؟ وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة ، عندئذ تمت كلمة الله ، ويحيى النصر : ﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾

ويأتى جواب السؤال : ماذا يكون الإنفاق ؟ متضمناً بيان ما ينفقون وبيان المصروف ، فالإنفاق من كل خير ، والخير في كثير من آيات القرآن يأتي بمعنى المال ، وهو هنا كذلك ، وطريق الإنفاق يأتي بيانه للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتماعي الوثيق بين بنى الإنسان في إطار العقيدة المتين ، ومهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه ، وسيجزىكم على ذلك أوفى الجزاء فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التحذير من كفر النعم لما يترتب على ذلك من أليم العذاب وشديد العقاب ، ومن أجل النعم نعمة الإسلام ، فمن كفر به أو أعرض عنه فقد تعرض لأشد العقوبات وأقساها .

٢ - الحسد سبب الاختلاف بين البشر ، فمن أراد الحق فعليه أن يتحرر من الحسد ، ومن أراد الحق ، فليحقق الإيمان في نفسه ، فإن الله - عز وجل - يهدي أهل الإيمان إلى الحق فيها اختلف فيه بإذنه .

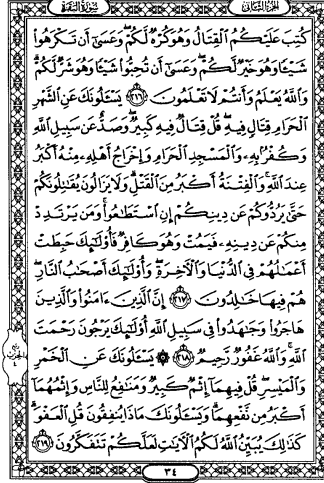
٣ - من علامات خذلان الأمة وتعرضها للدمار أن تختلف في كتاب ربها ودينها ، فيحرفون كلام الله ، ويقصون شرائعه ، ويعطلون منهجه ، وهذا الذى تعاني منه أمتنا اليوم .

٤ - الهداية بيد الله ، فليطلب العبد - دائماً - الهداية من مولا - تعالى - بسؤاله المتكرر أن يهديه دائماً إلى الحق .

٥ - الابتلاء خط أصيل في الدعوات ، وتمحيص المؤمنين بالسراء والضراء طريق الجنة ، والصبر عليها سبيل الفوز برضوان الله وجنته .

معاني الكلمات :

كتب : فرض فرضاً مؤكداً . القتال : قتال الكافرين بجهادهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية .
كثرة : مكروه في نفوسكم .
وكفر به : كفر بالله - تعالى .
أهله : النبي ﷺ والمهاجرين . الفتنة : الشرك واضطهاد المؤمنين . حبطت : بطل أجرها فلا يثابون عليها . الميسر : القمار وسمى ميسراً ؛ لأن صاحبه ينال المال بيسر وسهولة .
الإثم : كل ضار فاسد بالنفس أو العقل أو المال أو العرض .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن تتعلم رغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كل شأن من شؤون الحياة اليومية .
- ٢- أن تتعرف على منهج الإسلام في تربية النفس الإنسانية وقيادتها .
- ٣- أن تعلم أن الإسلام منهج واقعي للحياة لا يقوم على مثاليات خيالية .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق فيحكي أن القتال في سبيل الله فريضة شاقة ، ولكنها فريضة واجبة الأداء ؛ لأن فيها خيراً كثيراً للفرد المسلم ، وللجماعة المسلمة ، ولل البشرية كلها ، وللحق وللخير والصلاح ، والإسلام يحسب حساب الفطرة ؛ فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ، ولا يهون من أمرها، ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري التي ليس إلى إنكارها من سبيل ، ولكن يعالج الأمر من جانب آخر له ، إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كربه المذاق .. ولكن وراءه حكمة تهون مشقته ، إنه من يدرى فعله وراء المكروه خيراً . ووراء المحبوب شراً ، إن

العليم بالغايا البعيدة ، المطلع على العواقب المستورة ، هو الذى يعلم وحده ، حيث لا يعلم الناس شيئاً من الحقيقة .

إن هذا هو المنهج التربوى الذى يأخذ القرآن به النفس البشرية ؛ لتؤمن وتسلم وتستسلم فى أمر الغيب المخبوء ، بعد أن تعمل ما تستطيع فى محيط السعى المكشوف .

ومن قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية فى أمر القتال فى الشهر الحرام .

فقد جاء وفد من مشركى قريش وسألوا رسول الله ﷺ ، فقالوا : أيجل القتال فى الشهر الحرام؟ وجاء الجواب بأن قل لهم : القتال فيه وزر كبير بيد أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى ، وكذا أن الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام ، وإخراج أهل المسجد الحرام منه ، والكفر بالله أكبر عند الله من القتل فى الشهر الحرام ، وتعذيب الكفار للمسلمين ليفتنوهم عن دينهم أشد قبحاً ، وأعظم من القتل فى الشهر الحرام ، وعداوة الكفار دائمة ، ولا يزالون يقاتلونكم ليردوكم عن دينكم إلى الكفر ، وإن استطاعوا فلن يقصروا ، ومن يرجع منكم عن الإسلام فيمت مرتداً ، فإن أعماله الصالحة كلها تبطل ، ويصبح من أهل النار الخالدين فيها أبداً .

ويقول صاحب الظلال: « إن الإسلام يرعى حرمان من يرعون الحرمات ، ويشدد فى هذا المبدأ ويصونه ، ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات ، ويؤذون الطيبين ، ويقتلون الصالحين ، ويفتنون المؤمنين ، ويرتكبون كل منكر وهم فى منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التى يجب أن تصان !

ومع هذا يبقى الإسلام فى مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة ، ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة ، إنه - فقط - يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم ، وإلى قتالهم وقتلهم ، وإلى تطهير جو الحياة منهم ، هكذا جبهة وفى وضوح النهار وحين تكون القيادة فى الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة ، وحين يتطهر وجه الأرض من ينتهكون الحرمات ويدوسون المقدسات ، حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها الله » .

وتوضح الآيات حقيقة أخرى فيكشف للمسلمين عن عمق الشر فى نفوس أعدائهم ، وأصالة العدوان فى نيتهم وخطتهم فى فتنة المسلمين عن دينهم ، وهو الهدف الذى لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة فى كل أرض وفى كل جيل ، ويحذر المسلمين من الارتداد عن الإسلام ، فمن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه ، تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما بلغت - مصيره حبوط العمل فى الدنيا والآخرة ، ثم ملازمة العذاب فى النار خلوداً .

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان ، ليس لمسلم عذر في أن يخضع للعذاب والفتنة فيترك دينه وبقينه ، ويرتد عن إيمانه وإسلامه ، ويرجع عن الحق الذى ذاقه وعرفه ، وهناك المجاهدة والمجالد والصبر والثبات حتى يأذن الله ، والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به ، ويصبرون على الأذى في سبيله ، فهو معوضهم خيراً إحدى الحسنين : النصر أو الشهادة . وهناك رحمته التى يرجوها من يؤذون في سبيله ؛ لا يبتس منها مؤمن عامر القلب بالإيمان .

وينتقل السياق ليعين للمسلمين حكم الخمر والقمار ، وهذه الآيات أول خطوة من خطوات التحريم ، فالأشياء والأعمال قد لا تكون شراً خالصاً ، فالخير يلتبس بالشر والعكس ، ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو الشر ، فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع ، فنلك علة تحريم ومنع ، وإن لم يصرح هنا بالتحريم والمنع .

وهنا يبدو طرف من منهج التربية الإسلامى القرآنى الحكيم عندما يتعلق الأمر أو النهى بعادة وتقليد ، أو وضع اجتماعى معقد ، فإن الإسلام يترث به يأخذ المسألة باليسر والرفق والتدرج ، ويهيئ الظروف الواقعية التى تيسر التنفيذ والطاعة ؛ ولكن إذا تعلق الأمر بمسألة اعتقادية ، فإن الإسلام يقضى فيها قضاءً حاسماً منذ اللحظة الأولى ؛ لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور الإيماني ، لا يصلح بدونها إيمان ولا يقام إسلام .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - « الجهاد واجب على كل أحد غزاً ، أو قعد ، فالقاعد عليه إذا استعين ، أن يعين ، وإذا استغث أن يُغيث ، وإذا استنفر أن ينفر ، وإن لم يجتج إليه ، قعد [قاله الزهرى] »

٢ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فإذا كان قتال الكافرين حتى تكون كلمة الله هى العليا فى العالم فريضة ، فإن كل المقدمات اللازمة لذلك تكون من باب الفرائض ، من التكوين الجهادى ، إلى التنظيم المناسب الذى يقيم دولة الإسلام فى كل قطر إسلامى ، إلى وحدة الأقطار الإسلامية ، إلى التصنيع والتخطيط ، إلى التعبئة العامة .

٣ - المحن التى تتعرض لها الدعوة تمحص الدعوة إلى الله ، والصبر على المحن يسفر عن أولئك الذين ظلت ثقتهم بالله حية مع شدة البلاء ، وعن أولئك الذين فقدوا هذه الثقة بالله - تعالى ، ولم يستطيعوا الثبات .

٤ - مدار الحل والحرمة فى الأشياء هو غلبة الخير أو الشر ، وحكم الشرع فيها لا نظرة الإنسان للأشياء .

[illegible]

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- المحتوى التربوي :

تتحدث الآيات عن إحدى قواعد المجتمع الإسلامي وهي التكافل الاجتماعي ، والمجاعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها ، والتأني أولى برعاية المجاعة وحمايتها ، رعايتها لنفوسهم وحمايتها لأموالهم ، ولقد كان بعض الأوصياء يخلطون طعام التيامي بطعامهم ، وأموالهم بأموالهم للتجارة فيها جعياً ؛ وكان الغني يقع أحيانا على التيامي ، فنزلت الآيات في التخويف من أكل مال الأيتام ، عندئذ تخرج الأتقياء حتى عزلوا طعام التيامي من طعامهم ! وهذا تشدد ليس من طبيعة الإسلام ، فرد القرآن المسلمين إلى الاعتدال والبسر في تناول الأمور ، وإلى تحرى خير التيمم ، والتصرف في حدود مصلحته ، فالإصلاح لهم خير من اعتزالهم ، والمخالطة لا حرج فيها إذا حققت الخير للتيمم ، فهم إخوان للأوصياء ، والله يعلم المقسد من المصلح .

ويتنقل السياق ليتحدث عن الأسرة باعتبارها محضن التربية الذى يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها ، وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها ؛ وفى ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل، وتنطبع بالطابع الذى يلازمها مدى الحياة ، وعلى هديه ونوره تنفتح للحياة وتتعامل معها .

ويقول صاحب الظلال : النكاح - وهو الزواج - أعمق وأقوى وأدوم رابطة بين اثنين من بنى الإنسان ؛ وتشمل أوسع الاستجابات التى يتبادلها فردان ، فلا بد إذن من توحيد القلوب ، والثقافتها فى عقدة لا تحل ، ولكى تتوحد القلوب يجب أن يتوحد ما تنعقد عليه ، وما تنبج إليه ، والعقيدة الدينية هى أعمق وأشمل ما يعمر النفوس ، ويؤثر فيها ، ويكيف مشاعرها ، ويحدد تأثيراتها واستجاباتها ، ويعين طريقها فى الحياة كلها .

لذا نظم النبى ﷺ المجتمع المسلم الجديد فى المدينة محرماً عليه إنشاء أى نكاح جديد بين المسلمين والمشركين ، فحرام أن يربط الزواج بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة ، إنه فى هذه الحالة رباط زائف وإو ضعيف ، إنما لا يلتقيان فى الله ، ولا تقوم على منهجه عقدة الحياة ، والله الذى كرم الإنسان ورفع على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلاً حيوانياً ولا اندفاعاً شهوانياً ، إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها بالله فى علاه ، ويربط بينها وبين مشيئته ومنهجه فى نمو الحياة وطهارتها .

هنا نتذكر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية - مع اختلاف العقيدة - ولكن الأمر هنا يختلف، إن المسلم والكتابية يلتقيان فى أصل العقيدة فى الله ، وإن اختلفت التفصيلات التشريعية ، وهناك خلاف فقهي فى حالة الكتابية التى تعتقد أن الله ثالث ثلاثة ، أو أن الله هو المسيح ابن مريم ، أو أن العزيز ابن الله ، أهى مشركة محرمة ، أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخّل فى النص الذى فى المائدة : ﴿ آيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ ﴾ ، ﴿ وَالْأَخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ ، والجمهور على أنها تدخّل فى هذا النص .

ويتنقل السياق إلى لافتة أخرى إلى تلك العلاقة التى ترفعها إلى الله كما يقول صاحب الظلال: وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتى فى أشد أجزائها علاقة بالجسد ، فى المباشرة ، إن المباشرة فى تلك العلاقة وسيلة لا غاية ؛ وسيلة لتحقيق هدف أعمق فى طبيعة الحياة - هدف النسل وامتداد الحياة ، ووصلها كلها بعد ذلك بالله ، والمباشرة فى المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية ، مع ما ينشأ عنها من أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء - ولكنها لا تحقق الهدف الأسمى فضلاً عن انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها فى تلك الفترة ؛ ولأن المباشرة فى الطهر تحقق اللذة الطبيعية ، وتحقق معها الغاية الفطرية ، ومن ثم جاء ذلك النهى عن اعتزال النساء فى المحيض .

ثم تتناول الآيات جانباً من جوانب هذه العلاقة العميقة الكبيرة معبراً عنها بالحرث لا تساق السياق مع الإخصاب والتوالد والبناء ، وما دام حرثاً فأنه بالطريقة التى تشاؤون ، ولكن فى

موضع الإخصاب الذي يحقق غاية الحرث ، وفي الوقت نفسه تذكروا الغاية والهدف ، واتجهوا إلى الله فيه بالعبادة والتقوى ؛ ليكون عملاً صالحاً تقدمونه لأنفسكم ، واستيقنوا من لقاء الله ، الذي يجزيكم بها قدمتم ، وتحتتم الآية بتبشير المؤمنين .

ويقول صاحب الظلال : هنا نطلع على ساحة الإسلام ، الذي يقبل الإنسان كما هو ، بميوله وضروراته ؛ ولا يحاول أن يحطم فطرته باسم التسامى ، والتطهر ، ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لا يد له فيها ، إنما هو مكلف إياها في الحقيقة لحساب الحياة وامتدادها ونائها ! إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها ، ويصله بالله وهو يلبي دوافع الجسد ، يحاول أن يخلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية أولاً ، وبمشاعر دينية أخيراً ؛ فيربط بين نزوة الجسد المعارضة وغايات الإنسان الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ؛ ويمزج بينهما جميعاً في لحظة واحدة ، وحركة واحدة واتجاه واحد ، ذلك المزج القائم في كيان الإنسان ذاته ، خليفة الله في أرضه ، المستحق لهذه الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبها أودع في كيانه من طاقات ، وهذا المنهج في معاملة الإنسان هو الذي يلاحظ الفطرة كلها ، لأنه من صنع خالق هذه الفطرة ، وكل منهج آخر يخالف عنه في قليل أو كثير يصطدم بالفطرة فيخفق ، ويشقى الإنسان - فرداً وجماعة : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

وبنهاهم - أخيراً - عن جعل الله عرضة لأيمانهم ألا يفعلوا الخير ، ولكن عليهم أن يكفروا عنها ويصنعوا الخير ، مصداقاً لقوله ﷺ : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير » رواه مسلم .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - يجب أن تدور المعاملات المشتركة بين الناس في الحياة العامة وفق أساليب مؤدية إلى الإصلاح ، بعيداً عن تلك الأساليب التي يمكن أن تتسبب في حدوث أى نوع من الشر والفساد في المجتمع .

٢ - الإنسان المسلم هو الذي يجعل الآخرة هدفة في الحياة ، والذي يغدو ويروح وقلبه يهتري شوقاً ولهفة للحصول على رضوان ربه .

٣ - ينبغي أن يكون الإيثار العنصر الأول والأساسي الذي يتم عليه اختيار الزوج والزوجة .

٤ - أن يكون الاتصال الجنسي بين الزوج وزوجته جارياً وفق أسلوبه الفطري السليم وفي إطار الحكم الشرعي .

٥ - ينبغي أن تكون مخافة الله وتقواه الصفة الغالبة على الإنسان في كل مراحل حياته فلا يتخذ أى خطوة عملية إلا ويسبقها طول الأناة والتفكير في أن مرجعه إلى الله .

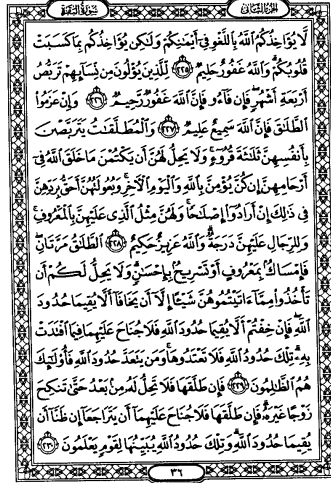
معاني الكلمات :

اللغو : الباطل ، وما لا خير فيه . ولغو اليمين أن يحلف العبد على شيء من غير إرادة الحلف . كسبت قلوبكم : ما تعمدتم وقصدتم من الأيمان .

يؤولون : الإيلاء : الحلف على عدم وطء الزوجة . التريص : الانتظار والتمهل . فاقوا : رجعوا إلى وطء نساءهم بعد الامتناع عنه باليمين . الطلاق : فك رباط الزوجية بقوله : هي طالق أو مطلقة أو طلقتك . قروء : القرء إما مدة الطهر ، أو مدة الحيض .

وبعولتهن : أزواجهن .

فلا جناح عليهما : أى لا إثم ولا حرج عليهما .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تعرف حكم العدول عن اليمين وحكم يمين اللغو .
- ٢ - أن تتعرف على حديث القرآن عن يمين الإيلاء وما فيه من أحكام .
- ٣ - أن نعلم أحكام الطلاق في الإسلام وما وراءها من تبعات .

المحتوى التربوي :

ينتقل السياق في هذه الآيات من الحديث عن أحكام الأسرة - السابق ذكرها آنفاً - إلى الحديث عن الأيمان - والسياق هنا مناسب ، لأن الأيمان تكثر في الحياة الزوجية والعائلية ، والحياة الزوجية معرضة للفساد ومن ثم جاءت آيات في الأيمان ، ثم جاءت فقرة لاحقة ، تبدأ بكلام عن نوع من الأيمان يؤثر على الحياة الزوجية ، وهو الإيلاء .

ويقول صاحب الظلال « ... واليمين التي لا تتعقد النية على ما وراءها ، إنها يلغو بها اللسان ، لا كفارة فيها ، وأن اليمين التي ينوى الخالف الأخذ أو الترك لما حلف عليه هي التي تتعقد ، وهي التي تستوجب الكفارة عند الحنث بها ، وأنه يجب الحنث بها إن كان مؤداها الامتناع عن فعل الخير أو الإقدام على فعل الشر . فإما إذا حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ، ثم

يوجد بخلافه فلا كفارة فيه ، والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم كاذب ليرضى به أحداً ، ويقتطع به ماله ، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة .

ويأتى الحديث عن الإيلاء ؛ لأن هناك حالات نفسية واقعة ، تلم بنفوس بعض الأزواج ، بسبب من الأسباب فى أثناء الحياة الزوجية وملابسها الواقعية الكثيرة ، تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة ، وفى هذا المجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجية؛ ومن إضرار بها نفسياً وعصبياً ؛ ومن إهدار لكرامتها كأنثى ، ومن تعطيل للحياة الزوجية ، ومن جفوة تمزق أوصال العشرة ، وتحطم بنیان الأسرة حين تطول عن أمد معقول .

ويقول صاحب الظلال : « ولم يعمد الإسلام إلى تحريم الإيلاء منذ البداية ؛ لأنه قد يكون علاجاً نافعاً فى بعض الحالات للزوجة الشامسة المستكبرة المختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله أو إغوائه . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن عارض سأم ، أو ثورة غضب ، تعود بعده الحياة أنشط وأقوى ، ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك ، لأنه قد يكون باغياً فى بعض الحالات يريد إعنات المرأة وإذلالها ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة ، لا تستمتع بحياة زوجية معه ، ولا تنطلق من عقالها هذا لتجد حياة زوجية أخرى .

فتوفيقاً بين الاحتمالات المتعددة ، ومواجهة للملابسات الواقعية فى الحياة ، جعل هناك حداً أقصى للإيلاء ، لا يتجاوز أربعة أشهر ، وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى احتمال كى لا تفسد المرأة ، فتتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى غير رجلها المهاجر .

ويتنقل السياق للحديث عن الطلاق وهو حادث غير عادى ، يحصل فى ظروف استثنائية غير عادية ، ولقد أوصى الإسلام بالإحسان فى المعاملة والالتزام بتقوى الله - عز وجل - فى هذه القضية العاطفية للغاية ، ويطلب الإسلام بأن تتم عملية إنهاء علاقة الزوجية تدريجياً فى مراحل ثلاث ، بدلاً من إنهاؤها مرة واحدة ، ولتقرير مثل هذا المنهج الجدى المتوازن فى شأن قضية متناهية فى الإثارة كالطلاق ، دلالة الواضحة على ذلك الموقف السلوكى الذى ينبغى أن يتخذه المؤمن عند نشوء الاختلاف والخصومة ، إذا المطلوب من المؤمن أن يكون موقفه تجاه خصمه موقفاً غير عاطفى ، مبنياً على طول التأنى والروية .

وهكذا جميع الآداب والشروط الأخرى المتصلة بالطلاق ، تتضمن كلها دروساً ومعانى عميقة للحياة الإنسانية الفاضلة . ما يتلخص فى أن تُتاح فترة من الزمن ملحوظة لا يزال المرء يفكر فيها فى إمكانية إعادة الوفاق والوحدة من جديد بعد تصميمه على المفارقة ، وألا يُعد انتهاء العلاقات والروابط الشرعية مرادفاً لانتهاء حقوقه الإنسانية ، فلا بد من التزام الحدود التى رسمها الله - تبارك وتعالى - بالنسبة للتصرفات المتبادلة بين الناس ، وألا يُلغى حكم من الأحكام

٤ - تحريم الظلم وهو ثلاثة أنواع : ظلم الشرك وهذا لا يغفر للعبد إلا بالتوبة منه ، وظلم العبد لأخيه الإنسان وهذا لا بد من التحلل منه ، وظلم العبد لنفسه بتعدى حدود الله وهذا أمره إلى الله إن شاء غفره وإن شاء أخذ به .

معاني الكلمات :

أجلهن : أجل المطلقة مقارنة انتهاء أيام عدتها . سرحوهن : تسريح المطلقة تركها بلا مراجعة لها حتى تنقضي عدتها . ضراً : مضارة لها وإضراراً بها . هزواً : لعباً بها بعدم التزامكم بتطبيق أحكامها .

فلا تعضلوهن : أى لا تمنعهن من التزوج مرة أخرى بالعودة إلى الذى طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها .

حولين : عامين . وعلى المولود له : أى على الأب . وعلى الوارث : الرضيع نفسه .

فصلاً : فطاماً للولد قبل نهاية العامين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يتعلم الأزواج المعروف واليسر والحسن بعد الطلاق في جميع الأحوال .

٢ - أن نتعرف على توجيهات الإسلام في تنظيم الحياة الزوجية وإقامتها على الجد والصدق .

٣ - أن نعلم توجيه الإسلام في بيان علاقة الأزواج بعد الطلاق فيما يتعلق بالنسل وحق الرضاع .

المحتوى التربوي :

تتحدث الآيات عن التوجيه الإلهي للأزواج المطلقين إلى المعروف واليسر والحسن بعد الطلاق في جميع الأحوال ، فال معروف والجميل والحسن يجب أن يسود جو هذه الحياة ، سواء اتصلت حبالها أو انفصلت عراها ، ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصراً من عناصرها . ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من السباحة في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس ، إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية ، عنصر يرفع النفوس عن الإحن والضغن ، ويوسع من آفاق الحياة ، ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير ، هو عنصر الإيمان بالله ، واليوم الآخر ، وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداء من نعمة الإيمان - أرفع النعم - إلى نعمة الصحة والرزق واستحضار تقوى الله والرجاء في العوض منه عن الحياة الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة ، وهذا العنصر الذى تستحضره الآيتان اللتان تتحدثان هنا عن إثارة المعروف والجميل والحسن ، سواء اتصلت حبال الزوجية أو انفصلت عراها .

ويقول صاحب الظلال : لقد كانت المرأة في الجاهلية تلاقى من العنت ما يتفق وغلظة الجاهلية وانحرافها ، كانت تلقى هذا العنت طفلة توأد في بعض الأحيان ، أو تعيش في هوان ومشقة وإذلال ! وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع للرجل ، أغلى منها الناقة والفرس وأعز ! وكانت تلقاه مطلقة ، تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها ويأذن ! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها ، إن أراد أن يتراجعا ، وكانت النظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زرية ؛ شأنها في هذا الشأن سائر الجاهليات السائدة في الأرض في ذلك الأوان . ثم جاء الإسلام ، ينسم على حياة المرأة هذه النسبات الرخية التي نرى هنا نهاذج منها ، وجاء يرفع النظرة إليها فيقر ، أنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها ، وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة عند الإحسان فيها . هذا ولم تطلب المرأة شيئاً من هذا ولا كانت تعرفه ، ولم يطلب الرجل شيئاً من هذا ولا كان يتصوره ، إنها هي الكرامة التي أفاضها الله من رحمته للجنسين معاً ، على الحياة الإنسانية جميعاً .

وآيات الله التي تحدثت في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة ؛ تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها على الجد والصدق ، فإذا هو استغلها في إلحاق الإضرار والأذى بالمرأة ، متلاعباً بالرخص التي جعلها الله متنفساً وصماماً آمناً ، واستخدام حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية وإصلاحها ، في إمساك المرأة لإيذائها وإشقاها ، إذا فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آيات الله هزواً ، فالله يأمر عباده المؤمنين إذا طلق أحدهم امرأته وقاربت نهاية عدتها أن يراجعها فيمسكها بمعروف ، والمعروف هو حسن عشرتها أو يتركها حتى تنقضي عدتها ويسرحها بمعروف ، فيعطيها كامل حقوقها ، ولا يذكرها إلا بخير ، ويتركها تذهب حيث شاءت ، وحرم على أحدهم أن يراجع امرأته من أجل أن يضر بها ، فلا هو يحسن إليها ، ولا يطلقها فتستريح منه ، ومن يفعل ذلك ، فقد عرض نفسه للعذاب الأخرى ، كما نهي - تعالى - عن التلاعب بالأحكام الشرعية ، وذلك بإهمالها وعدم تنفيذها ، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم حيث منّ عليهم بالإسلام - دين الرحمة والعدالة والإحسان ، وذلك ليذكروا بامتنال أوامره واجتناب نواهيه ، كما عليكم أن تذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة يذكركم به ويخوفكم ، وتذكر ذلك إنما يكون بالشكر بالقيام بالحق ، واتقوا الله فيما امتحنكم به ، والله لا يخفى عليه من أمركم شيء ، وإذا طلقتم النساء فانقضت عدتهن فلا تمنعهن أن يتزوجن من أزواجهن الأول اللاتي يرغبن فيهم ، ويصلحون لهن إذا تراضى الخطاب والنساء ضمن حدود المعروف ، وهذا ليتعظ به أهل الإيثار بالله واليوم الآخر فهم أهل الاستجابة والموعظة تنجح فيهم ، وترك العضل والضرار أفضل وأطيب لأنفسكم ، وأظهر لها من أدناس أهل الأثام ، والله هو العالم وأنتم لا تعلمون ، ومن ثم فهو الذي يحكم ، ويأمر وينهى ، ويشرع ، وليس لكم شيء من ذلك ، فما أجهل من نازع الله حق التشريع .

وبعد أن رفع الله الأمر كله إلى أفق العبادة ، وعلقه بعروة الله ، وطهره من شوائب الأرض ، وأدران الحياة ، وملابس الشد والجذب التي تلازم جو الطلاق والفراق كفل للفراخ الناشئة

ضمانات دقيقة مفصلة ، تستوفي كل حالة من الحالات : فعلى الوالدة المطلقة واجب تجاه طفلها الرضيع واجب يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه ، لفطرتها وعاطفتها التي قد تفسدها الخلافات الزوجية ، فيقع الغرم على هذا الصغير . إذن يكفله الله ويفرض له في عنق أمه ، فالله أولى بالناس من أنفسهم ، وأبر منهم وأرحم من والديهم ، والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين ؛ لأنه - سبحانه - يعلم أن هذه الفترة هي المثل من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل: ﴿يَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الْرَضَاعَةَ﴾ ، وللوالدة في مقابل ما فرضه الله عليهما حق على والد الطفل ؛ أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والحسن ، فكلاهما شريك في التبعية ، وكلاهما مسؤول تجاه الصغير الرضيع ، هي غده باللبين والحضانة ، وأبوه يمددها بالغذاء والكساء لترعاه .

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل لمضارة الآخر فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها ولطفها على طفلها ، ليهددها فيه أو تقبل رضاعته بلا مقابل . ولا تستغل هي عطف الأب على ابنه وحيه له لتثقل كاهله بمطالبها والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد ، فهو المكلف أن يرزق أمه ويكسوها بالمعروف والحسن - تحقيقاً للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه بالإرث ، ويتحقق طرفه الآخر باحتيال تبعات المورث ، فإذا شاء الوالد والوالدة أو الوالدة والوارث ، أن يقطعا الطفل قبل استيفاء العامين ؛ لأنها يريان مصلحة للطفل في ذلك القطام ، لسبب صحى أو سواه ، فلا جناح عليهما ، إذا تم هذا بالرضا بينهما ، وبالتشاور في مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايته ، المفروض عليهما حمايته ، كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعاً مأجوراً حين تحقق مصلحة الطفل ، في هذه الرضاعة فله ذلك على شرط أن يوفى المرضع أجرها ، وأن يحسن معاملتها ؛ فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة ، وله راعية وواعية . وفي النهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلهي .. بالتقوى ، بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل إليه ما لا سبيل لتحقيقه إلا به . ﴿وَأَقْبُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ﴾

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

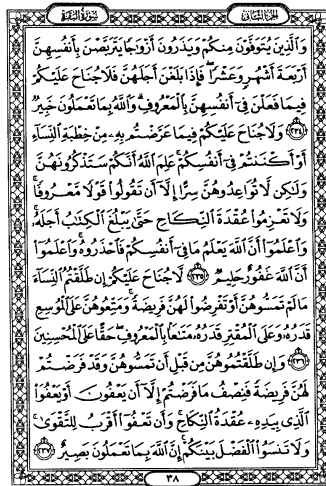
- ١ - حرمة التلاعب بالأحكام الشرعية بعدم مراعاتها أو التحايل عليها ، فالمؤمن لا يتعدى حدود الله ، ولا يتخذ آياته هزواً .
- ٢ - وجوب تقوى الله في السر والعلن ، ومراقبة الله - تعالى - في سائر شؤون الحياة لأنه بكل شئ عليم .
- ٣ - وجوب ذكر نعمة الله على العبد ، وذلك بذكرها باللسان ، والاعتراف بها بالجنان ، وحده عليها أثناء الليل وأطراف النهار .
- ٤ - الموعظة لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان وأصحاب القلوب المخيبة لربها ، والنصيحة لا تقع عند كل الناس موضع الرضا والقبول بمجرد كونها مبنية على الحق ، بل يقبلها راسخ الإيمان بالله ، المستشعر رقابة الله - عز وجل - على أعماله في الدنيا ، والمجازى له بها في الآخرة .

معاني الكلمات :

يتوفون : يموتون . يذرون أزواجاً :
 يتركون زوجات لهم . يتربصن بأنفسهن :
 ينتظرن حتى انقضاء عدتهن وهي أربعة
 أشهر وعشر ليال . بلغن أجلهن : بلغن
 انتهاء العدة . الجناح : الإثم المترتب على
 المعصية . ما لم تمسوهن : ما لم تجمعهوهن .
 أو تفرضوا : تُقدِّروا لهن مهراً . المقتَر :
 الضيق العيش . الذي بيده عقدة النكاح :
 هو الزوج .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١- أن تتبين حكم المتوفى عنها زوجها
 في عدتها ، وخطبتها بعد انقضاء العدة
 والتعريض بالخطبة في أثنائها .

٢- أن نعلم حكم المطلقة قبل الدخول بها .

٣- أن نعرف أن الإحسان والمعروف في العشرة عبادة لله - تعالى .

المحتوى التربوي :

يتواصل السياق برعايته للمرأة التي كانت تلقى العنت والمشقة بعد وفاة زوجها من الأهل وقرابة الزوج والمجتمع كله، وعند العرب كانت إذا مات زوجها دخلت مكاناً رديئاً، وليست شريفاً، ولم تحس طيباً ولا شيئاً مدة سنة، ثم تخرج فتقوم بعدة شعائر سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية، من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة: حمارة أو شاة.. إلخ فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت، بل رفعه كله عن كاهلها، ولم يجمع عليها فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده، وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة، وحياة عائلية مطمئنة. جعل عدتها أربعة أشهر وعشر ليال - ما لم تكن حاملاً فعدتها عدة الحامل - وهي أطول قليلاً من عدة المطلقة. تستبرئ فيها رحماً، ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها، وفي أثناء هذه العدة تلبس ثياباً محتشمة، ولا تنزير للخطاب.

فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها ، سواء من أهلها أو من أهل الزوج ، ولها مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وتشريع ، فلها أن تأخذ زيتنها المباحة للمسلّمات ، ولها أن تتلقى خطبة الخطاب ، ولها أن تزوج نفسها من ترتضى ، لا تقف في سبيلها عادة بالية ، ولا كبرياء زائف . وليس عليها من رقيب إلا الله .

ويقول صاحب الظلال : هذا شأن المرأة ، ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة فيوجههم توجيهاً قائماً على أدب النفس ، وأدب الاجتماع ، ورعاية المشاعر والعواطف مع رعاية الحاجات والمصالح ، فالمرأة ما تزال معلقة بذكري لم تمت ، وبمشاعر أسرة الميت ، ومرتبطة كذلك بما قد يكون في رحمتها من حل لم يتبين ، أو حل تبين والعدة معلقة بوضعه ، وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة ؛ لأن الحديث لم يحن موعده ، ولأنه يجرح مشاعر ، ويخدش ذكريات .

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعريض - لا التصريح - بخطبة النساء ، أبيحت الإشارة البعيدة التي تلمح منها المرأة أن هذا الرجل يريد لها زوجة بعد انقضاء عدتها ، كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً ، لأن الله يعلم أن هذه الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليها ؛ وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطري حلال أصله ، مباح في ذاته ، والإسلام يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية إنما يهديها ، ومن ثم ينهي فقط عما يخالف نظافة الشعور وطهارة الضمير ، فلا جناح أن تعرضوا بالخطبة أو تكونوا في أنفسكم الرغبة . والمحظور هو المواعدة سرّاً على الزواج قبل انقضاء العدة ، ففي هذا مجانبية لأدب النفس ، ومخالفة للذكرى الزوج ، وقلة استحياء من الله الذي جعل العدة فاصلاً بين عهدين من الحياة ، إلا أن تقولوا قولاً لا نكر فيه ولا فحش ولا مخالفة لحدود الله التي بينها في هذا الموقف الدقيق ، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تنقضي عدتها بأن يبلغ التبرص المكتوب عليها غايته ، والله لا يخفى عليه شيء مما في أنفسكم وتصرفاتكم في العزم على ما لا يجوز ، فاحذروا أن تعزموا على ما حرم عليكم ، واعلموا أن الله لا يعاجل في العقوبة ، ويتوب على من تاب ، ويعفو عن كثير ، فهو غفور حلیم .

ثم يجيء حكم المطلقة قبل الدخول ، ولم يكن قد فرض لها مهر معلوم ، والمهر فريضة ، فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن يمتعها - أي أن يمنحها عطية حسبها يستطيع - ولهذا العمل قيمته النفسية بجانب كونه نوعاً من التعويض ، إن انفصام العقدة من قبل ابتدائها ينشئ جفوة مُمضة في نفس المرأة ، ويجعل الفراق طعنة عداً وخصومة ، ولكن التمتع يذهب بهذا الجو المكفهر ، وينسم فيه نسمات من الود والمعدرة ؛ ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى ، فهي محاولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة ! ولهذا يوصى أن يكون المتاع بالمعروف استبقاء

للمودة الإنسانية ، واحتفاظاً بالذكرى الكريمة ، وفي الوقت نفسه لا يكلف الزوج ما لا يطيق ، فعلى الغنى بقدر غناه، وعلى الفقير فى حدود ما يستطيع .

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهرًا معلومًا ، وفى هذه الحالة يجب نصف المهر المعلوم . هذا هو القانون ، ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للساحة والفضل واليسر ، فللزوجة - ولوليها إن كانت صغيرة - أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون ، والتنازل فى هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضى القادر العفو السمع ، الذى يعفو عن مال رجل قد انفصمت منه عروته ، ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب ، كى تصفو وتخلو من كل شائبة .

يلاحقها باستجاشة شعور التقوى ، ويلاحقها باستجاشة شعور الساحة والفضل ، ويلاحقها باستجاشة شعور مراقبة الله ؛ ليسود الحلم والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة ؛ ولتبقى القلوب نقية خالصة صافية موصولة بالله فى كل حال .

وما زال يتكرر التأكيد على وجوب الالتزام بالتقوى والإحسان فيما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق ، الأمر الذى يدل على أن أى حكم شرعى لا يمكن أن يتم تنفيذه بصورته الحقيقية المطلوبة ، ما دام أفراد المجتمع يُعامل بعضهم بعضاً معاملة قانونية بحتة لا روح فيها ولا عاطفة ، بل يجب أن تسود فيها بينهما روح التصرف الجميل ؛ لأن سوء التصرف والتحايل والتلاعب فى تطبيق حدود الله ، عاقبته الوخيمة إنها تعود على أصحاب هذا التصرف لا محالة .

لأن كل الأمور مردها إلى الله - عز وجل ، حيث لا يغنى هنا تلاعب الألفاظ ، ولا تحايل على من لا يخفى عليه شئ فى الأرض ولا فى السماء .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - الدعوة إلى إبقاء المودة والفضل والإحسان بين الأسرتين أسرة المطلقة ، وأسرة الزوج المطلق ، حتى لا يكون الطلاق سبباً فى العداوات والتقاطع .

٢ - وجوب مراقبة الله - تعالى - فى السر والعلن واتقاء الأسباب المفضية بالبعد إلى فعل محرم .

٣ - لم تنل المرأة حقوقها ولم يرفع شأنها إلا فى ظلال الإسلام ، فلتعتز الأسرة المسلمة بذلك ولتفتخر بإسلامها وتلتزم بتعاليمه .

٤ - شمولية الإسلام أحكامه وتشريعاته ، فهو دين شامل ينتظم شؤون الحياة جميعاً ولا يتم إسلام مسلم إلا إذا فهمه وطبقه وفق هذا الشمول فى الزواج والطلاق وكل مناحى الحياة .

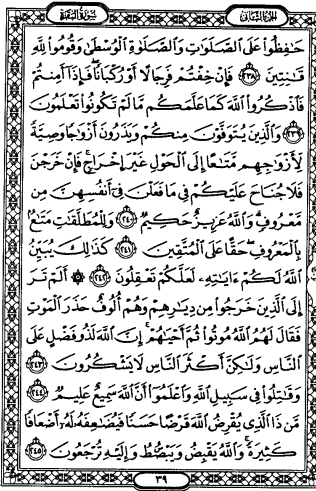
٥ - الالتزام بأحكام الشرع فى الزواج والطلاق يحفظ الوشائج والروابط بين المجتمع وينشر الفضل والساحة بدلاً من الإحن والضغائن .

معاني الكلمات :

الصلاة الوسطى : صلاة العصر أو الصبح .
قانتين : خاشعين ساكنين . فرجالاً : مشاةً
على أرجلكم أو ركبناً على الدواب
وغيرها مما يركب . الحول : العام . ألوف :
جمع ألف « جمع كثرة » . يقرض الله :
يقطع شيئاً من ماله وينفقه في الجهاد
وإعداد المجاهدين . يقبض : يضيق ،
ويبسط : يوسع .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتبين مدى الأهمية البالغة التي
ينظر الله بها إلى الصلاة .
- ٢ - أن نعلم أن مهمة الجماعة المسلمة
القيام على شريعة الله وحراستها من
خروج أي فرد عليها .

٣ - أن نعرف أن الجماعة المسلمة واردة العقيدة الإيمانية ، وهي أيضاً واردة التجارب .

المحتوى التربوي :

تنجلي في هذه الآيات لفئة جديدة بالتأمل وهي الحديث عن الصلاة - أكبر عبادات الإسلام - ولم ينته بعد من هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة فيما يخص الزواج والطلاق ، وما أحسن ما علق به صاحب الظلال على هذه اللفظة قائلاً : « ... يدس الحديث عن الصلاة في هذا الجو ، فيوحى بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة كعبادة الصلاة ، ومن جنسها ، وهو إيماء لطيف من إيماءات القرآن ، وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود الإنساني في قوله - تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر ، بل شاملة لكل نشاط ، الاتجاه فيه إلى الله ، والغاية منه طاعة الله

وورود هاتين الآيتين في شأن الصلاة بعد آيات في الطلاق لمقاصد منها :

أولاً : جاءت هذه الآيات في حيز الأمر بالدخول في الإسلام كله ، وإذا سار السياق في أحكام حياتية كثيرة فقد ناسب التذكير بالصلاة في هذا المقام ؛ ليعلم أن الصلاة هي الابتداء ، وهي الوسط ، وهي الانتهاء ، وأنها ضرورية ، وعملها في الإسلام لا يصح أن ينسى .

ثانياً : إنه بلا معرفة بالله لا يدخل الإنسان في الإسلام كله ، وبلا صلاة لا تكون هناك معرفة بالله ، ولا يمكن الإنسان الدخول في الإسلام كله ، قال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ وقال : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ فلا دخول في الإسلام كله إلا بصلاة ، ومن ثم ذكرت الصلاة في هذا السياق .

ثالثاً : إن مجيء الأمر بالصلاة بين أحكام الطلاق وغيرها من شؤون النساء يشعر أن هذه الأحكام تحتاج إلى صلاة في كل حال ، في السلم والحرب ، حتى تقوم . وأن المسلم الذي لا يقيم الصلاة في كل حال ، لا يقيم أحكام الله الأخرى .

رابعاً : مجيء هاتين الآيتين هنا توطئة لما بعد آيات الطلاق ، بها قبل آيات الطلاق والنكاح ، فيبعض الأسئلة التي ذكرت في الآيات السابقة على آيات النكاح ذكرت فريضة القتال ، وما بعد آيات الطلاق كلام عن القتال . وفي هاتين الآيتين أمر بالصلاة وإقامتها حتى في القتال ، وهكذا الإسلام ؛ كل متكامل . يتغذى كل جزء منه من الآخر ، ويخدم كل جزء منه الآخر ، وقيامه جميعاً مرتبط بعدم نسيان جزء منه . ولا إسلام إلا بالصلاة .

يقول صاحب الظلال : « وهذا الأمر عجيب حقاً ، وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله بها إلى الصلاة ، ويوحى بها لقلوب المسلمين . إنها عدة في الخوف والشدة ، فلا تترك في ساعة الخوف البالغ ، وهي العدة ، ومن ثم يؤديها المحارب في الميدان ، والسيف في يده ، والسيف على رأسه ، يؤديها فهي سلاح للمؤمن كالسيف الذي في يده ، وهي جنة له كالدرع التي تقيه . يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يكون للاتصال به ، وأقرب ما يكون إليه والمخافة من حوله .

إن هذا الدين عجيب ، إنه منهج العبادة ، العبادة في شتى صورها والصلاة عنوانها ، وعن طريق العبادة يصل الإنسان إلى أرفع الدرجات ، وعن طريق العبادة يثبت في الشدة ، ويهذب في الرخاء ، وعن طريق العبادة يدخل في السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمئنان ، ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيف في الأيدي وفي الرقاب !

ويعود السياق للحديث مرة أخرى عن أحكام الأسرة فيقرر حق المتوفى عنها زوجها في وصية منه تسمح لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله ، مدة حول كامل ، لا تخرج ولا تنزوج إن رأت من مشاعرها أو من الملابس المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء ، وذلك مع حريتها في أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قرره آية سابقة . فالعدة فريضة لها ، والبقاء حولاً حق لها ، وأوكل أمر تنفيذ هذا التشريع لجماعة تقوم على شريعته وتحرسها من خروج أى فرد عليها ، ولفت القلوب إلى قوته - عز وجل - وحكمته فيها يفرض وما يوجه ، وعقب بآية بالغة أن البيان في هذه الآيات لو تعقله الناس ، وتدبروا هذا المنهج الإلهي لكان لهم معه شأن الطاعة والاستسلام والرضا والقبول ، والسلم الفائض في الأرواح والعقول .

وينتقل السياق ليعرض تجربتين من تجارب الأمم ، يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب ؛ لتكون لها زاداً وعبرة في طريقها إلى الله ، بوصفها وارثة العقيدة الإيانية ، ووارثة التجارب في هذا الحقل الحصب . والتجربة الأولى لا يذكر القرآن أصحابها ، فهي تجربة جماعة : ﴿ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ ، فلم ينفعهم الخروج والفرار والخذر ، وأدركهم قدر الله الذي خرجوا حذراً منه ، فقال لهم الله : ﴿ مُوتُوا ﴾ ﴿ ثُمَّ أَخْتَبَهُمْ ﴾ لم ينفعهم الجهد في اتقاء الموت ، ولم يبذلوا جهداً في استرجاع الحياة . وإنما هو قدر الله في الحالتين .

وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا يحرضهم على القتال ، وعلى الإنفاق في سبيل الله ، واهب الحياة ، واهب المال ، والقادر على قبض الحياة وقبض المال .

وإيراد القصة هنا ومغزاها هو تصحيح التصور عن الموت والحياة ، وأسبابها الظاهرة ، وحقيقتها المضمرة ؛ ورد الأمر فيها إلى القدرة المدبرة ، والاطمئنان إلى قدر الله فيها والمضي في حل التكليف والواجبات دون هلع ولا جزع ، فالمقدر كائن ، والموت والحياة بيد الله في نهاية المطاف .

وإذا كان الموت والحياة بيد الله ، والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها البقاء ، فكذلك المال لا يذهب بالإنفاق . إنما هو قرض حسن لله ، مضمون عنده ، يضاعفه أضعافاً كثيرة يضاعفه في الدنيا مالاً وبركة وسعادة وراحة ؛ ويضاعفه في الآخرة نعيماً ومتاعاً ، ورضا وقرباً من الله ، وإذن فلا فزع من الموت ، ولا خوف من الفقر ، ولا حميد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المؤمنون في سبيل الله ، وليقدموا الأرواح والأموال ، وليستيقنوا أن أنفاسهم معدودة ، وأن أرزاقهم مقدرة ، وأنه من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كريمة . ومردهم بعد ذلك إلى الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - عن طريق العبادة يصل المسلم إلى أرفع الدرجات ، والصلاة زاد للثبات في الشدة ، وزاد للتهذيب في الرخاء ﴿ أَشْتَعِبُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ .

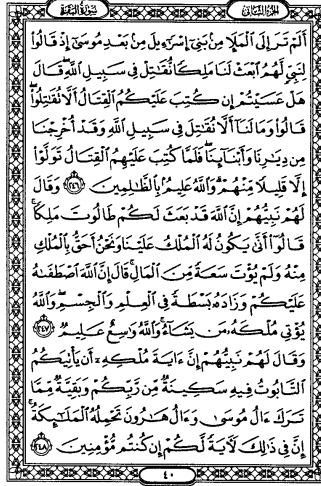
٢ - العبادة ليست مقصورة على الشعائر ، بل شاملة لكل نشاط ، الاتجاه فيه إلى الله ، والغاية فيه رضا .

٣ - الحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها البقاء ، والإنفاق لا يذهب المال ، بل ينمي ، وإنفاقه في مصارفة الشرعية قربي إلى الله .

٤ - الأنفاس معدودة ، والأرزاق مقدرة ، فمن الخير أن نعيش الحياة قوية كريمة ، إذن فلا نامت أعين الجبناء .

معاني الكلمات :

- الملا : أهل الحل والعقد وأشراف الناس .
اصطفاه : فضله عليكم واختاره لكم .
زاده بسطة : زاده سعة وامتداداً وفضيلة .
أن يأتيكم التابوت : هو صندوق التوراة فيه بقية من آثار موسى وآل هارون .
سكنية : طمأنينة القلب وهدوء النفس .
آية ملكه : علامة ملكه .
الأهداف الإجرائية والسلوكية :
- ١- أن نعلم أهمية التربية الإيمانية والتدريب الجيد في مسيرة الدعوة .
 - ٢- أن نتعرف على أهمية وجود القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة والالتفاف حولها .

٣- أن نتعرف على سيات بني إسرائيل من نقض العهد ، والتكت بالدعوة ، والتفلت من الطاعة ، وتفرق الكلمة .

المحتوى التربوي :

تتحدث الآيات عن قصة وتجربة جديدة لبني إسرائيل من بعد موسى - عليه السلام - حيث استولى أعداؤهم على صندوق التوراة الذي كان نعمة من نعم الله عليهم ، وكان شأنه عجيبيًا ، فحينما يشتبكون مع أعدائهم في قتال يحملونه بين أيديهم ، ويقدمونه في صفوفهم ، فينشر في قلوبهم سكنية واطمئناناً ، ويبعث في أعدائهم الرعب والفرع ، لما فيه من سر عجيب ومزايا خصه الله بها .
فاجتمعوا إلى نبي لهم ، وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته ﴿ في سبيل الله ﴾ ويقول صاحب الظلال : وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال وأنه في ﴿ سبيل الله ﴾ يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ، ويقظة الإيمان في نفوسهم ، وشعورهم بأنهم أهل دين وعقيدة وحق ، وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل ؛ ووضوح الطريق أمامهم للجهاد في سبيل الله .

وهذا الوضوح وهذا الجسم هو نصف الطريق إلى النصر ، فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق ، وأن عدوه على الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف - في سبيل الله - فلا يغشيه الغش الذي لا يدري معه إلى أين يسير .

﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾ ، وهنا نطلع على سمة خاصة من سمات بني إسرائيل في نقض العهد ، والنكث بالوعد ، والتفلت من الطاعة ، والنكوص عن التكليف ، وتفرق الكلمة ، والتولى عن الحق البين . ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة لا تنضج تربيتها الإيمانية ؛ فهي سمة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد العميقة التأثير - من ثم - سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر ، وأن تحسب حسابها في الطريق الوعر ، كي لا تفاجأ بها ، فيتعاطمها الأمر !

ويقول الشيخ رشيد رضا : ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾ ذلك أن الأمم إذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسها ، ويغلب عليها الجبن والمهانة ، فإذا أراد الله إحياءها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة والإقدام في خيارها ، وهم الأقلون ، فيعملون ما لا يعمل الأكثرون .

وتتوالى الآيات توضح سلوك بني إسرائيل بين اللجاجة والتعنت ، فلما تم التعيين نزولاً عند رغبتهم في أن يكون لهم ملك وكان التعيين بناءً على الخصائص المناسبة للحال . فهم يحتاجون إلى ملك يجتمع له العلم بالشرعية ، وفن القتال ، والقوة الجسدية كي يقوم بأعباء القيادة ، وكان طالوت ذلك الرجل ، ولكنهم اعترضوا تعنتاً ، وكان الأولى بهم التسليم والطاعة لو كانوا مؤمنين حقاً . وسبب اعتراضهم أنهم يتصورون أن الملك لا يستحقه أحد إلا بنسب أو مال ، فبين لهم أن هذا اصطفاً الله واختياره ، وتلك مشيئته ، وهو واسع الفضل ، يختص برحمته من يشاء ، عليهم بمن يستحق الملك ، ممن لا يستحقه .

ويقول صاحب الظلال : وهي أمور من شأنها أن تصحح التصور المغشوش ، وأن تجلو عنه الغش ، ولكن طبيعة بني إسرائيل - ونبيها يعرفها - لا تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها وهم مقبلون على معركة ، ولا بد لهم من خارقة ظاهرة تهب قلوبهم ، وتردها إلى الثقة واليقين . وهذه الخارقة هي مجيء التابوت ، تحمله الملائكة ، كآية تزيد طمأنينتهم ، ليزدادوا إيماناً بنبيهم ، وليطمئنوا إلى إمرة طالوت ، وفي التابوت ما يتباركون به وهو من بقية آثار موسى وآل هارون . ومجىء هذه المعجزة في هذه الحال لا تبقى شكاً لمؤمن أن الله هو الذي اصطفى طالوت وأن نبيهم صادق ، وأن طالوت جدير بما وضعه الله فيه ، ولم يبق لهم إلا خوض المعركة والطاعة التامة لطالوت بعد تدعيم هذه الثقة وترسيخ هذا اليقين .

قلت : إن أقضية الله - سبحانه وتعالى - مبنية على أساس من السعة والعلم ، ولذا فإن العبد المحب إلى الله هو الذي ينظر إلى الأمور بروح سمحة ، وعقل منفتح ، وإذا اتخذ موقفاً من

إحدى القضايا فإنها يكون بناءً على الحقائق المجردة وحدها ، وليس بناءً على التعصبات الشخصية ، بيد أن الله - سبحانه وتعالى - وثق جدارة «طالوت» بتولى الإمارة ؛ من خلال الإتيان بالتأبوت لتدعيم الثقة واليقين .

وفسر النسفي البقية الموجودة في التأبوت بأنها رضاض الألواح ، وعصا موسى وثيابه ، وشيء من التوراة ، وعمامة هارون عليها السلام ، وكان موسى ﷺ إذا قاتل قَدَّمَهُ ، فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ، ولا يفرون . وقال ابن عباس : (جاءت الملائكة تحمل التأبوت بين السماء والأرض ، حتى وضعت بين يدي طالوت والناس ينظرون) ، ولعل هذه الآية تناسب شخصية بني إسرائيل المتعنتة واللجاجة في الحق - دائماً - رغم انبلاجه .

ولم يزل بنو إسرائيل - منذ أن خرجوا من أرض مصر - يتوارثون بينهم تابوتاً مقدساً ، محتوياً على رضاض ألواح التوراة وغيرها من المبركات، ويحسبونه رمزاً للظفر والانتصار على أعدائهم، وكان الفلسطينيون قد أخذوا هذا التأبوت منهم ، وذهبوا به معهم ، غير أنهم ما كانوا يضعونه في بلدة ما حتى تنتشر فيها صنوف من الأمراض الوبائية ، مما جعلهم ينشأءون من وجود التأبوت عندهم ، فما لبثوا أن وضعوه على عربة يجرها ثوران ، وما برح الثوران يسيران بالعربة في الاتجاه الذي سيقا له ؛ حتى أفضى بهما المساق حيث القرى اليهودية الأهلة ، وفي رجوع التأبوت إليكم علامة أن الله قد ملك طالوت عليكم إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر ، والرسل .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - دلت الآيات على أنه لا يحمي حي الإسلام والمسلمين إلا الجهاد والقتال ، وأن الجهاد والقتال يحتاجان إلى إمرة ، وطاعة ، وانضباط ، وإيمان ، وافتقار إلى الله . كما دلت الآيات على أن المهجوم هو طريق النصر .

٢ - من شروط الولاية الكفاءة وأهم خصائصها العلم ، وسلامة العقل والبدن .

٣ - الجهاد الشرعى يشترط له الإمام المبايع بيعة شرعية .

٤ - من الحكم في مشروعية الجهاد ، دفع أهل الكفر والظلم بأهل الإيمان والعدل ، لتنظيم الحياة ، وينعم الكون بالسلام .

٥ - إذا أراد الله إسعاد أمة جعل ملكها مقوياً لما فيها من الاستعداد للخير ؛ حتى يغلب خيراها على شرها ، فتكون سعيدة ، وإذا أراد إهلاك أمة جعل ملكها مقوياً لدواعي الشر فيها؛ حتى يغلب شرها على خيراها فتكون شقية ذليلة ، فتعدو عليها أمة قوية ، فلا تزال تنقصها من أطرافها ، وتناجزها الحرب ، حتى تزيل سلطانها من الأرض ، وذلك بمشيئة الله ، وفق سنته في مقتضى الاجتماع .

قَدْ أَفْكَرَ مَا يُورِثُ الْجَاهِلُونَ قَالَ إِنَّ إِلَهَهُ لَعَلَّهُ مُتَنَبِّئُكُمْ
بِمَا تَعْمَلُونَ فَبَشِّرْهُ بِوَعْدِهِ فَلْيَبْتَغِ فِي ذُنُوبِهِ مَالًا يَكْفُلُ
بِهِ إِنَّمَا آخِزُكَ فِتْنَةً وَيُنْظِرُ الْجَاهِلِينَ أَيَّامًا لَا تُحِصُّ
لَهُمْ فِيهَا مَالًا يَرْزُقُوهُمْ وَالْجَنَّةَ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ حِسَابٍ
لَا حَافَظَ لَهَا الْيَوْمَ بِمَالِهِمْ وَجُودُهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ
يُظْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُتَنَبَّئُوا إِلَهُكُمْ مِنْ قَبْلُ قِيلَ لَهُمْ
عَلَيْتُمْ فِتْنَةً كَثِيرَةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهُ مَعُ الصَّادِقِينَ ﴿١٠١﴾
وَلَمَّا تَبَيَّنَ الْأَوَّلُونَ وَجُودُهُمْ قَالُوا رَبُّنَا أَفْزَحَ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَبَحِثْنَا أَنْفُسَنَا وَأَصْرُنَا عَلَى الْقَوِي
الْكُفُورِيِّينَ ﴿١٠٢﴾ فَكَرَّمُوهُمْ بِرَبِّهِمْ إِلَهُهُمْ وَكَرَّمُوا
دَاوُدَ وَجَالُوتَ وَرَأَيْنَا إِلَهَهُ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَكَمَةَ
وَعَلَّمَهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَلَوْ لَا دَفَعَهُ اللَّهُ النَّاسَ بِتَضَاهِهِمْ
بَعْضُهُمْ عَلَى الْأُخْرَى وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ كَذُورٌ
فَضَلَّ عَلَى السُّبُلِ ﴿١٠٣﴾ وَلَقَدْ مَادَنَّا إِبْرَاهِيمَ
تَتْلُوهُمَا عَلَيْكَ الْهَاقِي وَإِنَّكَ لَوِ الْغُرْمَ عَلَيْهِ

٢ - أن نعلم أهمية الممارسة العملية ،

المحتوى التربوي :

فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه ، وصموده وصبره : صموده أولاً للرغبات والشهوات ، وصبره ثانياً على الحرمان والمتاعب، واختار التجربة وهم كما تقول الروايات

عطاش ؛ ليعلم من يصبر معه عن ينقلب على عقبيه ، ويؤثر العافية ، وصحت فراسته ﴿ فَتَقْرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾ .

شربوا وارتوا ! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم ؛ انفصلوا لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم ، وكان من الخير ومن الحزم أن انفصلوا عن الجيش الزاحف ؛ لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزيمة . والجيش ليست بالعدد الضخم ، ولكن بالقلب الصامد ، والإرادة الحازمة ، والإيمان الثابت المستقيم على الطريق . وهكذا غرقت التجربة جيش طالوت وصاروا قلة . وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته بقيادة جالوت ، إنهم مؤمنون لم يتكصوا عن عهدهم مع نبيهم ، ولكنهم هنا أمام الواقع ، ولا يصمد له إلا من اكتمل إيمانه ، وانصل قلبه بالله ؛ وهذه الفئة القليلة كما يقول صاحب الظلال - رحمه الله : « أصبحت لهم موازين جديدة يستمدونها من واقع إيمانهم ، غير الموازين التي يستمدنها الناس من واقع حالهم ! وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفئة القليلة المختارة ، ذات الموازين الربانية : فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن نهاية الحياة الدنيا وخاتمة المطاف ليست الدنيا ، ولكن مقابلة الله - عز وجل ، وكذلك يعتقدون أن الفئة المؤمنة القليلة تغلب الفئة الكثيرة الباغية بإذن الله ، وهم يكلون النصر لله ، ويعملونه بعلته الحقيقية « وهي الصبر » ، فيدلون بهذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل . ولما واجه حزب الإيمان ، وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت ، وهم عدد كثير ، قالوا : ربنا أنزل واصيب علينا صبراً على القتال من عندك ، وثبت أقدامنا في لقاء العدو ، وجنبنا الفرار ، وأعنا على القوم الكافرين واهزمهم ، فأهل الإيمان أدهم في المعركة ؛ الافتقار إلى الله ، ودعاؤه بما يقتضيه الحال من التثبيت . وكانت النتيجة التي ترقبها واستيقنوها : ﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ويقول صاحب الظلال : « ويؤكد النص هذه الحقيقة » بإذن الله ، ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علماً . ولتوضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون ، ولطبيعة القوة التي تحريه .. إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله بهم ما يريد ، وينفذ بهم ما يختار بإذنه ، ليس لهم من الأمر شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته ، فيكون منهم ما يريد بإذنه ، وهي حقيقة خلقه بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .

وتنتهي خاتمة هذه القصة ، ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية ، وللإرادة المستعلية لا للكثرة العددية ، حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى ، إنها ليست المغامرات والأسلاب ، وليست الأحماد والهمالات ، إنها هو الصلاح في الأرض ، وإنها هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر : ﴿ وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ .

ويعبر صاحب الظلال : عن هذه الآية العظيمة لسنة التدافع قائلاً : وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث ؛ لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله العليا في الأرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعى في تيار الحياة المتدفق الصاخب الموار ، وهنا تنكشف على مد

البصر ساحة الحياة المترامية الأطراف غموج بالناس، في تدافع وتسابق وزحام إلى الغابات، ومن ورائها جميعاً تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعاً، وتقود المركب المتزاحم المتصارع المتسابق، إلى الخير والصلاح والنماء، في نهاية المطاف .

لقد كادت الحياة كلها تأسن وتنفضن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا أن في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم النظرية القريبة؛ لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع، فتنفذ عنها الكسل والخمول، وتستجيش ما فيها من مكنونات مذكورة، وتظل أبداً يقظة عاملة، مستنبطة للذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة، وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء، يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة، تعرف الحق الذي بينه الله لها وتعرف طريقها إليه واضحاً، وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض. وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله إلا أن تنهض بهذا الدور النبيل؛ وإلا أن تحتل في سبيله ما تحتل في الأرض طاعة الله وابتغاء لرضاه .

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر؛ ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرض، وتمكين الصلاح في الحياة إنها تنتصر؛ لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار .

وتأتي الإشارة إلى الآيات التي مرت من إمامة الألو، وإحيائهم، وبعثهم، والتابوت تحملها الملائكة، وانتصار القلة المؤمنة المستضعفة على الكثرة الكافرة، هذه الآيات يقصها الله على رسوله بالحق، أي: بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما حدث، وفي ذلك إشعار أن ما بأيدي أهل الكتاب مخلوط، وفي الآية كذلك خطاب لرسول الله ﷺ في تأكيد رسالته وتقريرها، كيف ومثل هذه الآيات تشهد على رسالته حيث يخبر بها من غير أن يقرأ كتاباً أو يسمع من أهل الكتاب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - النصر للعقيدة الواثقة بنصر الله، لا للقوة المادية، وللإرادة المستعالية لا للكثرة العددية .
- ٢ - الثبات والصبر وشجاعة القائد وحكمته، مع الإيمان بالله والثقة في نصره يحقق النصر على الأعداء، حتى ولو كان هؤلاء المؤمنون قلة ضعيفة العدد والسلاح، وكان أعداؤهم كثرة في عددهم وفي أسلحتهم .
- ٣ - الجهاد لإعلاء كلمة الله ضرورة لحياة العقيدة، وردع العدوان، ودفع الظلم، وعيارة الأرض، وتحقيق الأمن والسلام للبشرية؛ حتى لا يطمع الظالمون، ولا ينشرون الفساد في البلاد .
- ٤ - الابتلاء خط أصيل لأصحاب الدعوات لتمحيص الإرادة، واختبار الإيمان، والثبات والصبر على الطاعة طريق الاصطفاء من الله - سبحانه وتعالى - لأوليائه .
- ٥ - أصحاب الدعوات مكلفون من الله بدفع الباطل، وإقرار الحق في الأرض .

[illegible]

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مقامات الرسل عليهم الصلاة والسلام .
- ٢ - أن نعلم أهمية الإنفاق ، وأنه عصب الجهاد .
- ٣ - أن نتعرف على قواعد التصور الإنبائي لصفات الله وعلاقة الخلق به تعالى .

أجلت هذه الآيات قصة الرسل والرسالات - وأفردت جماعة الرسل وميزتها من بين الناس، فهى تقرر أن الله فضل بعض الرسل على بعض - وتذكر بعض أمارات التفضيل ومظاهره، ثم تشير إلى الاختلاف الذى جاء من بعدهم من أجل حال المتابعة - من بعد ما جاءتهم البينات - وأنها قد سببت هذا الاختلاف، كما تقرر أن بعضهم آمن وبعضهم كفر، وأن الله قادر أن يقع بينهم هذا القتال لئلا تسند التدافع - دفع الكفر بالإيمان، ودفع الشر بالخير.

ويقول صاحبُ الظلال : « والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدّر للرسول ، والذي تشمله دعوته ونشاطه ، كأن يكون رسول قبيلة ، أو رسول أمة ، أو رسول جيل ، أو رسول الأمم كافة في جميع الأجيال ، كذلك تتعلق بالمزايا التي يوهبها لشخصه أو أمته ، كما يتعلق بطبيعة الرسالة ذاتها ، ومدى شمولها لجوانب الحياة الإنسانية والكونية .

وحين ننظر إلى مقامات الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - من أية ناحية نجد محمداً ﷺ في القمة العليا ، وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكيانها ، أو من ناحية محيطها وامتدادها ، فإن النتيجة لا تتغير كما يقول صاحب الظلال - رحمه الله : إن الإسلام هو أكمل صورة لحقيقة الوحدة - وهي أضخم الحقائق على الإطلاق - وحدة الخالق الذي ليس كمثلته شيء ووحدة الإرادة ، التي يصدر عنها الوجود كله بكلمة : ﴿كُنْ﴾ ووحدة الوجود الصادر عن تلك الإرادة ووحدة التاموس الذي يحكم هذا الوجود ، ووحدة الحياة من الخلية الساذجة إلى الإنسان الناطق ، ووحدة الدين الصادر من الله الواحد إلى البشرية الواحدة ، ووحدة جماعة الرسل المبلغة لهذه الدعوة . ووحدة الأمة المؤمنة التي لبثت هذه الدعوة ، ووحدة النشاط البشري المتجه إلى الله وإعطائه كله اسم « العباد » ووحدة الدنيا والآخرة وهما دارا للعمل والجزاء ، ووحدة المنهج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل منهم سواه ، ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصوراتهم كلها ومنهجهم في الحياة .

فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل » . ولم تغن وحدة جماعة الرسل في طبيعتهم ، ووحدة الرسالة التي جاؤوا بها كلهم ، لم تغن هذه الوحدة عن اختلاف أتباع الرسل حتى ليقتتلون من خلاف ، وكما يقول صاحب الظلال - رحمه الله : إن هذا الاقتتال لم يقع مخالفاً لمشيئة الله ، فما يمكن أن يقع في هذا الكون ما يخالف مشيئته - سبحانه - فمن مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو بتكوينه هذا واستعداداته للهدى والضلال ، وأن يكون موكلًا إلى نفسه في اختيار طريقه إلى الهدى أو إلى الضلال ، ومن ثم فكل ما ينشأ من هذا التكوين وإفرازاته واتجاهاته داخل في إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيئة . ولكنه شاء ، شاء ليدفع الكفر بالإيمان ؛ وليقر في الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة التي جاء بها الرسل جميعاً ، فأنحرف عنها المنحرفون ، وقد علم الله أن الضلال لا يقف سلبياً جامداً ، إنها هو ذو طبيعة شريرة ، فلا بد أن يعتدى ، ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين ، ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور . ومن ثم يعقب السياق على ذكر الاختلاف والاقتتال ببدء « الَّذِينَ آمَنُوا » ودعوتهم إلى الإنفاق مما رزقهم الله - فالإنفاق صنو الجهاد وعصب الجهاد ، والدعوة للجهاد غايتها دفع الكفر . ودفع الظلم المتمثل في هذا الكفر ، وهي غاية سامية كما يقول صاحب الظلال : لأن الذين يجارِبون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب ، ويجارِبون منهج الإيمان أن يستقر في الحياة ويجارِبون شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع ، إنها هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين لها . ومن واجب البشرية - لو رُشدت - أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه ، وأن ترصد لحربهم كل ما تملك من الأنفس والأموال ، وهذا هو واجب الجماعة المسلمة التي يندبها إليه ربها ، ويدعوها من أجله بصفاتها تلك ؛ ويناديا ذلك النداء الموحى العميق . وبمناسبة الاختلاف بعد الرسل والاقتتال ، والكفر بعد مجيء البينات والإيمان ، نجى آية الكرسي ؛ لتتضمن قواعد التصور الإيماني ، وتذكر من صفات الله - سبحانه - ما يُقر معنى الوحدانية في أدق مجالاته ، وأوضح سياقه ، فلا يكون الإنسان عبداً إلا لله ، ولا ينتج بالعبادة إلا

الله ، ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله ، وما يأمره الله به من الطاعات وعن هذا التصور تنشأ قاعدة :
الحاكمية لله وحده . فيكون الله وحده هو المشرع للعباد ، ويجبىء تشريع البشر مستمداً من شريعة
الله ، وينشئ تصوراً آخر يستقر في ضمير المسلم وحياته وجوده أن الله - سبحانه - قائم على كل
شيء ، وأن كل شيء من حوله مرتبط وقائم في وجوده على إرادة الله وتديره ، فالله هو الذى
يصرف أمره ، ويستمد منه قيمه وموازنه ، ويراقبه وهو يستخدم هذه القيم والموازن .

ثم تقرر الآيات حقيقة أخرى هي أن الله المالك المطلق لكل شيء ، فيستقر في ضمير المسلم
أن كل ما في يده عارية لأمد محدود ، ثم يستردها صاحبها الذى أعطاهها له في الأجل المرسوم ،
وهذا كفيل بأن يسكب في النفس القناعة والرضا بما يحصل من الرزق ، والسباحة والوجود
بالموجود ؛ وأن يفيض على القلب الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب
النفس حسرات على فائت أو ضائع ؛ ولا يتحرق القلب سعاً على المرموق المطلوب !

وتقرر كذلك وقوف العبيد في حضرة الألوهية موقف العبودية ، في خشوع وخضوع ، لا
يجرؤ على الشفاعة عنده أحد ، إلا بعد أن يؤذن له ، فيخضع للإذن ويشفع في حدوده ، وهم
يتفاضلون فيما بينهم في ميزان الله ، ولكنهم يقفون عند الحد الذى لا يتجاوزه عبد .

وتختتم الآيات بحقيقة العلاقة بين العبد والرب ، ورحمة الرب للعبد ، والقربى والمدد والود
بعلمه المطلق بكل شيء وبحفظه السماء والأرض ، وتفرد بالعلو والعظمة ليستقر العبد في مقام
العبودية لله العلى العظيم .

وكأنه من خلال آية الكرسي قامت الحجة على كل إنسان بهذا الدين ، فلا تكرهوا أحداً على
الدخول في دين الإسلام ، فإنه بين واضح ، فلا إجبار على الدين الحق ، وهو دين الإسلام ،
فليس الإكراه على دين الله من دين الله ، وقد تميز الهدى من الضلال والإيمان من الكفر بالدلائل
الواضحة ، فمن يكفر بالشيطان وهو وراء كل تجاوز للحد ، ويكفر بكل شر عليه البشر من
شرك بالله أو احتكام لغير الله ، أو استنصار بغير الله ، ويؤمن بالله فقد استمسك من الدين بأمتن
عروة وأوثقها ، والله سميع لأقوال عباده عليم بنياتهم ، وخفيات أعمالهم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ضرورة الإيمان بجميع الرسل ومعجزاتهم .

٢ - ذم الاختلاف في الدين ؛ لأن الخلاف مصدر شقاء وعذاب .

٣ - أهمية الإنفاق على المحتاجين ، وفي جميع أعمال البر ، وبخاصة الجهاد لإعلاء كلمة الله .

٤ - الله متصف بكل صفات الكمال ، ومنزه عن كل صفات النقص ، فهو الحق الباقي ، لا
تأخذه سنة ولا نوم ، وهو المدبر للكون ، العليم بكل شيء ، مالك الملك ، فلا خضوع إلا لله ،
ولا طاعة إلا لله ، ولا خوف إلا من الله .

٥ - سباحة الإسلام ، فلا إكراه في الدين ، وحرية الاعتقاد مكفولة بنص كتاب الله .

معنى الكلمات :

ولى الذين آمنوا : معيهم بحفظه ونصره وتوقيفه . الذى حاج إبراهيم : هو نمرود بن كنعان ، وحاج أى : جادل . أن آتاه الله الملك : أبطره وأطغاه إيتاء الملك له . بهت : فغلب وتغبر بطلت حجته . الذى مر : قيل : هو عزيز ، وقيل : رجل من بنى إسرائيل . على قرية : قيل إن (بيت المقدس) . خاوية : ليس فيها أحد . لم يتسنه : لم يتغير مع مرور السنين عليه . ننشزها : نرفعها من الأرض ونعيد تركيبها كما كانت .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نؤمن بأن الحق واحد لا يتعدد ، والفضال ألوان وأنماط .
- ٢- أن نعلم التصور الإسلامى لسر الحياة والموت ، وحقيقة كل منها .

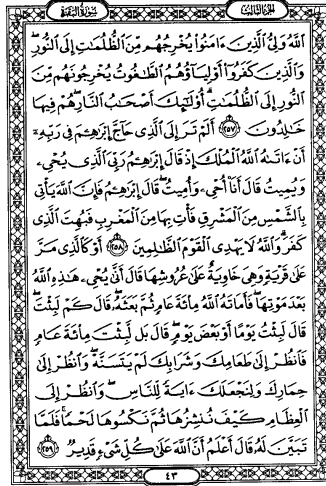
٣- أن نتعرف على قصة إبراهيم عليه السلام والملك ، وقصة الذى مر على القرية الخاوية وما فيها من أحداث وعبر .

المحتوى التربوى :

ينجر - تعالى - أنه يهدى من اتبع رضوانه سبل السلام ، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب والشهوة إلى نور الحق الواضح الجلى المبين ، وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان ، ويزين لهم ما هم فيه ، ويخرجهم ويحيد بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك ، فجزاؤهم على ذلك : الخلود الأبدى فى النار .

ثم يستأنف السياق إنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود فى ضمير المسلم وفى إدراكه . فيناقش سر الحياة والموت ، ويعرض لقصة الملك الذى حاج إبراهيم فى ربه ، والذى كان منكراً لوحداية الله فى الألوهية والربوبية ، ولتصريفه للكون وتدبيره لما يجرى فيه وحده .

فيقول تعالى فى السياق مخاطباً نبي الله إبراهيم عليه السلام : ألم تر إلى الذى يجادل إبراهيم فى وجود ربه ، وربوبيته ، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره ، وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ ، والمعاندة الشديدة إلا تجبره ، وطول مدته فى الملك ، وكان طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذى يدعو إليه ، فقال إبراهيم : إننا الدليل على وجوده وربوبيته ، ظاهرة الأحياء

والإمامة ، وقد استدلل إبراهيم بهذه الظاهرة على وجود ربه وربوبيته ، لأنها أقرب الطواهر البديهية على وجود ربنا - عز وجل ، فعند ذلك قال المحاج : أنا أحى وأميت ، وذلك أنه أوتى برجلين استحقا القتل ، فأمر بقتل أحدهما ، والعفو عن الآخر ، وليس هذا جواباً .

ولما ادعى هذه المكابرة قال إبراهيم عليه السلام : فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق ، فإن كنت لها كما ادعيت فأت بها من المغرب ؟ فأخرس ولم يقدر على المكابرة ، وتلك سنة الله - تعالى - أنه لا يلهم الظالمين حجة ولا برهاناً .

ويقول صاحب الظلال : عن الحكمة من الإتيان لقصة الجدل بين إبراهيم عليه السلام والنمرود : « ويمضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه عليه السلام وعلى الجماعة المسلمة مثلاً للضلال والعناد ، وتجربة يتزود بها أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين ؛ وفي ترويض النفوس على تعنت المنكرين !

والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن في كل أمر حيوى تتوقف عليه حياة الكائن البشرى ، فالكائن الحى يبحث عن الطعام والشراب والهواء - كما يبحث عن التناسل والتكاثر - بحثاً فطرياً ، ولا يترك الأمر في هذه الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج ، أو حتى ينمو العلم ويغزى ، وإلا تعرضت حياة الكائن الحى إلى الدمار والبوار ، والإيوان حيوى للإنسان حيوية الطعام والشراب والهواء سواء بسواء ، ومن ثم يكله الله فيه إلى تلاقى الفطرة بآياته المبثوثة في صفحات الكون كله في الأنفس والأفاق .

ويقول صاحب الأساس : إن عدم ذكر القرآن الكريم لتفصيلات هذه الشؤون تدرك أن، العبرة المرادة من النص لا تحتاج إلى مثلها ، وهذا الكلام ينطبق على الآيات التالية وغيرها من أمثالها ، فالله - عز وجل - الذى جعل كتابه معجزاً جعله بذلك حجة على كل شىء ، إن من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل الحجة على صدق كتابه قائمة في نفس كتابه ، فلا ينبغي لأحد يفسر كتاب الله ألا يمتطاط في شأن التفسير فيجعل للذين في قلوبهم مرض مدخلاً يلجون منه للاعتراض على المسلمين .

إن كثيرين من المسلمين ولعوا في البحث عن المبهات ؛ حتى أصبح الكلام عنها مقصوداً ، والسؤال عنها عادة ، مع أن كثيراً مما أهتمهم القرآن إنما أهتمهم ؛ لأن الفائدة فيما فصل ، فتركت الاستفادة من الأصل ، وصار الناس يبحثون عما لا فائدة فيه ، إن العبرة في القصة الآتية عن الرجل الذى أحياء الله بعدما أمانته هى في معرفة قدرة الله على البعث ؛ لتأكيد الإيوان باليوم الآخر ، فإذا غفل القلب عن هذا ، وبحث عن اسم الرجل ، ولون حماره ، فإنه يكون قد ترك ما من أجله خوطب إلى ما ليس مكلفاً به .

وفي الآيات تعجب من أن يجادل ويبارى إنسان في ربوبية الله ، وبيان واضح لانقطاع حجته ، أما دلائل الفطرة في صفحة الكون المشهود ، وكذلك العجب من إنسان يستبعد قدرة الله على تقليب الأحوال ، فيحى قرية خربة خاوية ، ليجعلها عامرة ، وجاء البرهان عملياً لقطع هذا

الاستبعاد ، فأما الله مائة عام ثم أحياء ؛ ليرى أن ما استبعده قد حدث ، فتيقن من خلال المشاهدة والتجربة من قدرة الله في تغيير الأشياء والأمور من حال إلى حال ، وهذا الذي شاهده صاحب القصة نشاهده من خلال التاريخ وسنة التداول في الأمم ، وأحياناً على خلاف توقع البشر ضمن سنن الله ، والكون صفحة مليئة بطلاقة القدرة في التغيير والتدويل .

ويقول صاحب الظلال : « إن الذي يفسر لنا هذه الظاهرة - إحياء القرية - هو طلاقة المشيئة ، طلاتها من التقيد بها نحسبه نحن قانوناً كلياً لازماً ملزماً لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه ! وحسابنا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطأ منشؤه أننا نفرض تقديراتنا نحن ومقرراتنا العقلية أو « العلمية ! » على الله - سبحانه ! وهو خطأ يتمثل في أخطاء كثيرة :

أولاً : ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجاربنا المحدودة الوسائل ، ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدودو الإدراك ؟

ثانياً : هبه كان قانوناً من قانون الكون أدركناه ، فمن الذي قال لنا : إنه قانون نهائى كلى مطلق ، وأن ليس وراء قانون سواء ؟

ثالثاً : هبه كان قانوناً نهائياً مطلقاً ، فالمشيئة تنشئ القانون ولكنها ليست مقيدة به ، إنما هو الاختيار في كل حال .

وهذه التجربة ، حرى بها أن تضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد ، وإلى رصيد التصور الإيماني الصحيح ، لترسيخها حقيقة الموت والحياة ووردهما إلى الله ، وكذلك بيان طلاقة المشيئة في وضوح تام ، والتي يعنى القرآن عناية فائقة بترسيخها في ضمائر المؤمنين به ، لتتعلق بالله مباشرة ، من بعد أخذها بالأسباب الظاهرة ، والمقدمات المرئية والمألوفة ، فالله فعال لما يريد ، وهكذا قال الرجل الذي عاين التجربة وشاهدها : « فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - إذا كان الله ولى الذين آمنوا ، أفلا ينبغي أن يبدل هؤلاء المؤمنون أموالهم وحياتهم في سبيله - جل جلاله - وإذا كان ربنا كذلك ، أفلا ينبغي أن ندخل في الإسلام كله ، ونقيم شرائعه كلها .

٢ - النعم تبطر صاحبها إذا حُرِمَ ولاية الله - تعالى .

٣ - إذا ظلم العبد وولى الظلم حتى أصبح وصفاً له يُحرم هداية الله - تعالى .

٤ - علمنا بطلاقة المشيئة لله ، وقدرته على كل شيء يوجب التعلق بالله مباشرة بعد الأخذ بالأسباب الظاهرة فالله على شيء قدير .

٥ - الإيمان حيوى للإنسان حيوية الطعام والشراب والهواء سواء بسواء .

٦ - يجب أن نشكر المنعم على نعمه التى لا تعد ولا تحصى ، ولا نجعلها وسيلة للبطر والكبر والتمرد .

معاني الكلمات :

بلى : بلى أنا مؤمن . ليطمئن قلبي : ليزداد إيماناً فيصل إلى الطمأنينة . فصرهن : أملهن واصلنهم إليك ، وقطعن أجزاء . سعيًا : مشيًا سريعاً وطيراناً . متًا : عدًا للإحسان وإظهاراً له . أذى : تفاخرًا بالإنفاق ، أو ضيقًا منه ، أو إهداء المحسن إليه . رقاء الناس : حياء في السمعة والشهرة . صفوان : حجر كبير أملس (ناعم) . وابل : مطر شديد كبير قطراته . صلداً : أملس ، لا شيء عليه من التراب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١- أن نعلم غريزة الإنسان في حب معرفة المجهول والتطلع إليه وعلينا استثمار هذه الغريزة في طريق البناء .

٢- أن نتعرف على دستور الصدقة ، وأدائها النفسية والاجتماعية .

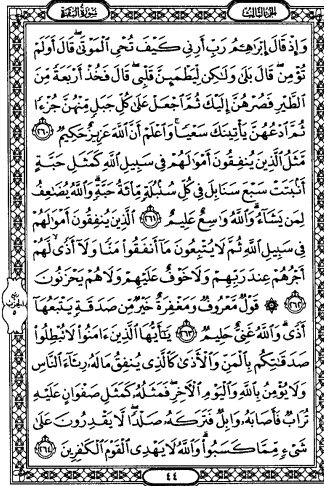
٣- أن نتبين حقيقة الطبيعة البشرية تجاه دعوة الإيمان وتكاليها .

المحتوى التربوي :

تتحدث الآيات عن تجربة إبراهيم - أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن ، ويقول صاحب الظلال - رحمه الله - عن سؤال إبراهيم عليه السلام : رب أرني كيف تحيي الموتى ؟ « إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية . حين يحيى هذا التشوف من إبراهيم الأواه ، الحليم ، المؤمن ، الراضى ، الخاشع ، العابد ، القريب ، الخليل ، حين يحيى هذا التشوف فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من التشوف والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين !

إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان ووثباته وكمال واستقراره ؛ وليس طلباً للبرهان أو تقوية للإيمان . إنما هو أمر آخر ، له مذاق آخر ، إنه أمر الشوق الروحي ، إلى ملابسة السر الإلهي في أثناء وقوعه العمل فأراد أن يرى يد القدرة ، وهي تعمل ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها ، ويتنفس في جوها ، ويعيش معها ، وهي أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان .

وينتقل السياق في ترابطه المعهود بين العقيدة والإيمان والعمل ، ليتعرض لإقرار قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي يريد الإسلام أن ينشئ عليه المجتمع المسلم ؛ لينظم شؤونته الحياتية ، إنه نظام التكافل والتعاون المتمثل في الزكاة المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع ،

ويقوض دعائم النظام الربوي الذي كان سائداً في الجاهلية ، فيتحدث عن آداب الصدقة ، ويعلن الربا ، فتتكلم الآيات عن تكليف البذل والإنفاق ، ودستور الصدقة والتكافل .

ويقول صاحب الظلال : « والإنفاق في سبيل الله هو صفو الجهاد الذي فرضه الله على الأمة المسلمة ، وهو يكلفها النهوض بأمانة الدعوة إليه ، وحماية المؤمنين به ، ودفع الشر والفساد والطغيان ، وتجريده من القوة التي يسطو بها على المؤمنين ، ويفسد بها في الأرض ، ويصد بها عن سبيل الله ، ويحرم البشرية ذلك الخير العظيم الذي يحمله إليها نظام الإسلام ، والذي يُعد حرمانها منه جريمة فوق كل جريمة ، واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال » .

ويقول صاحب الأساس : ويمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا في الخير والصدقات متاً على من أعطوه ، ولا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكرها ، فمن فعل منهم ذلك فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وهذه العبارة تستعمل في القرآن عادة في معرض مكافأة أولياء الله ، فهذا السلوك يصل بصاحبه لمقام الولاية » .

ويبين الله عز وجل أن القول المعروف ، كالكلمة الطيبة للمسلم ، وأن العفو عن أخيك ، إذا ظلمك ظلماً ظلياً ، أو فعلياً ، خير في ميزان الله ، من الصدقة المتبوعة بالأذى ، ووصف ذاته سبحانه بأنه غنى عن عباده ، فلم يأمرهم بالإنفاق افتقاراً ، فهو يخلف على من أنفق من خزائنه الملائى ، وأنه حلیم يحلم عنهم ويغفر ، ويتجاوز عن عباده إن شاء . ويأتى النهى للمؤمنين ألا يطلوا صدقاتهم بالبن والأذى ، كما يفعل ذلك المرائى الذي لا يؤمن بالله ، واليوم الآخر ، ويظهر أنه يريد وجه الله ، وإنما قصد مدح الناس له ، أو شهرته بالصفات الجميلة ، ليُشكر بين الناس أو يقال : إنه كريم ونحو ذلك مع قطع نظره عن معاملة الله ، وابتغاء مرضاته ، ثم ضرب الله مثلاً لذلك المرائى ومشابهته في بطلان الصدقة ، بذلك الذي يتبع نفقته متاً أو أذى ، فمثله كمثل صخر أملى عليه تراب ، فأصاب الصخر مطر شديد ، فترك المطر الشديد هذا الصخر أملى يابساً لا شيء عليه من ذلك التراب ، بل قد ذهب كله ، أى وكذلك أعمال المرائين وأمثالهم ، تذهب وتضمحل عند الله ، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب ، ولكنهم لا يجدون ثواب شيء مما أنفقوه عند الله ، ثم يبين الله عز وجل أن من شأنه ألا يهدى الكافر ما دام مختاراً لطريق الكفر ، ومضماً عليه . ولابد من إدراك طبيعة القرآن ووظيفته من هذه الحقائق السالفة كما يقول صاحب الظلال : « فهو كائن حى متحرك ، فهو في عمل دائم ، وفي حركة دائمة ، إنه في ميدان المعركة وفي ميدان الحياة » ويقول : « ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رؤيته كائناً حياً متحركاً دافعاً . فقد بعد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامى ؛ وانفصل القرآن في حسنا عن واقعه التاريخى الحى ؛ ولم يعد يمثل في حسنا تلك الحياة التى وقعت يوماً ما على الأرض ، في تاريخ الجماعة المسلمة ؛ ولم تعد تذكر أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة هو « الأمر اليومى » للمسلم المجند ؛ وهو التوجيه الذى يتلقاه للعمل والتنفيذ ، مات القرآن في حسنا ، أو نام ، ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية التى كانت له عند نزوله في حس المسلمين ، ودرجنا على أن نتلقاه إما ترتيباً متغياً نظرب له ، أو نتأثر

التأثر الوجداني الغامض السارب وإما أن نقرأه أوراذاً أقصى ما تصنع في حس المؤمنين الصادقين منا أن تنشئ في القلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة المبهمة الجملة ، والقرآن ينشئ هذا كله ، ولكن المطلوب - إلى جانب هذا كله - أن ينشئ في المسلم وعياً وحياة . نعم المطلوب أن ينشئ حالة وعي يتحرك معها القرآن حركة الحياة التي جاء لينشئها ، المطلوب أن يراه المسلم في ميدان المعركة التي خاضها ، والتي لا يزال مستعداً ، لأن يخوضها في حياة الأمة المسلمة ، المطلوب أن يتوجه إليه المسلم ، ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل - كما كان المسلم الأول يفعل ؛ وللدرك حقيقة التوجيهات القرآنية ، فيها يحيط به اليوم من أحداث ومشكلات وملابسات شتى في الحياة ؛ وليرى تاريخ الجماعة المسلمة مثلاً في القرآن ، متحركاً في كلماته وتوجيهاته ؛ فيحس حينئذ أن التاريخ ليس غريباً عنه ، فهو تاريخه ، وواقعه اليوم هو امتداد لهذا التاريخ ، وما يصادفه اليوم من أحداث هو ثمرة لما صادف أسلافه ، مما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفاً معيناً . ومن ثم يُحس أن هذا القرآن قرأته هو كذلك . قرأه الذي يستشير فيه يعرض له من أحداث وملابسات ؛ وأنه هو دستور تصوره وتفكيره وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع . كذلك هناك حقيقة أخرى بسيطة كثيراً ما تغفل عنها ونساها : وهي أن الناس هم الناس ؛ والدعوة هي الدعوة ؛ والمعركة هي المعركة ، إنها أولاً وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص والشح والحرص في داخل النفس ، ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان في واقع الحياة ، والمعركة لا بد من خوضها ، ولا بد للقائمين على الجماعة المسلمة في الأرض من مواجهتها بطرفيها ، كما واجهها القرآن أول مرة ، وواجهها رسول الله ﷺ ولا بد من الأخطاء والعثرات . ولا بد من ظهور الضعف والنقص في مراحل الطريق ؛ ولا بد من المضي أيضاً في علاج الضعف والنقص كلما أظهرتها الأحداث والتجارب ، ولا بد من توجيه القلوب إلى الله بالأساليب التي اتبعها القرآن في التوجيه ، وهنا نرجع إلى رؤية القرآن يعمل ويتحرك في حياتنا .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الإيمان يزيد وينقص ، حتى يصل لدرجة الطمأنينة ، واطمئنان القلب لقدرة الله من أعلى درجات الإيمان . والتدبر في آيات الله إحدى وسائل زيادة الإيمان
- ٢ - المال نعمة الله على الناس ، وشكرها إنفاقها في سبيل الله .
- ٣ - القيمة الحقيقية للمال أن يؤدي خدمة اجتماعية ، وذلك بإنفاقه في وجوه الخير وتداوله بين الناس لتيسير مصالحهم ، وفك عانيهم ، وقضاء حاجاتهم .
- ٤ - للإنفاق آدابه وسلوكياته ، يجب الحرص عليها ، فلا نذل به الناس ، ولا نتبعه بالمن أو الأذى ، ولا ننفق تفاخراً ولا رياءً ولا حُباً للشهرة .
- ٥ - القرآن كتاب دعوة وحركة وإيمان جاء لينشئ الحياة وبه تسير فيما يعرض لها من أحداث ومشكلات وملابسات شتى في الحياة .

ابتغاء مرضاة الله : طلباً لرضوان الله .
تثبيتاً من أنفسهم : تصديقاً و يقيناً بحسن
الثواب على هذا الإنفاق .
جنة : حديقة . ربوة : مكان مرتفع .
ظل : مطر خفيف . إعصار : ريح عاصف .
ولا تيمموا الخبيث : ولا تقصدوا الرديء
من المال والحرام . أن تغمضوا فيه : لا
تأخذوه إلا بالتساهل وغض البصر عما فيه
من الرداء . يعدكم الفقر : يخوفكم بالفقر .
الفحشاء : المقصود : البخل ، ومنع الزكاة
والصدقة .
أولو الألباب : أصحاب العقول .

١ - أن نتعرف على ثواب المنفقين المخلصين لله تعالى .

٢- أن نعلم كيف تُمَحَق آثار الصدقة المصحوبة بالمن وقت حاجة صاحبها إليها .

٣- أن نعرف أنواع الصدقة وأن الجيد الطيب عطاء المؤمنين .

المحتوى التربوي :

تتحدث الآيات عن الذين ينفقون أموالهم ؛ طلباً لرضوان الله ولتثبيت أنفسهم ، وتمكينها في منازل الإيمان والإحسان حتى تكون مطمئنة في بذلها ، لا ينازعها فيه زلزال البخل ، ولا اضطراب الخرص لإثارتها حب الخير عن أمر الله على حب المال عن هوى النفس ووسوسة الشيطان ، وإنا يكون هذا التثبيت بتعويد النفس على البذل ، حيث يفيد البذل الجود لها طمأنينة وخلقاً.

ويقول صاحب الأساس : ضرب الله مثلاً للمؤمنين المنافقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم في ذلك ، ومن أجل أن يُبَيِّنُوا أنفسهم على طريق الإيثار بالله واليوم الآخر ، بفعل ما يقر بههم إلى الله ، فمثل هؤلاء ، كمثل بستان في مكان مرتفع من الأرض ، أصابها مطر شديد ، فأثرت ثمرتها ضعفين بالنسبة لغيرها من الجنان ، فإن لم يصبها مطر شديد ، أصابها رذاذ ، وهو اللين من المطر ،

فشأن هذه الجنة ، أنها لا تمحل أبداً لأنها إن لم يصيبها المطر الشديد ، فالرذاذ . وأياً ما كان فهو كفايتها .

وكذلك عمل المؤمن ، لا يبور أبداً . بل يتقبله الله ، ويكثره ، وينميّه ، لكل عامل بحسبه . ثم يبين الله عز وجل بأن الله لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء .

في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم ، وهم عذاب أليم : المنافق بيا أعطى ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالخلف الكاذب » .

ويأمر الله عباده المؤمنين بالإتفاق من أطيب المال ، وأجوده وأنفسه ، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ، ودنيته ، وخبيثه ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وذلك أن الإنسان نفسه لو أعطى دنيء . المال لم يأخذه ، إلا إذا تغاضى فيه ، وتساهل . فإله أغنى عنه منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون ، ثم أمرهم الله عز وجل بأن يعلموا بأن الله غنى عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه . وهو واسع الفضل ، لا ينفد ما لديه ، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب ، فليعلم أن الله غنى ، واسع العطاء ، كريم ، وسيجزيه بها ، ويضاعفها له أضعافاً كثيرة ، وأن يعلموا أنه الحميد . أى : المحمود في جميع أعماله ، وأقواله ، وشرعه ، وقدره ، لا إله إلا هو ، ولا رب سواه .

ويقول صاحب الظلال : « ولما كان الكف عن الإنفاق ، أو التقدم بالردىء الخبيث ، إنما ينشأ عن دوافع السوء ، تزعم اليقين فيما عند الله ، وعن الخوف من الإملاق الذى لا يساور نفساً تتصل بالله ، وتعتمد عليه ، وتدرى أن مرد ما عندها إليه ، كشف الله للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية ، وليعرفوا من أين تنبت النفوس : وما الذى يثيرها فى القلوب .. إنه الشيطان .. » .

فالشيطان يخوف بالفقر ، ويثير فى النفس الحرص والشح والكذب والتكالب ، وكذلك يأمر بالفحشاء ، وحين يعد الشيطان بالفقر ، ويأمر باقتراف المعاصى المجاوز للحد ، يعد الله عباده المغفرة والعطاء ويقدم المغفرة ، ويؤخر الفضل .. فالفضل زيادة فوق المغفرة . وهو يشمل كذلك عطاء الرزق فى هذه الأرض ، جزاء البذل فى سبيل الله والإنفاق .

ويختتم الله هذا الدستور الذى بدأه بالحض والتأليف ، لا بالفرض والتكليف استجابة منه للمشاعر والانفعالات الحية فى الكيان الإنسانى كله ، فيجذل له العطاء ؛ لأنه واسع عليهم يعطى عن سعة ، ويعلم ما يوسوس فى الصدور ، وما يهيج فى الضمير ، والله لا يعطى المال وحده ، ولا يعطى المغفرة وحدها . إنما يعطى « الحكمة » وهى توخى القصد والاعتدال ، وإدراك العلل والغايات ، ووضع الأمور فى نصابها فى تبصر وروية وإدراك .

فلا يفحش ولا يتعدى الحدود ؛ فلقد آتاه الله الحكمة ، فلا يفضل في تقدير الأمور ؛ وأوتى البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الأعمال ؛ ذلك منة من الله لأولى الألباب والعقول التي تنتبه ولا تغفل ، وتعتبر ، فلا تلج في الضلال ، ويتنفع ، فلا يعيش لاهيّا غافلاً .

ويتحدث صاحب الظلال : عن هذه الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء من عباده بأنها معقودة بمشيئة الله سبحانه ، وهذه هي القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي : رد كل شيء إلى المشيئة المطلقة المختارة ، وفي الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة أخرى : أن من أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها ، فإن الله لا يجرمه منها ، بل يعينه عليها ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ؛ ليطمئن كل من يتجه إلى هدى الله أن مشيئة الله ستقسم له الهدى وتؤتيه الحكمة ، وتمنحه ذلك الخير الكثير .

وهنا حقيقة أخرى نلم بها في ختام الآيات : إن أمام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهما طريق الله . وطريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسير في طريق الله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده .. ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق ، المنهج الذي شرعه الله ، وما عداه فهو للشيطان ، ومن الشيطان .

هذه حقيقة يؤكد بها القرآن كى لا تبقى حجة لمن يريد أن ينحرف عن منهج الله ثم يدعى الهدى والصواب في أى باب ، ليست هناك شبهة ولا غشاة ، الله أو الشيطان ، ولئن شاء أن يختار وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويّاً :

- ١ - استحسان ضرب الأمثال تقريباً للمعاني إلى الأذهان ليتنفع بها .
- ٢ - وجوب التفكير في آيات الله ، لا سيما تلك التي تحمل بيان العقائد والأحكام والآداب والأخلاق
- ٣ - مضاعفة أجر الصدقة الخالية من المن والأذى ومراعاة الناس .
- ٤ - إن ممارسة العمل من أجل رضا الله سبحانه وتعالى يعنى إثارة الغيب على المشهود ، أو تفضيل الآجل البعيد على العاجل القريب .
- ٥ - من أراد الهداية ، وسعى لها سعيها ، وجاهد فيها فإن الله لا يجرمه منها ، بل يعينه عليها .
- ٦ - عمل المؤمن لا يبور أبداً ، بل يتقبله الله ويكثره ، وينميه ، لكل عامل بحسبه .
- ٧ - يجب أن يحرص المسلم على تحرى الكسب الحلال ، وإخراج حق الله فيه ، وإنفاقه في مصارفه الشرعية ، دون إسراف أو تقتير .

معاني الكلمات :

من نفقة : بقصد قليلة أو كثيرة من الجيد أو الرديء . نذرت من نذر : النذر : التزام المؤمن بما لم يلزمه به الشارع . تبدوا : تظهروا .

فنعما هي : حسن هذا الشيء الذي تفعلونه .

تحفوها : تقدموها سرّاً وفي الخفاء .

أحصرها : حبسهم الجهاد عن التصرف وكسب الأموال .

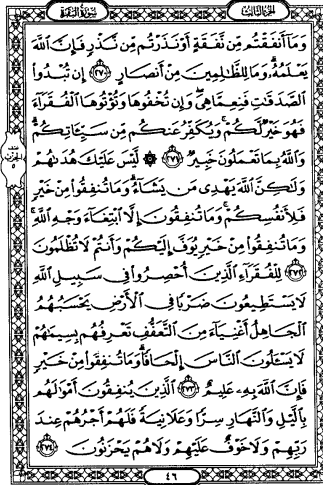
ضرباً : ذهاباً وسيراً للتكسب ، وطلب الرزق .

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ : يظنهم الذي لا يعرف حالهم .

التعفف : ترك سؤال الناس ، والكف عنه .

تعرفهم بسيئاتهم : تعرفهم بحالهم وهيتهم الدالة على الفقر والحاجة وأثر الجهد والتواضع .

إلخافاً : إلخافاً في السؤال وتكراراً له ؛ لأنه

عندهم عفة وكرامة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم حاجة النفس البشرية إلى التحريك المستمر لتستعمل على حرصها وتنطلق من شحها .

٢ - أن نعرف أن الضلال والهدى بيد الله تعالى ، وإفساح الصدر من صاحب الدعوة لعناد الضالين أمر ضروري .

٣ - أن نعلم أن مصارف الصدقة ينبغي أن تتوخى صاحب الحاجة بعد البحث الدقيق .

المحتوى التربوي :

أرشدنا عز وجل في هذه الآيات إلى أنه يُجَازَى على كل صدقة وكل التزام لصدقة وبر لأن علمه محيط بكل عمل وكل قصد ؛ لتتذكر ذلك ، فنختار لأنفسنا أفضل ما نجب أن يعلمه عنا ، فهو يعلم قليلها وكثيرها ، سرها وعلايتها ، ما كان منها في حق ، وما كان منها في شر ، ما كان عن إخلاص ، وما كان رياء الناس ، ما أتبع منها بالبن والأذى ، وما لم يتبع بشيء منها .

ويقول صاحب الظلال : « وشعور المؤمن بأن عين الله - سبحانه - على نيته وضميره ، وعلى حركته وعمله ، يثير في حسه مشاعر حية ومتنوعة ، شعور التقوى والتحرج أن يهجر في

خاطره هاجس رياء أو تظاهر ، أو شح أو بخل ، أو خوف من الفقر أو الغبن ، ويشعر بالاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء ، والرضا والراحة بما وفى الله ، وقام وشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق مما أعطاه . فأما الذى لا يقوم بحق النعمة ؛ والذى لا يؤدى الحق لله ولعباده ؛ والذى يمنع الخير بعد ما أعطاه الله إياه ، فهو ظالم للعهد ، وظالم للناس لنفسه . فالوفاء عدل وقسط ، والمنع ظلم وزور ، والناس فى هذا البيان صنفان ، مقسط قائم بعهد الله معه إن أعطاه النعمة وفى وشكر . وظالم ناكث لعهد الله ، لم يعط الحق ولم يشكر ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ .

وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعاً أولى وأحب إلى الله ؛ وأجدر أن تبرأ من شوائب التظاهر والرياء ، فأما حين تكون أداءاً للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة ، وفشو هذا المعنى وإظهاره خير .

وتبدو لنا بعض الملاحظات التربوية من السياق ، فنلاحظ طول التوجيه إلى الإنفاق ؛ وتتوع أساليب الترغيب والترهيب بصده ، ومبعث ذلك أمران ، كما يقول صاحب الظلال :

أولاً: بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالفها من الشح بالمال، وحاجتها إلى التحريك المستمر للاستجاشة الدائنة التى تستعمل على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح ، وترتفع إلى المستوى الكريم الذى يريده الله للناس .

الثانى : ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة فى البيئة العربية التى اشتهرت شهرة عامة بالسخاء والكرم .. ولكنه كان سخاء وكرماً يقصد به الذكر والصيت وثناء الناس!

ولم يكن أمراً ميسوراً أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله ، متجردين من هذا كله ، فكان الأمر فى حاجة إلى التربية الطويلة ، والجهد الكبير ، والتهافت المستمر بالتسامى والتجرد والإخلاص ! وقد كان .

ويقرر القرآن جملة حقائق كبيرة ، ذات أثر عميق فى إقامة التصور الإسلامى على قواعده ، مفادها أن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق الله - ولو كان هو رسول الله ﷺ - إنه من أمر الله وحده ، فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا يحكمها سواه ، ولا يصرفها سواه ، ولا سلطان لأحد عليها إلا الله . وما على الرسول إلا البلاغ . فأما الهدى فهو بيد الله ، يعطيه من يشاء ، ممن يعلم - سبحانه - أنه يستحق الهدى ، ويسعى إليه ، وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة التى لا بد أن تستقر فى حس المسلم ليتوجه فى طلب الهدى إلى الله وحده ، وليتلقى دلائل الهدى من الله وحده ، ثم هى تفسح فى احتيال صاحب الدعوة لعناد الضالين ، فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ؛ ويعطف عليهم ، ويرتقب إذن الله لقلوبهم فى الهدى ، وتوفيقهم إليه بمعرفته حين يريد .

ولفتة أخرى سامية وضيئة يرفع الإسلام قلوب المسلمين إليها ، ويوضحهم عليهم : إن الإسلام لا يقر مبدأ الحرية الدينية وحده ؛ ولا ينهى عن الإكراه في الدين فحسب . إنما يقرر ما هو أبعد من ذلك كله . يقرر السباحة الإنسانية المستمدة من توجيه الله - سبحانه - يقر حق المحتجين جميعاً أن ينالوا العون والمساعدة - ماداموا في غير حالة حرب مع المسلمين - دون نظر إلى عقيدتهم . ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال ، ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله . وهي وثبة بالبشرية لا ينهض بها إلا الإسلام ، ولا يعرفها على حقيقتها إلا أهل الإسلام .

ثم يخص بالذكر مصرفاً من مصارف الصدقة ؛ ويعرض صورة عفة كريمة نبيلة ، لطائفة من المؤمنين . صورة تستجيش المشاعر ، وتحرك القلوب لإدراك نفوس أبيّة بالمدد فلا تهون ، وبالإسعاف فلا تضام ، وهي تأنف السؤال وتأبى الإلحاف . وهم الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله بالجهاد ، فمنعهم من التصرف في طلب المعاش . وسبب احتباسهم ، إما انقطاع للعلم ، أو عدم حيلة ، أو تفرغ لأمر من أمور المسلمين ويمسبهم الجاهل بحالهم ، مستغنين من أجل تعففهم عن المسألة ، والنص عام ، ينطبق على المهاجرين وسواهم في جميع الأزمان .

وهكذا فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء ، فإن نظامه كله يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لكل قادر ؛ وعلى حسن توزيع الثروة بين أهله بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء ، ولكن هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية ، وهذه هي التي يعالجها بالصدقة ، مرة في صورة الفريضة وهي الزكاة ، ومرة في صورة تطوع ، وهي الصدقة يؤديها القادرون للمحتاجين رأساً . مع مراعاة الآداب التي سبق بيانها . وبضمانة تعفف الآخذين .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

١ - وجوب الإخلاص في الصدقات ، وإخفاؤها حين تكون تطوعاً أولى وأحب إلى الله .

٢ - ثواب الصدقة عائد على المتصدق لا على المتصدق عليه ؛ فلذا لا يضر إن كان كافراً .

٣ - أمر القلوب وهداها وضلالها بيد الله عز وجل فلا سلطان لأحد عليها ، فعلى الدعاة إلى الله الصبر وسعة الصدر تجاه المعاندين والضالين ، فإنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء .

٤ - جواز إظهار الصدقة عند سلامتها من الرياء .

٥ - الترغيب في الصدقات ولو قلت ، فالصدقة تطفئ غضب الرب ، والتحذير من الرياء فيها وإخراجها من ردىء الأموال .

٦ - التعفف مع شدة الفاقة أفضل من الإلحاح في الطلب من غير الله ، أما الله عز وجل فإنه يحب الملحين في دعائه .

معاني الكلمات :

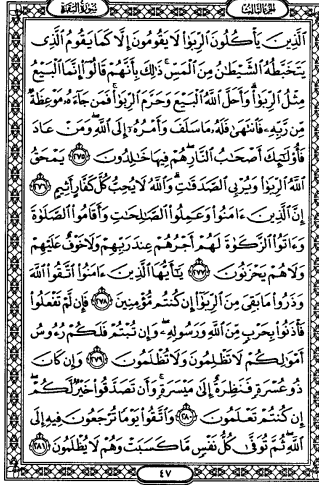
الربا : أن يؤدي المدين أكثر من المال الذي استدانه . يتخبطه الشيطان : يصصره ويضره في الأرض . المس : الجنون والخلل . يمحى الله الربا : يهلك المال الذي يدخل في الربا وينقصه ويذهب بركته .

يربى الصدقات : يزيد الله المال الذي أخرجت منه الصدقات أثيم : فاجر يتحدى في المعاصي .

ذروا : اتركوا . فأذنوا بحرب : أيقنوا بحرب (وهذا وعيد لمن لم يترك الربا)

ذو عسرة : ضيق الحال من عدم المال .

فنظرة : فإمهال . إلى ميسرة : حتى يستطيع أداء ما عليه (السعة) . توفي : تجازى .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على حرمة الربا ومقت الإسلام للنظام الربوى .
- ٢ - أن نعلم ملامح المنهج التربوى للقرآن في تحريم الربا .
- ٣ - أن نبين وعد الله لمن يترك الربا ووعيده لمن لا ينتهى .

المحتوى التربوى :

تحدثت الآيات السابقة عن الصدقات التى هى نزول عن المال بلا عوض ولا رد ، وهذه الآيات تتحدث عن الربا الذى هو شح ، وقذارة ودنس ، وأثرة وفردية ، واسترداد للدين ومعه زيادة حرام مقطوعة من جهد المدين أو من لحمه ، من جهده إن كان قد عمل بالمال الذى استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده ، ومن لحمه إن كان لم يربح أو خسر ، أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستريحه شيئاً .

ويخبر تعالى كيف أن أكل الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلى بعثهم ونشورهم ، إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له ، ذلك التخبط المعروف المنكر ، وإنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله فى شرعه ؛ إذ اعترضوا على الله فى تحريمه الربا ، من أنه - فى

زعمهم - شبيهه بالبيع ، وهذا اعتراض منهم على شرع الله مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا ؟ !
إذ هذا محرم أقطع تحريم وهذا مباح ، والله هو العليم الحكيم الذى لا معقب لحكمه ، ولا يسأل
عما يفعل وهم يسألون ، وهو العالم بحقائق الأمور ، ومصالحها ، وما ينفع عباده فيبيحه لهم ،
وما يضرهم فينهاهم عنه .

ثم بين الله عز وجل أنه من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى ، فله ما كان أكل من الربا قبل
التحريم ، ومن فعل الربا بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة ، وقامت عليه الحجة ،
واستحق الخلود في النار ، والله سبحانه يذهب الربا ؛ إما بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة
ماله فلا يتنفع به ، بل يعدمه في الدنيا ، ويعاقبه عليه يوم القيامة ، بينما هو جل جلاله يبارك
وينمى ويكثر الصدقات بأن يضاعف لأصحابها أجورهم ، وإنها ذكر بركة الصدقة يوم القيامة ،
ولم يذكر تنمية الأموال المزكاة في الدنيا - مع أنه كائن - تبياناً لقصد أصحابها ، وإشعاراً بأن الدنيا
هينة وأن الآخرة هي المهدف ، والله عز وجل لا يحب كل كفور القلب أثيم القول والفعل ، ثم
يشئ الله تعالى على المؤمنين برهم المطيعين أمره ، المؤدين شكره ، المحسنين إلى خلقه ، المقيمين
الصلاة ، والمؤدين الزكاة ، وهؤلاء لهم الكرامة ، وهم يوم القيامة من التبعات آمنون ، لا خوف
عليهم ولا يحزنون .

ويطرح صاحب الظلال عدة حقائق بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوى، نلخصها فيما يلي :
- لا إسلام مع قيام نظام ربوى في مكان ، وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من
رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع .

- النظام الربوى بلاء على الإنسانية - لا في إيمانها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - بل
كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية ، وأنه أبشع نظام يمحى سعادة البشرية محققاً .
- التعامل الربوى لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقته ، وشعوره تجاه أخيه في الجماعة ؛
وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبش من روح الشره ، والطمع ، والأثرة،
والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة .

- الإسلام نظام متكامل . فهو حين يحرم الربا يقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن
الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنتفى منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل ،
بدون مساس بالنمو الاقتصادى والاجتماعى والإنسانى المطرد .

- لمن يريد أن يكون مسلماً ، هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية
ولا تتقدم بدونه! وأن يكون هناك أمر خبيث، ويكون في الوقت ذاته حتمياً لقيام الحياة وتقدمها .
- القول باستحالة قيام الاقتصاد العالمى اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوى . خرافة ،
وأكذوبة ضخمة يستخدمها أصحاب المصلحة في بقاء هذا النظام الخبيث ، وينادى الله تعالى

عبادة المؤمنين أمر إياهم بتقواه تعالى ، وذلك بطاعته وترك معصيته ، وبالتخل عا بقى عند بعضهم من المعاملات الربوية مذكراً إياهم بإيائهم ؛ إذ من شأن المؤمن الاستجابة لنداء ربه ، وفعل ما يأمره به وترك ما ينهاه عنه ، ثم هدد المتباطئين عن ترك الربا بحروب قاسية ضرورية من الله ورسوله ، أما من تاب فله رأس ماله فقط ، لا يظلم بأخذ زيادة ، ولا يُظلم بأن ينقص من رأس ماله .

ثم يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذى لا يجد وفاة ، وشيء آخر وهو خير لكم أن تصدقوا بالتنازل عن ديونكم كلها ، ووعد على الوضع عنه الخير والثواب الجزيل ، ويعطى الله عباده ويذكرهم زوال الدنيا ، وفناء ما فيها من الأموال وغيرها ، والمصير إلى الآخرة والرجوع إليه تعالى ، ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ، ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر ، ويحذرهم عقوبته .

يقول صاحب الظلال : والبشرية مدعوة للتوبة عن هذه الخطيئة الجاهلية . التى لا تتعلق بزمان دون زمان ، ولا نظام دون نظام ؛ لأنها انحراف عن شريعة الله ومنهجه متى كان وحيث كان ، فهي خطيئة تنشئ آثارها في مشاعر الأفراد وأخلاقهم ، وفي تصورهم للحياة ، وكذلك في حياة الجماعة وارتباطاتها العامة وفي حياة البشرية كلها ، وفي نموها الاقتصادي ذاته ، والتقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير ، والذي يكفل فاعلية هذه التوبة عن خطيئة الربا ، يقيمها الإسلام هناك في قلب المؤمن وتملك عليه منافذ الحس ، ويصدر عنها السلوك ، إنه الإسلام ، النظام القويم والوحيد الذى يعصم البشرية من هذه الحرب الملعنة من الله ورسوله ، على المرابين في كل زمان ومكان .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - إن لم نحول حياتنا عن النظام الربوى المقيت ، فهي الحرب الملعنة من الله ورسوله بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير .

٢ - لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر الله به .

٣ - لا تحريم بغير نص ، ولا حكم بغير تشريع ، والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره ، فأما الذى سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون .

٤ - روى الطبرانى عن أبى أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله ، فليسير على معسر ، أو ليضع عنه » وقال : « من أراد أن تستجاب دعوته ، وأن تكشف كربته ، فليفرج عن مُعسر » رواه أحمد .

معاني الكلمات :

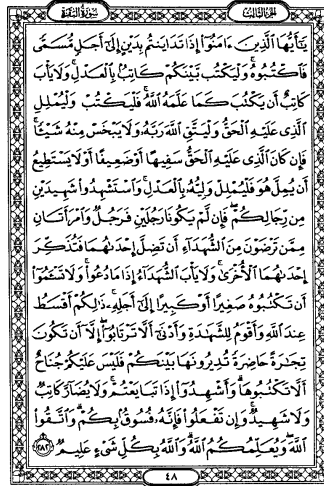
تدائنتم : دأين بعضكم بعضاً .

أجل مسمى : وقت محدد . ولا يأب كاتب : ولا يمتنع كاتب . لا يبخس منه : لا ينقص منه . سفيهاً : ناقص العقل ، يذر المال ولا يحسن التصرف فيه . وليه : القائم على أمره أو وصيه .

لا تسأموا : لا تملوا ولا تضرجوا . أقسط : أعدل . أقوم للشهادة : أكثر مساعدة على إثباتها وأدائها .

أدنى ألا ترتابوا : أقرب إلى عدم الشك والارتياب .

حاضرة : غير مؤجلة . فسوق : خروج عن طاعة الله .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على الأحكام الخاصة بالدين والتجارة .
- ٢ - أن نعلم حرص الإسلام على ضمان حقوق الناس في معاملاتهم .
- ٣ - أن نعرف حكمة الإجراءات المطلوبة ، وضرورة اقتناع المتعاملين بضرورة هذا التشريع .

المحتوى التربوي :

تأتى هذه الآيات لتختتم الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درسى الصدقة والربا ، وبعد استبعاد الله للربا ومحقه يعرض القرض الحسن بلا ربا ولا فائدة ، والمعاملات التجارية الحاضرة المرأة من الربا كبديل إسلامي للنظام الربوي المقيت . وآية الدين هي أطول آية في كتاب الله عز وجل . وفيها إشارة لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ؛ ليكون ذلك أحفظ لمقارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها .

وأمر لهذا الكاتب أن يكتب بالعدل . والقسط ، والحق ، ولا يجوز في كتابته على أحد ، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان . ثم أمر من يعرف الكتابة ألا يمتنع من

الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ، إذا لم يترتب على ذلك ضرر بصيبه . فكما علمه الله ما لم يعلم ، فليصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة .

ثم أعطى حق الإملاء على الكاتب للمدين ، وأمر المدين أن يذكر ما في ذمته من الدين كاملاً فلا ينقص منه شيئاً وليتق الله في ذلك . وفي الحالات التي يكون فيها المدين محجوراً عليه ، أو صغيراً ، أو مجنوناً أو عيياً ، فقد أعطى حق الإملاء لوليّه بالعدل والقسط ، ثم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق .

وأمر أن يكون الشهود إما رجلين ، أو رجلاً وامرأتين . وأقيمت المرأتان مقام الرجل لاحتال نسيان إحداهما فتحتاج إلى أخرى من جنسها ، تذكرها ، ثم أمر الشهود أن يكونوا عدولاً ، وأمر المسلمين بتلبية الدعوة للشهادة ؛ لأنها فريضة وليست تطوعاً ، فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق ، والله هو الذى يفرضها كى يلببها الشهداء عن طوعية تلبية وجدانية ، بدون تضرر أو تلكؤ . وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين أو على أحدهما ، إذا كانت الدعوة من كليهما أو من أحدهما .

ونهاى عن السامة والملل في ذلك . ثم بين الحكمة من الأمر بالكتابة والإشهاد ، ثم نهى الكاتب والشاهد أن يضرا أحداً . ثم بين تعالى أنه إن وقعتا في مخالفة ما أمرنا به ، أو نهينا عنه ، فإنه فسق كائن بنا ، ولازم لنا ، لا نعيد عنه ، ثم أمر بتقواه ، وذلك بالخوف منه ، ومراقبته واتباع أمره واستجاش ضمائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى الله ، فهذا هو الضمان الأخير لتنفيذ التشريع كله ، ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها ، والمحافظة الكاملة عليها .

ويقول صاحب الظلال - معلقاً على آية الدين بقوله :

وإن الإنسان ليقف في عجب وفي إعجاب أمام التعبير التشريعى في القرآن ، تتجلى الدقة العجيبة في الصياغة القانونية حتى ما يبذل لفظ بلفظ ، ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تغطي هذه الدقة المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته .

وحيث يربط التشريع بالوجدان الدينى ربطاً لطيف المدخل عميق الإيجاء قوى التأثير ، دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . وحيث يلحظ كل المؤثرات المحتملة في كل من موقف طرفي التعاقد وموقف الشهود والكتاب ، فينفى هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتمال من احتمالاتها . وحيث لا ينتقل من نقطة إلى نقطة إلا وقد استوفى النقطة التشريعية ، بحيث لا يعود إليها إلا حيث يقع ارتباط لا بينها وبين نقطة جديدة يقتضى الإشارة إلى الرابطة بينهما .

إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا هو الإعجاز في صياغة الإيماء والتوجيه . بل هو أوضح وأقوى ؛ لأن الغرض دقيق يحرفه لفظ واحد ، ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ ، ولولا الإعجاز ما حقق الدقة التشريعية المطلقة ، والجمال الفنى المطلق على هذا النحو الفريد .

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامى بهذه المبادئ للتشريع المدنى والتجارى بحوالى عشرة قرون ، كما يعترف الفقهاء المحدثون .

ويقول صاحب المنار معلقاً على قوله تعالى : ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ﴾ : « أى اتقوا الله فى جميع ما أمركم به ونهاكم عنه ، وهو يعلمكم ما فيه قيام مصالحكم ، وحفظ أموالكم ، وتقوية رابطتكم ، فإنكم لولا هدايته لا تعلمون ذلك ، وهو سبحانه العليم بكل شىء فإذا شرع شيئاً ، فإنما يشرعه عن علم محيط بأسباب درء المفساد وجلب المصالح ، لمن اتبع شرعه ، وكرر لفظ الجلالة لكمال التذكير وقوة التأثير .

وإذا علمت أن التقوى عمل يتوقف على العلم وأن هذا العلم لا بد أن يؤخذ بالتعليم والتلقى وأن العمل بالعلم من أسباب المزيد فيه ، وخروجه من مضيق الإبهام والإجمال إلى فضاء الجلاء والتفصيل فهمت المراد بالفرقان فى قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۝ ﴾ ، وعلمت أن أدعياء التصوف الجاهلين لا حظ لهم من ذلك العلم الأول ، ولا من هذه التقوى التى هى أثره ؛ ولا من هذا العلم الأخير الذى هو أثر العلم والتقوى جميعاً . فبينهم وبين العلم اللدنى بون شاسع .

- العلم الذى يؤخذ بالتلقى والتقوى بالعمل به .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - وجوب كتابة الديون سواء كانت بيعاً ، أو شراءً ، أو سلفاً ، أو قرضاً هذا ما قرره ابن جرير ، ورد القول بالإرشاد والندب .

٢ - رعاية النعمة بشكرها لقوله تعالى للكتاب : ﴿ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۝ ﴾ فليكتب إذ علمه الكتابة وحرّم غيره منها .

٣ - وجوب العدل والإنصاف فى كل شىء ، لاسيما فى كتابة الديون المستحقة الموجلة .

٤ - الشهادة فريضة وليست تطوعاً ، فهى وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق ، والله هو الذى يفرضها كى يلبىها الشهداء عن طوعية بدون تضرر أو تلكؤ وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين أو على إحداهما .

٥ - العلم الذى هو أصل التقوى ، وسببها لا يكون إلا بالتعلم ، كما ورد فى الحديث : « العلم بالتعلم » .

معاني الكلمات :

رهن : جمع رهن وهو الشيء المرتهن حتى يسدد الدين . تبدوا : تظهروا .

آمن : صدق واعتقد .

المصير : المرجع . سمعنا : سماع فهم واستجابة وطاعة . وسعها : طاقتها وما تقدر عليه .

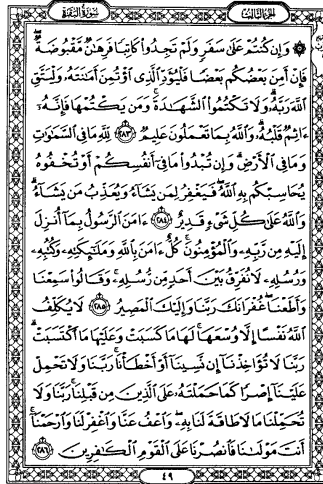
لا تؤاخذنا : لا تعاقبنا . إصرأ : حملاً ثقيلًا والمراد التكليف الشاق .

ما لا طاقة لنا به : ما لا قدرة لنا على القيام به .

واعف عنا : ساعنا واصفح عن ذنوبنا .

ارحمنا : تفضل علينا برحمتك الواسعة .

أنت مولانا : أنت إلهنا ، ونحن عبيدك .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن المدين مؤتمن على الدين ، والدائن مؤتمن على الرهن ، وكلاهما مدعو لأداء الأمانة .

٢ - أن نعرف الإيمان الشامل الذي جاء به هذا الدين .

٣ - أن نعلم أن قوام الأمر في حس المؤمن عمل بكل ما في الوسع ، وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز ، ورجاء - بعد ذلك - في الله لا ينقطع ، وتطلع إلى العفو والمغفرة والسباح .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يعود المشرع إلى تكملة في أحكام الدين ، آخرها في النص ؛ لأنها ذات ظروف خاصه كما يقول صاحب الظلال : « فلم يذكرها هناك في النص العام ، ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر ، فلا يجدان كاتباً ، فتيسيراً للتعامل ، مع ضمان الوفاء ، رخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن ، ضامن للمدين .

والمدين مؤتمن على الدين ، والدائن مؤتمن على الرهن ؛ وكلاهما مدعو لأداء ما أوتمن عليه باسم تقوى الله ربه ، والرب هو الراعي والمربي والسيد والحاكم والقاضي .

فائدة : في بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الائتمان .

والراجح أن الكتابة واجبة في الدين إلا في حالة السفر . والالتئان خاص بهذه الحالة والدائن والمدين كلاهما - في هذه الحالة - مؤتمن .

وفي ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى ، يتم الحديث عن الشهادة - عن التقاضى في هذه المرة لا عند التعاقد ؛ لأنها أمانة في عنت الشاهد وقلبه ! ويتكى التعبير هنا على القلب فينسب إليه الإثم . تنسيقاً بين الإضرار للإثم ، والكتيان للشهادة . فكلاهما عمل يتم في أعماق القلب ، ويعقب عليه بتهديد واضح . فليس هناك شيء خاف على الله ، وهو يجزى عليه ، بمقتضى علمه الذى يكشف الإثم الكامن في القلوب !

ويستمر السياق في هذه التربية الإيمانية باستجاشة القلب للخوف من مالك السموات والأرض وما فيها ، العليم بمكنونات الضائير خفيت أم ظهرت ، المجازى عليها ، المتصرف في مصائر العباد بما يشاء من الرحمة والعذاب ، القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب !

ويربط السياق بين التشريعات للحياة وخالق الحياة ، بذلك الرباط الوثيق ، المؤلف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسماء : فيضيف إلى ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية ، وهى الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب المسلمين في المجتمع المسلم ، وهى والتشريع في الإسلام متكاملان ، فالإسلام - الذى يصنع القلوب التى يشرع لها ؛ ويصنع المجتمع الذى يقنن له ، صنعة إلهية متناسقة . تربية وتشريع وتقوى وسلطان ، ومنهج للإنسان من صنع خالق الإنسان .

وترسم الآيات في نهايتها صورة واضحة المعالم للمؤمنين كما يقول صاحب الأساس : « بهذه الآية وصف الله المؤمنين هذا الوصف الجامع كما رأينا . فهم مصدقون ، سامعون ، مطيعون ، شاعرون بالتقصير ، طالبون للمغفرة ، مشفقون من المصير . لقد أحاطت هذه الآيات بصفات المؤمنين إحاطة كاملة ، شاملة . وذكر ابن جرير أنه لما نزلت على رسول الله ﷺ هذه الآية ، قال جبريل : إن الله قد أحسن الثناء عليك ، وعلى أمتك . فسل تعطه » .

ورسمت الآيات صورة المؤمنين الذين تمثلت فيهم حقيقة الإيمان فعلاً ؛ كما يقول صاحب الظلال : « إنه الإيمان الشامل الذى جاء به هذا الدين . الإيمان الذى يليق بهذه الأمة الوارثة لدين الله ، القائمة على دعوته إلى يوم القيامة ، الضاربة الجذور في أعماق الزمان السائرة في موكب الدعوة ، وموكب الرسول وموكب الإيمان الممتد في شعاب التاريخ البشرى ، الإيمان الذى يتمثل البشرية كلها منذ نشأتها إلى نهايتها صفتين اثنتين : صف المؤمنين وصف الكافرين . حزب الله وحزب الشيطان . فليس هناك صف ثالث على مدار الزمان .

وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله ؛ وتقوم على دين الله في الأرض ، وهى الوارثة له كله ؛ ويشعر المسلمون - من ثم - بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة .

فهم الحراس على أعز رصيد عرفته البشرية في تاريخها الطويل . وهم المختارون لحمل راية الله - وراية الله وحدها - في الأرض ، يواجهون بها رايات الجاهلية المختلفة الشارات ، من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية ، إلى آخر شارات الجاهلية التي يرفعها الجاهليون في الأرض ، على اختلاف الأسماء والمصطلحات واختلاف الزمان والمكان .

ولهذا الإيمان أثر يتجلى في السمع والطاعة ، السمع لكل ما جاءهم من عند الله ، والطاعة بكل ما أمر به الله ، فهو أفراد الله بالسيادة ، والتلقى منه في كل أمر ، فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله ، وإنفاذ لتهجه في الحياة . ولا إيمان حيث يُعرض الناس عن أمر الله في الكبيرة والصغيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا ينفذون شريعته ؛ فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل .

ومع السمع والطاعة ، يكون الشعور بالتقصير بالعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها ؛ وفرائض الله حق أدائها ، والالتجاء إلى رحمة الله لتندارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها .

ويعقب ذلك طلب الغفران ، واليقين بأن المصير إلى الله في الدنيا والآخرة ؛ ويستشعر المؤمن رحمة ربه ، وعدله في التكليف التي يفرضها عليه في خلافته للأرض وفي ابتلائه وجزائه على عمله في نهاية المطاف فينطلق من قلبه دعاء خائف واجف يصور حاله مع ربه ، وإدراكه لضعفه وعجزه ، وحاجته إلى رحمته وعفوه ومدده وعونه ، ثم الاعتراف بالضعف والتوجس من ذلك التقصير . الذي لا يمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور ، وهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان ، ونيل الرضوان ؛ فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء ، ومن رحمة الله أن يعامله بالعفو والرحمة والغفران .

وأخيراً يلمص المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله ، وهم يعمون بالجهاد في سبيله ، لإحقاق الحق الذي أراده ، وتمكين دينه في الأرض ومنهجه ، « أنت مولانا ، فانصرنا على القوم الكافرين » .

إنه الختام الذي يلخص العقيدة . ويلخص تصور المؤمنين ، وحالهم مع ربهم في كل حين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - يجب على كل مسلم تحقيق الإيمان بالله ورسله جميعاً ، وبملائكته ، وبجميع كتبه ، وكذلك الإيمان باليوم الآخر ، وما فيه من ثواب وعقاب .

٢ - سلوك المؤمنين مع أوامر الله ونواهيه السمع والطاعة من غير اعتراض أو شك .

٣ - الدعاء مخ العبادة ، ومن أفضله أن ندعو بها ورد في القرآن وبها دعا به الرسول ﷺ .

٤ - حال المؤمن مع ربه الدعاء والتضرع ، والاعتراف بالضعف والذلة ، والخوف من الذنب ، ورجاء الفضل منه عز وجل لاجتياز الامتحان ، ونيل الرضوان .

سورة آل عمران

معاني الكلمات :

القيوم: الدائم القيام بتدبير خلقه وحفظهم

التوراة : الكتاب الذي أنزل على موسى

الإنجيل : الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام . آيات محكمات : واضحات .

زيغ : ميل وانحراف عن الحق . تأويله :

تفسيره بما يوافق أهواءهم ورغباتهم .

أولو الألباب : أصحاب العقول . من

لدنك : من عندك . الوهاب : كثير الهبة

والعطاء والإنعام . لا ريب فيه : لا شك في وقوعه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١- أن نعلم أن توحيد الله تعالى هو

أعظم قواعد الدين ، بل أهم قواعد الحياة

الدينوية السعيدة .

٢- أن نوقن أن من أكبر نعم الله على الناس عموماً ، نزول القرآن على الرسول ﷺ ، لينقذ البشرية من الضلال والتهيه ، ويهديها لما يصلح الدنيا والآخرة .

٣- أن نهتم بقضية التوحيد ، إذ هي أصل الإيمان ، وإذا صح التوحيد صح الإيمان والعمل .

٤- أن نعتقد اعتقاداً جازماً أن القرآن الكريم هو وحده من بين الكتب السماوية الذي تضمن منهجاً كاملاً لحياة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة .

المحتوى التربوي :

تبدأ سورة آل عمران بمواجهة أهل الكتاب المنكرين لرسالة النبي ﷺ ، وهم بحكم معرفتهم بالنبوات والرسالات والكتب المنزل والوحي من الله ، كانوا أولى الناس بأن يكونوا أول المصدقين المسلمين ، لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة أو دليل ! وتعمد الآيات إلى أكبر الشبهات التي تحيى في صدورهم ، والتي يتعمدون نشرها في صدور المسلمين فتكشف مداخلها في القلوب ومسارها ، وموقف المؤمنين منها وموقف أهل الزيغ والانحراف ! وتصور حال المؤمنين من ربهم . والتجانب لهم ، وتضرعهم له ، ومعرفتهم بصفاته تعالى .

فتبدأ بتحرير التوحيد الخالص الناصع الذي هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد ، سواء منها عقائد الملحدين والمشركين ، وعقائد أهل الكتاب المنحرفين : يهوداً أو

نصارى . على اختلاف مللهم ونحلهم جميعاً . والعقيدة هنا كما يقول صاحب الظلال تحدد منهج الحياة ونظامها تحديداً كاملاً دقيقاً .

ويقول صاحب الأساس : « ومن مظاهر وحدانيته وقيوميته وعزته وحكمته : إنزال الكتب ، وامتحان الخلق بمعانيها ومحاسبتها عليها ، ومعاقبة الكافرين وإثابة المؤمنين ، وكذلك من مظاهرها أن ينصر المؤمنين على الكافرين في الدنيا والآخرة ، ويعذب الكافرين في الدنيا والآخرة ، وكذلك تزيين الحياة الدنيا للناس لتقوم الحياة ! وليبذل بذلك خلقه وليلمحص أهل التقوى من غيرهم .

ويقول صاحب الظلال : « إن الذي يمتلئ شعوره بوجود الله الواحد الذي هذه صفته ، لا بد أن يختلف منهج حياته ونظامها من الأساس عن الذي تغيم في حسه تلك التصورات النائية المشوهة . فلا يجد في ضميره أثراً لحقيقة الألوهية الفاعلة المتصرفة في حياته !

إنه مع التوحيد الواضح الخالص لا مكان لعبودية إلا لله ، ولا مكان للاستعداد والتلقى إلا من الله ، لا في شريعة أو نظام ، ولا في أدب أو خلق ، ولا في اقتصاد أو اجتراح . ولا مكان كذلك للتوجه لغير الله في شأن من شؤون الحياة ، وما بعد الحياة ؛ ومن ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية - لا لطبيعة الاعتقاد وحده - فالحياة الإسلامية بكل مقوماتها إنما تنبثق انبثاقاً من حقيقة هذا التصور الإسلامي عن التوحيد الخالص الجازم ، التوحيد الذي لا يستقيم عقيدة في الضمير ما لم تتبعه آثاره العملية في الحياة ، من تلقى الشريعة ، والتوحيد من الله في كل شأن من شؤون الحياة ، والتوجه كذلك إلى الله في كل نشاط ، وفي كل اتجاه .

وعقب هذا الإيضاح الحاسم في مفرق الطريق، بإعلان الوحدانية المطلقة لذات الله وصفاته، يجيء الحديث عن وحدانية الجهة التي تنزل منها الأديان والكتب والرسالات ، والرد على أهل الكتاب وغيرهم من المنكرين لرسالة محمد ﷺ وصحة ما جاء به من عند الله . وتتضمن الآيات كذلك التهديد الرعب للذين كفروا بآيات الله، وتلوح لهم بعزة الله وقوته وشدة عذابه وانتقامه، وفي صدد هذا التهديد يؤكد لهم علم الله الذي لا يند عنه شيء فلا خفاء عليه ، ولا إفلات منه، وفي خلال هذا العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، يلمس المشاعر الإنسانية لمسة رفيقة عميقة ، تتعلق بالنشأة الإنسانية المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام ، حيث لا علم للإنسان ولا قدرة ولا إدراك .

بعدئذ يكشف الذين في قلوبهم زيغ، الذين يتركون الحقائق القاطعة في آيات القرآن المحكمة، ويتبعون النصوص التي تحمل التأويل ، ليصوغوا حولها الشبهات ؛ ويصور سمات المؤمنين حقاً وإيمانهم الخالص ، وتسليمهم لله في كل ما يأتيهم من عنده بلا جدال .

قال صاحب الأساس عن سمات المؤمنين الراسخين في العلم ، فيما رواه نافع بن يزيد: قال : « يقال: الراسخون في العلم: المتواضعون لله المتدللون في مرضاته، لا يتعاضمون على من فوقهم، ولا يحقرون من دونهم . وقد ورد عن رسول الله ﷺ وصف للراسخين في العلم هو : « من برت يمينه ، وصدق لسانه ، واستقام قلبه ، ومن عف بطنه وفرجه ، فذلك من الراسخين في العلم » .

وهذا تصوير صحيح للراسخين في العلم ، فما يتنجس وينكر إلا السطحيون الذين تحذعهم قشور العلم ، فيتوهمون أنهم أدركوا كل شيء ، وأن ما لم يدركوه لا وجود له ؛ ومن ثم يقابلون كلام الله المطلق بمقررات عقلية لهم ! صاغتها عقولهم المحدودة ! أما العلماء حقاً فهم أكثر تواضعاً ، وأقرب إلى التسليم بالعجز البشري عن إدراك حقائق كثيرة تفوق طاقتهم ، وترتفع عليها .

﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ لأن الحق المستقر في فطرتهم الموصولة بالله ، ينبض ويزر فيدركون الحق ويتذكرون فتنتطلق ألسنتهم وقلوبهم في دعاء خاشع وفي ابتهاج منيب : أن يشتهم على الحق ، وألا يزيغ قلوبهم بعد الهدى ، وأن يسبح عليهم رحمة وفضله ، ويتذكرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه ، والميعاد الذي لا خلف له .

وهذا حال الراسخين في العلم مع ربهم ؛ وهو الحال اللائق بالإيمان ؛ كما يقول صاحب الظلال : « المنبثق من الطمأنينة لقول الله ووعدته ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره الغيب ؛ والتقوى والحساسية واليقظة التي يفرضها الإيمان على قلوب أهله ، فلا تغفل ولا تغتر ولا تنسى في ليل أو نهار .

ويقول صاحب المنار : « قال الإمام : إن مناسبة هذا الدعاء للإيمان بالمشابهة ظاهرة على القول بأن المشابهة هو الإخبار عن الآخرة أى : أنهم كما يؤمنون بالمشابهة يؤمنون بمضمونه والمراد منه ، وما يؤول إليه . وأما على القول بأنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فوجهه أنهم يذكرون يوم الجمع ليستشعروا أنفسهم الخوف من تسرب الزيغ الذي يسلبهم في ذلك اليوم . فهذا الخوف مبعثه الحذر والتوقي من الزيغ . أعاذنا الله منه بمنه وكرمه .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة ، وحتى حين يريدون أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد ، فإنهم يحاولون أولاً أن يغلبوها على العقيدة .

٢ - القرآن هو كتاب هذه الدعوة . هو روحها وباعثها وهو قوامها وكيانها وهو حارسها . وهو الذي يستمد منه الدعاة وسائل العمل ، ومناهج الحركة ، وزاد الطريق .

٣ - فائدة إنزال المشابهة من القرآن الابتلاء به ، والتميز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه ، وليتبع العلماء قرائحهم في استخراج معانيه ، ورده إلى المحكم ، ولترتفع درجات من أراد الله أن يرفع درجاته بالعلم ، وليبقى دائماً في هذا القرآن ما ترتفع إليه الهمة في كل شؤون الحياة ، فهو خطاب الله الأخير للبشر .

٤ - الفرقة الناجية التي تتبع المحكم وتعمل به ، وتؤمن بالمشابهة وتسلم الله فيه مع حملها له على المحكم ، وفهمها له بما لا يتعارض مع المحكم ، مع وجود مواصفات الربانية فيها من إقبال على الله وإخبات له ، وعبادة وإفتقار له وهم أهل السنة والجماعة .

معاني الكلمات :

لن تغنى : لن تنفع ولن تدفع . كدأب : كعادة وشأن . بشس المهاد : بشس الفرائش والمستقر . التقنا : تقابلنا في ميدان الحرب (بدر) . يرونهم مثلهم : يرى الكافرون المؤمنين مثل عددهم مرتين . القناطير : المقصود : المال الكثير . المقنطرة : المضاعفة أو المحكمة المحصنة . المسومة : المعلمة . الأنعام : الإبل والبقر والضأن والماعز . الحرت : الزرع . حُسن المآب : المرجع الحسن .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على مصير الذين كفروا ، وسنة الله الجارية على الكافرين في كل زمان

ومكان .

٢ - أن نعرف أن الفطرة التي فطر الله عليها الناس تجعلهم يحبون الشهوات ، ولكن في غير إسراف ولا غيلة ، ولا خروج عما جاءت به الشريعة

٣ - أن ندرك أن ما أعده الله للذين اتقوا خير من الدنيا وما فيها .

٤ - أن نوقظ في الناس حب القرآن الكريم وما تضمنه من حكمة ومثل وقصة وخير ، وأن نجعل من ذلك زاداً نستعين به على المضى في طريق الدعوة إلى الله .

المحتوى التربوي :

يتجلى في هذه الآيات بيان واضح يقرر مصير الذين كفروا ، وسنة الله التي لا تتبدل في أخذهم بذنوبهم ، وكذلك تهديد الذين كفروا من أهل الكتاب ، والذين يفتنون لهذا الدين بالمرصاد ، ويتوعددهم بما رأوه بأعينهم في غزوة بدر ، من نصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة .

وهذه الآيات واردة في صدد خطاب بنى إسرائيل ، وتهديدهم بمصير الكفار قبلهم وبعدهم ، ويختار لهم مثلاً قريباً منهم كانوا هم سبباً في هلاكه يوم كانوا صالحين وهم فرعون وقومه ، وسينالهم ما نالهم إن هم سلكوا طريقه ، وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبرى ، وثوابته وسنته الجارية ، ومنها : أن وعد الله هزيمة الذين يكفرون ويكذبون ، وينحرفون عن منهج الله ، قائم

في كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة - ولو قل عددها - قائم كذلك في كل لحظة . وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ وسنة ماضية لم تتوقف .

ويقول صاحب الظلال: « وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته التي في طوقها كاملة ؛ وتصبر حتى يأذن الله ، ولا تستعجل ولا تقنط ، إذا طال عليها الأمد المغيب في علم الله ، المدبر بحكمته ، الموجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة .

وفي مجال التربية للجماعة المسلمة يكشف لها عن البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ الانحراف ، إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بها عند الله وهو خير وأزكى .

إن الاستغراق في شهوات الدنيا ، ورغائب النفوس ، ودوافع الميول الفطرية هو الذي يشغل القلب عن التبصر والاعتبار ، ويدفع الناس إلى الغرق في لجة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويجذب عنهم ما هو أرفع وأعلى ؛ ويغلظ الحس ، فيحرمه متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة المحسوسة ، ومتعة الاهتمامات الكبيرة اللائقة بدور الإنسان العظيم في هذه الأرض ؛ واللائقة كذلك بمخلوق - يستخلفه الله في هذا الملك العريض .

ولما كانت هذه الرغائب والدوافع - مع هذا - طبيعية وفطرية ، ومكلفة من قبل الباري - جل وعلا - أن تؤدي للبشرية دوراً أساسياً في حفظ الحياة وامتدادها ، فإن الإسلام لا يشير بكتبها وقتلها ، ولكن إلى ضبطها وتنظيمها ، وتخفيف حدتها واندفاعها ؛ وإلى أن يكون الإنسان مالكاً لها متصرفاً فيها ، لا أن تكون مالكة له متصرفه فيه ؛ وإلى تقوية روح التسامى فيه ، والتطلع إلى ما هو أعلى » .

ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي ، هذه الرغائب والدوافع ، ويعرض إلى جوارها على امتداد البصر ألواناً من لذائذ الحس والنفس في العالم الآخر ، ينالها من يضبطون أنفسهم في هذه الحياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحببة ، ويحفظون بأنسابهم الرفيعة .

ويقول صاحب الأساس : « زينت هذه الأشياء للإنسان من أجل أن تعمّر الحياة الدنيا ، فإذا استعملها الإنسان ضمن ما حدّه الله - عز وجل - يكون قد حقق الحكمة من التزين ، وأرضى الله ، وعمرت الحياة ، ولم تفسد الأرض ، وإذا تجاوز فيها ما حدّه الله ، فسدت الأرض ، وأسخط الله ... فحب النساء إذا كان ضمن ما شرع الله ، وبقصد الإعفاف بهن ، وكثرة الأولاد منهنّ مطلوب مرغوب فيه ، مندوب إليه .. وحب البنين إذا كان للتفاخر فهو مذموم ، أما إذا كان لتكثير النسل وتكثير المسلمين فهذا محمود ممدوح وحب المال إن كان للفخر والخيلاء

والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهو مذموم ، وإذا كان للإنفاق في القربات وصلة الأرحام ووجوه الخير والطاعات فهذا محمود ممدوح شرعاً .

والخيل إن أعدها الإنسان في سبيل الله فهو مأجور ، أو أعدها للولادة والاستفادة فهو مستور، وإن أعدها لمحاربة الإسلام فهو مأزور .

وهذه الشهوات التي ذكرتها الآيات هي نموذج لشهوات النفس ، تمثل شهوات البيئة التي كانت خاطية بهذا القرآن ؛ ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان ، والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية ، لتبقى في مكانها هذا لا تتعداه ، ولا تطغى على ما سواه ، فهي متاع الحياة الدنيا فحسب ، ومن أراد الذي هو خير فعند الله ما هو خير ، وفيه عوض من تلك الشهوات ، ولا يناله إلا الذين اتقوا ، الذين كان خوف الله وذكره في قلوبهم ، وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعاً ، شعور ضابط للنفس أن تستغرقها الشهوات لذا وعدمهم بما هو أكبر من كل متاع وهو « رضوان من الله » رضوان يعدل الحياة الدنيا والآخرة .

« وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ » ختم الآية بهذه الجملة للإشعار بأنه ليس كل من ادعى التقوى في نفسه أو بلسانه يكون متقياً ، وإنما المتقى عند الله هو من يعلم الله منه التقوى ، وفي هذا تنبيه للناس وإيقاظ لمحاسبة نفوسهم على التقوى لئلا يغشهم العجب بأنفسهم فيحسبوا متقياً وما هي بمتقية .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - تقاس أقدار الناس ومنازلهم عند الله بإيمانهم وأعمالهم وأولادهم .
- ٢ - على الداعية أن يتعظ بمصارع الغابرين من المكذبين كآل فرعون والذين من قبلهم .
- ٣ - على الداعية أن يستشعر معية الله ونصره ، وأن يكون على يقين من نصرة هذا الدين ، ولو بعد حين وهلاك الكافرين وسوء مصيرهم .
- ٤ - أن يثق الداعية فيما يدخره الله من نصر وتأييد لأوليائه يمددهم به إذا توافرت فيهم أسبابه ودواعيه سنة الله بلا تبديل .
- ٥ - ألا يغيب عن ذهن الداعية لحظة مشاهد اليوم الآخر ، وما ينتظر العباد بين يدي ربهم من جزيل عطائه أو أليم سخطه .
- ٦ - إن نظرة الإسلام للشهوات تزيل عن أذهان الناس - وبخاصة أعداء الإسلام - ذلك الضلال الذي ران على قلوبهم ، فاتهموا الإسلام بأنه يحرم الناس من متع الحياة ، واتهموا المسلمين بالجمود والانعزال عن الحياة ، والتطرف والمعاداة لكل ما هو جديد !!!

معاني الكلمات :

قِنَا : احفظنا . القانتين : المطيعين ،
الخاضعين لله تعالى . الأسحار : في أواخر
الليل إلى طلوع الفجر . شهد الله : بين
وأعلم . قائماً بالقسط : مقيماً بالعدل .
أوتوا الكتاب : أصحاب الديانات
الساوية السابقة .

بغياً بينهم : حسداً كائناً بينهم .

حاجوك : جادلوك .

أسلمت وجهي لله : أخلصت نفسي
وعبادتي لله . تولوا : أعرضوا . بالقسط :
بالعدل .

حبطت أعمالهم : فسدت ، ولم تُقبل ، ولم
يكن لها ثمرات .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف حال المتقين مع ربهم الذي استحقوا عليه هذا الثواب .
- ٢ - أن نعرف على الكيفية التي عرضت بها حقيقة التوحيد لله تعالى .
- ٣ - أن نحدد مزاعم أهل الكتاب وشبهاتهم .
- ٤ - أن نعلم أن تقوى الله لا تُدعى ؛ لأن لصاحبها صفات معروفة ، ولأن تحليل هذه الصفات يطبعه بطابع يعرف به بين الناس ، فضلاً عن معرفة الله تعالى بدخائله ، ليثيب من اتقاه ، ويعاقب من عصاه .

المحتوى التربوي :

تصور الآيات التالية حال المتقين مع ربهم ، الحال التي استحقوا عليها هذا الرضوان ، نفى كل صفة من صفاتهم تحقق سمة من سمات الإيمان ذات قيمة في حياة الإنسانية ، وفي حياة الجماعة المسلمة التي تتربى على التقوى والإيمان .

ففي دعائهم ما ينم عن تقواهم . فهو إعلان للإيمان ، وشفاعة به عند الله ، وطلب للغفران وتوق من النيران ، وفي صبرهم ترفع على الألم واستعلاء على الشكوى ، وثبات على تكاليف

الدعوة ، وأداء لتكاليف الحق ، وتسليم لله واستسلام لما يريد بهم من الأمر ، وقبول لحكمه ورضاء . وفي صدقهم اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود ، وترفع عن الضعف ، فما الكذب إلا ضعف عن كلمة الحق ، انقاء لضرر أو اجتلاباً لمنفعة . وفي قنوتهم أداء لحق الألوهية ، وواجب العبودية ، وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت لله ، الواحد الذي لا قنوت لسواه .

وكذلك من صفات هؤلاء المتقين الإنفاق الذي هو تحرر من استدلال المال ؛ وانفلات من ربة الشح وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على شهوة اللذة الشخصية ؛ وتكافل بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس !

وكذلك الاستغفار الذي تترقق فيه خواطر النفس وخوالجها الحسية أو تتلاقى في الأسفار روح الإنسان وروح الكون في الاتجاه لبرائ الكون وبارئ الإنسان هؤلاء الصابرون ، الصادقون ، القانتون ، المتفوقون ، المستغفرون بالأسفار .. لهم ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ .

يقول صاحب المنار : « قال الأستاذ الإمام : وصف أهل التقوى بشأن من شؤونهم . وهو أنهم لتأثر قلوبهم بالتقوى التي هي ثمرة الإيمان تفيض ألسنتهم بالاعتراف بهذا الإيمان في مقام الابتهاال والدعاء .. ومن صفاتهم الصبر ، وأكمل أنواعه الصبر على ملازمة الشريعة في المنشط والمكروه ، فعندما تهب زوايا الشهوات فتزلزل الاعتقاد بقبح المعاصي وسوء عاقبتها يكون الصبر هو الذي يثبت الإيمان ، ويقف بالنفس عند الحدود المشروعة ؛ لذلك قرن الأمر بالتواصي بالحق بالأمر بالتواصي بالصبر في سورة العصر ، والحق هو المقصود الأول من الدين ، وهو لا يقوم إلا بالصبر . وكما يحفظ حقوق الناس أن تغتالها أيدي المطامع » .

وبعد وصف حال المتقين مع ربهم ينتقل السياق إلى تقرير حقيقة التوحيد : كما يقول صاحب الظلال : « توحيد الألوهية والقوامة ، وتوحيد الكتاب والرسالة ، وحقيقة التوحيد تستلزم مصداقاً لها في واقع الحياة البشرية ؛ ليرتب عليها آثارها الملازمة لها ، فيبدأ بشهادة الله - سبحانه - ﴿ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ ، وهي مسوقة هنا ؛ ليساق بعدها ما هو من مستلزمات ما ؛ وهو أنه لا يقبل إذن من العباد إلا العبودية الخالصة له ، الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام ، لا اعتقاداً وشعوراً فحسب ، ولكن كذلك عملاً وطاعة واتباعاً للمنهج العملي الواقعي في طاعتهم لأوامر الله وحدها ، والتلقى عن الله وحده ، والتسليم بكل ما يبيحهم من عنده بدون تشكك ولا جدال ، متى ثبت لهم أنها من عنده » .

ويضمن هذه الشهادة حقيقة قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ ، فهو لا يقبل ديناً سواه من أحد ، الإسلام الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع ، وإذن فليس الدين الذي يقبله من الناس هو مجرد تصور في العقل ؛ ولا مجرد تصديق في القلب ، إنما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور ، هو تحكيم منهج الله في أمر العباد كله ، وطاعتهم لما يحكم به ، واتباعهم لرسوله في منهجه .

ويقول صاحب الأساس : « فإذا كان هو الشأن فكل مناقشة في الإسلام ظالمة ؛ ومن ثم فإن على رسول الله ﷺ والمسلمين أن يعلنوا إسلامهم لله أمام أى حجاج ، وأن يدعوا غيرهم إلى الإسلام ؛ ثم يقرر الله - عز وجل - أن الكافرين إن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن أعرضوا ، فليس على الرسول من إثمهم شيء إذا أدى الرسالة والله مطلع عليهم ، وعلى أعمالهم وأعمال عباده كلهم وسيجازيهم .

وتلفت الآيات بعد ذلك انتباه النبي ﷺ وأتباعه من بعده إلى أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قوم لا خلاق لهم ولا يوثق بعهودهم ، فلقد قتلوا الأنبياء وخانوا العهود ، وأمر رسوله ﷺ أن يبشر هؤلاء بالعذاب الأليم ، وبحبوط العمل في الدنيا والآخرة ، وأنهم لا ناصر لهم ، لما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح قال : « قلت يا رسول الله : أى الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً ، أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ الآية ثم قال رسول الله ﷺ : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة ، فقام مائة وسبعون رجلاً من بنو إسرائيل ، فأمروا من قتلهم بالمعروف ، ونهوه عن المنكر ، فقتلوه جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم ، فهم الذين ذكر الله عز وجل .

يقول صاحب الظلال : « الحبوط : هو انتفاخ الدابة التى ترعى نباتاً مسموماً ، توطئة هلاكها .. وهكذا أعمال هؤلاء - الذين كفروا بآيات الله - قد تنتفخ وتنضخم في الأعين ، ولكنه الانتفاخ المؤدى إلى الهلاك ! حيث لا ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام ! ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - أهمية استقرار عقيدة التوحيد في النفوس ؛ لما تحدثه من حرص على التلقى عن الله واتباع منهجه .

٢ - إن الدين عند الله الإسلام ؛ وكل ما عداه من دين أو نظام أو منهج ، ليس مقبولاً عند الله ، وليس قادراً على هداية البشرية ، ويجب علينا أن ندعوا الأمة ونجمعها على هذا الدين لتخرج مما هى فيه من تيه وضلال .

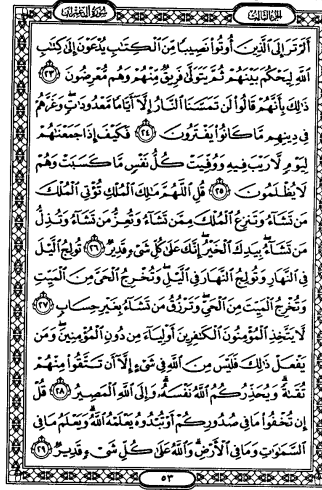
٣ - على الدعاة أن يوقنوا أن جولة الباطل ساعة وإن ساد وانتفش ، ودولة الحق إلى قيام الساعة وإن غاب وانطمس ، وحسب الدعاة شرفاً أنهم سائرون في ركب الأنبياء .

٤ - الإيمان قولٌ واعتقادٌ وعمل ، وليس مجرد تصور في العقل ، أو تصديقاً في القلب فقط ، والإسلام كذلك استسلام وطاعة واتباع ، وليس ادعاء فقط .

٥ - لا استقامة لعمل ، ولا وصول إلى نجاح أو فلاح في دعوة أو حركة أو تربية أو تمكين لدين الله إلا مع الإيمان بالله ودعائه ، واللجوء إليه ، وطلب مغفرة الذنوب منه .

معاني الكلمات :

- الذين أوتوا نصيباً من الكتاب : اليهود .
 يفترون : يكذبون على الله . لا ريب فيه : لا شك فيه . تولع الليل : تدخله (تعاقب الليل والنهار) . بغير حساب : بلا نهاية لما تعطى . أولياء : أعواناً وأنصاراً .
 تنقوا منهم تقاة : تخافوا من جبهتهم أمراً يجب اتقاؤه . يحذركم : يخوفكم غضبه وعقابه . تبدوه : تظهروه .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
 ١ - أن نعرف كيف ردت الآيات على مزاعم وشبهات أهل الكتاب .
 ٢ - أن ندرك حقيقة الألوهية الواحدة من خلال الآيات .

٣ - أن نفهم حقيقة الإيمان الحق والولاء والبراء كما ورد في الآيات .

٤ - أن نبتهل إلى الله بالدعاء بهذه الآيات ونحقق بها الإيمان .

المحتوى التربوي :

تصور الآيات مشهداً يتعجب الله فيه من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم - لا كلهم - عن الاحتكام إلى كتاب الله في أمور الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف بمن يقولون : إنهم مسلمون ، ثم يخرجون شريعة الله من حياتهم كلها . ثم يظنون يزعمون أنهم مسلمون ! إنه مثل يضربه الله للمسلمين أيضاً كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ؛ ويحذروا أن يكونوا موضعاً لتعجب الله وتشهيره بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين لم يدعوا الإسلام ، حين يعرض فريق منهم عن التحاكم إلى كتاب الله ، فكيف يكون الاستنكار إذا كان « المسلمون » هم الذين يعرضون هذا الإعراض .. إنه العجب الذي لا ينقضي ، والبلاء الذي لا يُقدر ، والغضب الذي ينتهي إلى الشقوة والطرده من رحمة الله ! والعياذ بالله !

ثم يكشف الله عن علة هذا الموقف المتناقض : إنه عدم الاعتقاد بجدية الحساب يوم القيامة ، وجدية القسط الإلهي الذي لا يجابى ولا يميل ، ويضاف إلى هذا الانحراف التميع في تصور الجزاء والعدل ، فهم مفترون في دينهم ومفترون على ربهم فلقد اعتقدوا بأن النار لن تمسهم إلا

أياماً معدودات ويعلق صاحب الظلال على موقفهم هذا قائلاً: «حقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء الله، والشعور بحقيقة هذا اللقاء. مع هذا التمتع في تصور جزائه وعدله..
وحقاً لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من الله، مع الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب الله، وتحكيمه في كل شأن من شؤون الحياة.

ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم أنهم مسلمون، ثم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون. وفيهم من يتبجحون ويتوقحون، ويزعمون أن الحياة الدنيا دنيا لا دين! وأن لا ضرورة لإقحام الدين في حياة الناس العملية وارتباطاتهم الاقتصادية والاجتماعية بل والعائلية. ثم يظنون بعد ذلك يزعمون أنهم مسلمون! ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهائه أن الله لن يعذبهم إلا تطهيراً من المعاصي، ثم يساقون إلى الجنة! أليسوا مسلمين؟ إنه نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء ونفس الغرور بها افتروه ولا أصل له في الدين.. وهؤلاء وأولئك سواء في تنصلهم من أصل الدين، وتخلصهم من حقيقته التي رضاهها الله.. الإسلام.. الاستسلام والطاعة والاتباع. والتلقى من الله وحده في كل شأن من شؤون الحياة».

وينتقل بنا السياق ليقوم وجهتنا على طريق الاتباع الكامل، والتسليم الكامل لآيات الله، والمفاصلة الكاملة لأعداء الله، والإخبات لله، وهذا كله يقتضي معرفة كاملة بالله، فيقول تبارك وتعالى أمراً رسوله ﷺ أن يكون معظماً لربه وشاكراً ومفوضاً أمره إليه ومتوكلاً عليه، ومعتزلاً بأن الملك كله له يؤتية من يشاء، وينزعه عن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو المعطى وهو المانع والمتصرف في خلقه بها يشاء، والفعال لما يريد بيده الخير كله، وهو القادر على كل شيء. ومن مظاهر قدرته، تعاقب الليل والنهار فترى هذا يزيد وهذا ينقص على منتهى الدقة والكمال ومن مظاهر قدرته رزق من شاء، كما شاء. ثم نبى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة، وبين جل جلاله أن من يرتكب نبى الله هذا، فقد برئ من الله إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم، فله أن يتقيهم بظاهرة لا بباطنه وقلبه. ثم حذرنا الله نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن وإلى أعداءه وعادى أوليائه.. ثم إن إليه المرجع والمنقلب ليجازى كل عامل بعمله.

ويؤكد صاحب الظلال على ضرورة استبراء الضمائر من الميل القلبي للكافر فيقول: «ولما كان الأمر متروكاً للضمائر في هذه الحالة ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب، فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة حقاً: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ».

وإذا علمنا من خلال سياق الآيات السابقة أن الأمر كله لله، والرزق كله بيد الله، والقوة كلها له سبحانه.. فما ولاء المؤمن إذن لأعداء الله؟! وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا

فضلاً عن أن يستطيعوا هذا لغيرهم . ومن هنا جاء هذا التحذير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا يرتضى تحكيم كتاب الله في الحياة . سواء كانت الموالة مودة الغلب أو بنصره أو باستنصاره ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ لا في صلة ولا نسبة ولا دين ولا عقيدة ويرفض فقط التقية باللسان ، لا ولاء القلب ولا ولاء العمل قال ابن عباس رضى الله عنهما : « ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان » .

ويقول صاحب المنار : قال : الأستاذ الإمام : « نبه الله النبي والمؤمنين إلى الالتجاء إليه معترفين أن بيده الملك والعز وجماع الخير والسلطان المطلق في تصريف الكون يعطى من يشاء ويمنع من يشاء . فإذا كانت العزة والقوة له عز وجل شأنه فمن الجهل والغرور أن يغتر بغيره من دونه، وأن يلتجئ إلى غير جنابه ، أو يذل المؤمن في غير بابه .. » .

ويقول صاحب الظلال عن الدعاء الوارد في الآيات إنه : « نداء خاشع .. في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء وفي ظلاله المعنوية روح الابتهاال وفي التفاتاته إلى كتاب الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس .. وفي جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأموال الناس ولأموال الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة ، حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس وحقيقة أن شأن الإنسان ليس إلا طرفاً من شأن الكون الكبير الذي يصرفه الله ، وأن الدينونة لله وحده هي شأن الكون كله كما هي شأن الناس . وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - روى الطبراني عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب في هذه الآية من آل عمران : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ الآية .

٢ - على المسلم أن يوقن بأن قدرة الله لا يقف أمامها عائق ولا يحدها حدود ، وأن كل ملك وجبروت وسلطان ما سوى الله فهي عارية مستردة ، فيجب أن تترك إلى جناب الله ، ولا ترهبنا قوة ، ولا يخيفنا بطش ، ولا تغتر بعافية .

٣ - أن الولاء والمودة والنصر لا تكون إلا لله وللرسول وللمؤمنين .

٤ - من الإعراض عن الدين والكفر به رفض التحاكم إليه وعزله عن الدنيا . قال تعالى : ﴿ فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (النساء) .

٥ - ليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن والكافر : « وليس التقية بالعمل وإنما التقية باللسان » .

معاني الكلمات :

محضراً : مشاهداً لها في صحف الأعمال .
تود : تمنى . أمدأ بعيداً : زمناً بعيداً .
اصطفى : اختار . على العالمين : على عالمي زمانهم . محرراً : مخلصاً مفرغاً لعبادتك .
مريم : معناها في لغتهم : العابدة خادمة الرب . أعيدها : أجبرها وأحصنها بك .
أثبتها نباتاً حسناً : رباها تربية كاملة .
كفلها : جعله كافلاً لها وضامناً لمصالحها .
المحراب : غرفة العبادة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن طاعة الله ورسوله واجب شرعى ، لا يكون إيمان ولا إسلام إلا بها .

٢ - أن نعلم أن المعصية والتولى عن الله ورسوله كفر صريح يستحق صاحبه عقاب الكافرين .

٣ - أن نعلم أن الإقبال على الله بالطاعة والإنابة والتقرب إليه بصالح الأعمال هو التوفيق والخير والهدى .

٤ - أن نعتقد اعتقاداً جازماً أن قدرة الله لا تقف دونها حوائل ، ولا تتوقف على أسباب .

المحتوى التربوى :

بعد أن أوعن الله في التحذير من نفسه ، واستجاش الخشية في قلوب عباده اتقاء التعرض للنقمة التى تدعمها قدرة الله وعلمه حيث لا ملجأ منها ولا نصرة ! تتابع الآيات استجاشة القلوب وتحريك جهودها باستحضار اليوم المرهوب الذى لا يند فيه عمل ولا نية ؛ والذى تواجه كل نفس فيه برصيدها الكامل من الأعمال ، ويواجه رصيده راجياً لو أن بينه وبين السوء الذى عمله أمدأ بعيداً . ومع تكرار التحذير يذكرهم رحمته لإتاحة الفرصة لمن يريد التوبة والإنابة وهذا دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد .

ويحسم هذا الدرس ببيان حقيقة الإيمان ، وحقيقة الدين . ويفرق تفريقاً حاسماً بين الإيمان والكفر في جلاء لا يحتمل الشبهات وفي هذا يقول صاحب الظلال : « إن حب الله ليس دعوى باللسان ، ولا هياماً بالوجدان ، إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله ، والسير على هده ، وتحقيق منهجه في الحياة . وإن الإيمان ليس كلمات تقال ، ولا مشاعر تجيش ، ولا شعائر تقام . ولكنه طاعة لله وللرسول ، وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول .. »

يقول ابن كثير تعليقاً على هذه الآية (٣٣) : « هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية ، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله ، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » . »

ويقول ابن قيم الجوزية في زاد المعاد : « ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركون له ﷺ بالرسالة وأنه صادق ، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام .. علم أن الإسلام أمر وراء ذلك ، وأنه ليس مجرد المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط . بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً » .

وينتقل بنا السياق لدرس جديد يبدأ ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ بدء الخليقة ؛ ليكونوا طلائع الموكب الإيماني في شتى مراحل المتصلة على مدار الأجيال والقرون . ويعلى من نسب العقيدة فيجعل فوق نسب الذرية ، ويقرر أن نسب هذه العقيدة هو الذي يصل ذلك الموكب الإيماني الكريم ، وتربطه أسرة الاصطفاء والاختيار الإلهي ؛ وإن كان نسب الجميع يلتقى في آدم ونوح .

وبعد هذا الإعلان التمهيدي يدلّف إلى آل عمران ومولد مريم وقصة النذر الذي صدر من قلب يعمره الإيمان الذي نذر أعز ما يملك خالصاً له ، محرراً من كل قيد ومن كل شرك ومن كل حق لأحد غير الله سبحانه ، ويقول صاحب الظلال : « وهنا يبدو التوحيد هو الصورة المثلى للتحرر . فما يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير الله بشيء ما في ذات نفسه ، أو في مجريات حياته ، أو في الأوضاع والقيم والقوانين والشرائع التي تصرف هذه الحياة .. لا تحرر وفي قلب الإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير الله . وفي حياته شريعة أو قيم أو موازين فاسدة مستمدة من غير الله ، وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان » .

وبعد هذا النذر الخالص لله وضعتها أنثى ، واتجهت إلى ربها كأنها معتذرة أن لم يكن لها ولد ذكر ينهض بخدمة الهيكل ، والنذر للمعابد لم يكن معروفاً إلا للصبيان ، ولا تنهض الأنثى بها ينهض به الرجل وهنا يقول صاحب الأساس : « في قوله تعالى على لسان أم مريم : « وَكَانَ الذِّكْرُ كَالْأُنْثَى » قاعدة عظيمة : فالأنثى ليست كالذكر في تركيبها الجسمي ، ولا في تركيبها النفسي ،

ومن ثم فلا بد أن تكون وظيفتها الحياتية تختلف عن وظيفة الرجل ، ولابد أن يترتب على ذلك اختلاف في المسؤوليات ، واختلاف في الحقوق والواجبات ، ومن أراد المساواة المطلقة بين الرجال والنساء ، فليست بينهما في التركيب الجسمي والنفسي أولاً ثم فليطالب .

وعندما نعيش في ظلال هذه الآيات نحس حالة من الود والقرب والمناجاة في بساطة ويسر وثقة كما يقول صاحب الظلال : « وهي نموذج للعبد الواصل من معية الله ونصره وتوفيقه ، وكذلك ترسم صورة لنمط حياة هؤلاء العباد الذين اصطفاهم الله مع ربه في بساطتها وعفويتها وأنسها فتدعو لها بحفظ الله ورعايته من الشيطان هي وذريتها ، ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم صدقها وإخلاصها فقد تلقى ابتهاجها بالقبول الحسن ، وأنتبها نباتاً حسناً ، وأعد لها إعداداً ربانياً ؛ لتستقبل نفخة الروح وكلمة الله كي تلد عيسى عليه السلام وجعل كفالتها عند نبيه وزوج خالتها زكريا عليه السلام ، ونشأت مباركة ، يبعث الله لها رزقاً من فيوضاته وعطائه ، وكما يعلق صاحب الظلال : ولا نخوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثيرة ، فيكفي أن نعرف أنها كانت مباركة يفيض من حولها الخير ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقاً . حتى ليعجب كافلها - وهو نبي - من فيض الرزق فيسألها : كيف ومن أين هذا كله ؟ فلا تزيد أن تقول في خشوع المؤمن وتواضعه واعترافه بنعمة الله وفضله ، وتفويض الأمر إليه كله « هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ يُرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .

وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه ، واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه . والتواضع في الحديث عن هذا السر لا التنفج به والمباهاة ! كما أن ذكر هذه الظاهرة غير المألوفة التي تثير عجب نبي الله زكريا هي التمهيد للعجائب التي تليها في ميلاد يحيى وميلاد عيسى عليهما السلام .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن كل إنسان سوف يجد يوم القيامة أمامه ما قدّم من عمل ؛ ليحاسب عليه ويجازى به ، ولا يجدى عندها الأمنيات ولا ينفع الندم .

٢ - أن ادّعاء حب الله تعالى ليس مجرد دعوى لا يصحبها عمل ، وإنما حب الله تعالى له دلائل وعلامات أولها اتباع الرسول ﷺ والالتزام بما جاء به ، وأن طاعة الله ورسوله هي دليل الإيمان ، والمعصية طريق الكفر والله لا يحب الكافرين .

٣ - أن الصلاح والتقوى والاستقامة على أمر الله ومنهجه هي التي تؤهل الإنسان ليكون موضع رضا الله واختياره وتفضيله . وإن الإقبال على الله بالطاعة والإنابة والتقرب إليه بصلاح الأعمال هو التوفيق والخير والهدى .

٤ - أن الدعاء إلى الله وسؤاله والطلب منه من أفضل القربات ومن أمضى الأسلحة التي يجب أن تنسلح بها ، والله سبحانه وتعالى يحب الذين يدعونه ويلحون عليه في الدعاء .

معاني الكلمات :

هنالك : في ذلك الوقت . هب لي من
لذلك : أعطني من عندك . حصوراً : يمنع
نفسه عن الشهوات عفة وزهداً . عاقر :
عقيم لا تلد . ثلاثة أيام إلا رمزاً : إلا
الإشارة . اقتنى : أخلصى العبادة .

يلقون أقلامهم : يطرحون سهامهم لعمل
قرعة . يختصمون : يتنازعون فيمن يكفلها
منهم . بكلمة منه : هي كلمة «كن» من
غير واسطة أب . وجيهاً : سيداً معظماً له
جاه وقدر ومنزلة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أهمية الدعاء في حياة
الدعاة وأنه مع العبادة .

٢ - أن نعرف أن الثروة الحقيقية للدعاة والزاد الذي يجب أن تنزود به هو ذكر الله تعالى في كل
حين بالعشى والإبكار .

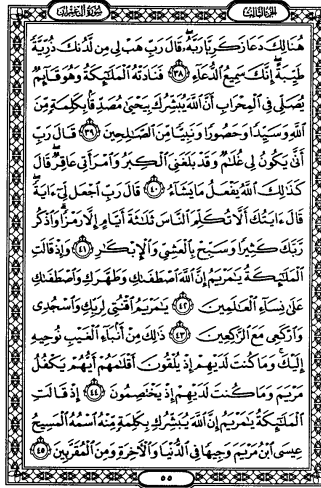
٣ - أن نوقن أن قدرة الله لا تقف دونها حوائل ولا تتوقف على أسباب .

٤ - أن نعلم أن نعم الله يجب أن تقابل بشكره سبحانه .

المحتوى التربوي :

بعد أن تحدثت الآيات عن الفيض الإلهي على مريم عليها السلام ومطلق قدرته في جريان
الأسباب وتقدير الأشياء تاقنت نفس زكريا إلى الرغبة في الذرية ، وهي رغبة وفطرة فطر الله
الناس عليها لحكمة عليا في امتداد الحياة وارتقائها .

وبعد أن مهد الله لطلاقة القدرة يسوق لنا مظهرًا جديدًا من مظاهر طلاقة المشيئة الإلهية ،
وعدم تقيدها بالمألوف للبشر ، الذي يحسبه البشر قانوناً لا سبيل إلى إخلافه ، ومن ثم يشكون في
كل حادث لا يبيح في حدود هذا القانون ! فما هو ذا « زكريا » الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي
لم تلد في صباها تحييش في قلبه الرغبة الفطرية في الولد ، فيتوجه إلى ربه يتناجيه ويطلب منه أن

يحب له من لدنه ذرية طيبة فكانت الاستجابة التي لا تنقيد بسن ، ولا تنقيد بمألوف الناس ؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة التي تفعل ما تريد .

ويقول صاحب الظلال : « لقد استجيب الدعوة ، ولم يحل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانوناً . ثم يحسبون أن مشيئة الله سبحانه مقيدة بهذا القانون ! وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانوناً لا يخرج عن أن يكون أمراً نسبياً - لا مطلقاً ولا نهائياً - فما يملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة ، وما يملك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان هذه ، أن يصل إلى قانون نهائي ولا أن يدرك حقيقة مطلقة أجدر الإنسان أن يتأدب في جناب الله ، وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود مجاله فلا يخط في التيه بلا دليل ، وهو يتحدث عن الممكن والمستحيل ، وهو يضع لمشيئة الله المطلقة إطاراً من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل ! » .

ويقول صاحب المنار : « قال الأستاذ الإمام : إن زكريا لما رأى ما رآه من نعمة الله على مريم في كمال إيمانها وحسن حالها ولا سيما اختراق شعاع بصيرتها لحجب الأسباب ، ورؤيتها أن المسخر لها هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب ، أخذ عن نفسه ، وغاب عن حسه ، وانصرف عن العالم وما فيه ، واستغرق قلبه في ملاحظة فضل الله ورحمته ، فنطق بهذا الدعاء في حال غيبته ، وإنها يكون الدعاء جديراً بأن يستجاب إذا جرى به اللسان بتلقين القلب في حال استغراقه في الشعور بكمال الرب ، ولما عاد من سفره في عالم الوحدة إلى عالم الأسباب ومقام التفرقة ، وقد أودن بسعائده ، واستجابة دعائه ، سأل ربه عن كيفية تلك الاستجابة ، وهي على غير السنة الكونية فأجابه بها أجابه .. » ، قلت : وهذا من أدق القول والطفه » .

وبعد التمهيد بهذه المعجزة والبشارة بميلاد يحيى عليه السلام جاءت قصة مريم مع معجزة ميلاد عيسى عليه السلام أشد غرابة وأعظم إعجازاً وتدور الآيات حول بعض الدلالات :

- ١ - اصطفاء مريم دلالة صدق وآية يقين بنبوّة الرسول ﷺ الذي خاطب بهذا الوحي .
- ٢ - الإخبار باللقاء الأقالام لكفالة مريم إعجاز حيث لم يكن يعلم بذلك إلا خاصة الأخبار .
- ٣ - ميلاد عيسى عليه السلام بشارة كاملة وإفصاح عن الأمر كله . والمسيح هو الكلمة وهو نفخة من روح الله . أودع بكلمة « كن » في رحم تلك الفتاة الطاهرة مريم ومن ثم فلا معارضة بين كونه نفخة من روح الله وأنه كلمة ، فهو نفخة ألقاها بكلمة « كن فيكون » أما طبيعة سرها فهذا غيب اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه والبحث فيه غير ذي فائدة .

ويعلق صاحب الظلال على هذه المعجزة قائلاً : « وهنا تظهر عظمة هذا الدين ، وتبين مصدره عن يقين فيها هو محمد ﷺ رسول الإسلام الذي يلقي من أهل الكتاب - ومنهم

النصارى - ما يلقى من التكذيب والعنت والجلد والشبهات .. ها هو ذا يحدث عن ربه بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلها على « نساء العالمين » بهذا الإطلاق الذى يرفعها إلى أعلى الآفاق . وهو فى معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم ويتخذون من تعظيمها مبرراً لعدم إيمانهم بمحمد ﷺ وبالدين الجديد - أى صدق ! وأية عظيمة ! وأية دلالة على مصدر هذا الدين وصدق صاحبه الأمين !! » .

إن البشارة بعيسى عليه السلام وكونه كلمة ونفخة من روح الله ، من أمور الغيب التى لا مجال لمعرفة كنهها على وجه التحديد ، والسؤال عن هذه النفخة ؟ وكيف تنفخ فى الموات فينشأ فيه هذا السر الخافى على الأفهام لا يحدى شيئاً فى وظيفة الإنسان الذى خلق للاستخلاف فى الأرض - إن الإنسان لن يخلق حياة من موات .. فما قيمة أن يعرف طبيعة الحياة ، وماهية النفخة من روح الله ، وكيفية اتصالها بآدم أو بأول سلم الحياة الذى سارت فيه السلالة الحية ؟

ويقول صاحب الظلال : « كل هذه وغيرها فى هذا الشأن بحوث لا طائل وراءها إلا الشبهات وخلاصتها هى تلك : أن الله شاء أن ينشئ حياة على غير مثال ، فأنشأها وفق إرادته الطليقة التى تنشئ الحياة بنفخة من روح الله . ندرك آثارها ، ونجهل ماهيتها . ويجب أن نجهلها . لأنها لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة فى الأرض ، ما دام إنشاء الحياة ليس داخلًا فى تكليف الاستخلاف ! والأمر هكذا سهل الإدراك . ووقوعه لا يثير الشبهات » !
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن إنعام الله على عبده واستجابته سبحانه لدعائه ، ليس معناه أن العبد المنعم عليه له أن يتوقف عن ذكر الله وشكره ، وإنما يستوجب ذلك الاستمرار فى ذكر الله كثيراً ، وتسبيحه باستمرار أى بالعشئ والإبكار ، ومعنى ذلك أن ذكر الله تعالى مطلب عام من كل الناس وعلى كل حال .

٢ - الاصطفاء يقوم على أساس الإيمان والعمل الصالح ، ويصحبه توفيق من الله تعالى وتأييد، وإظهار كرامات، وتحقيق نصر بإذن الله تعالى .

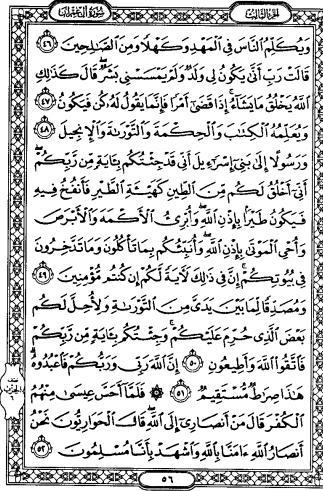
٣ - إن القنوت والتذلل لله هو الزاد الذى يمد الدعاة بالعون والتوفيق ، ويبهئ لهم من النجاح والفلاح الذى يحقق الأهداف ؛ إذ هم بهذه العبادة أقرب ما يكونون إلى الله ، والله تبارك وتعالى باصطفائهم أقرب ما يكون إليهم ، وحسب المؤمن أن يكون قريباً من الله ليجد العون والمدد والتوفيق .

معاني الكلمات :

في المهد : قبل أوان الكلام حينما كان في زمن رضاعته . لم يمسنى بشر : لم أتزوج ولم أرتكب الفاحشة . قضى شيئاً : أراد شيئاً أو أحكمه وحتمه . الكتاب : الخط باليد كأحسن ما يكون . الحكمة : الصواب في القول والعمل . أبرئ الأكمه والأبرص : أشفى الذى ولد أعمى والمصاب بالبرص . الحواريون : أنصار عيسى عليه السلام وأتباعه . مسلمون : متقادون لرسالتك ، مخلصون في نصرتك .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعلم ضرورة الأخذ بالأسباب وضرورة مواجهة الناس بها يقنعهم

وَيَدْخُلُ فِي مَجَالٍ مَا يَعْقِلُونَ .

- ٢ - أن نعلم أن أنبياء الله جميعاً دينهم واحد ودعوتهم واحدة ، لأنهم جميعاً يدعون للإيمان بالله الواحد وعبادته وفق ما شرع .
- ٣ - أن نعلم أن أعداء الرسل وأعداء الحق لا يتوقفون عن المكر والتربص بالحق وأهله ، ولكن الله يرد كيدهم ويغيب مسعاهم .

المحتوى التربوي :

تحدثت هذه الآيات عن تفاصيل البشارة التي بشرت بها الملائكة مريم عليها السلام فتضمنت البشارة نوعه ، واسمه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه .. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه : ﴿ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ . كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ﴾ ، .. ولمحة من مستقبله : ﴿ وَكَهْلًا ﴾ .. وسمته والموكب الذى ينتسب إليه : ﴿ وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : « تلقت البشارة كما يمكن أن تتلقاها أى فتاة . وانجهت إلى ربها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذى يحير عقل الإنسان ، وجاءها الجواب ، يردها إلى الحقيقة البسيطة التى يغفل عنها البشر لطول ألغتهم للأسباب والمسببات الظاهرة لعلمهم القليل، ومألوفهم المحدود : قال : ﴿ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ .. وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب ، وتزول الحيرة ، ويطمئن القلب » .

وأخبرت الآيات الكريمة عن صفات خمس فى المسيح ﷺ هى مؤهلات نبوته ودلائل اصطفاؤه ضمن ركب الأنبياء وهى يعلمه الكتاب ، والحكمة ، والتوراة ، والإنجيل ورسول الله لبنى إسرائيل يحمل من الأدلة والبراهين والمعجزات ما من شأنه أن يقنع الناس ، ومع الخمس صفات وهبه خمس معجزات وهى : أنه يصور من الطين على هيئة الطير ، ثم ينفخ فيه فيكون طيراً على وجه الحقيقة ، وذلك خارق لما اعتاده الناس من عادات ولكنه يتم على يديه بإذن الله تعالى . وكذلك يبرئ الأكمه - وهو الأعمى من عماء - فيبصر بإذن الله تعالى ، كان لم يكن أعمى من قبل ، وكذلك يبرئ الأبرص - وهو بياض يصيب الجسد لمرض - بإذن الله تعالى ، فيذهب برصه ، وكان يحيى الموتى بإذن الله تعالى ، وكان يخبر عن الغيب ، وما يخفيه الناس وما يدخرونه فى بيوتهم .

ويقول صاحب الظلال : « وهذه المعجزات فى عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها ، أو رد العافية وهى فرع عن الحياة . وروية غيب بعيد عن مدى الرؤية .. وهى فى صميمها تتسق مع مولد عيسى ﷺ ومنحه الوجود والحياة على غير مثال إلا مثال آدم ﷺ .. ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير التى نشأت عن هذا المولد الخاص متى رُد الأمر إلى مشيئة الله الطليقة ولم يقيد الإنسان الله - سبحانه - بمألوف الإنسان ! » .

ويختتم السياق دعوة عيسى ﷺ بكشف حقائق أصيلة فى طبيعة دين الله ، وفى مفهوم هذا الدين فى دعوة الرسل جميعاً - عليهم الصلاة والسلام - من كونها مصدقة لبعضها ومتمة لغيرها من الشرائع مع تعديلات تتعلق بإحلال بعض ما حرم الله عليهم ، وكان تحريره فى صورة عقوبات حلت بهم على معاص وانحرافات ، ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح ﷺ ، فيحل لهم بعض الذى حُرِّم عليهم .

ويقول صاحب المنار : « انتقلت الآيات من البشارة بعيسى إلى ذكر خبره مع قومه وطوئى ما بينها من خبر ولادته ونشأته وبعثته مؤيداً بتلك الآيات وهذا من إيجاز القرآن الذى انفرد به . فقد انطوى تحت قوله : ﴿ فَلَمَّا أَحْسَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ ﴾ جميع ما دلت عليه البشارة وعلم أنه

وُلِدَ وَبُعِثَ وَدَعَا وَأَيَّدَ دَعْوَتَهُ كَمَا سَبَقَتْ الْإِشَارَةُ ، فَأَحْسَ وَشَعَرَ مِنْ قَوْمِهِ ، وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ الْكَفَرِ وَالْعِنَادِ وَالْمَقَاوِمَةِ وَالْقَصْدِ بِالْإِبْدَاءِ ، وَفِي هَذَا مِنَ الْعِبَرَةِ وَالتَّسْلِيَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا فِيهِ ، وَأَنْ أَكْبَرَ مَا فِيهِ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْآيَاتِ الْكُونِيَّةَ وَإِنْ كَثُرَتْ وَعَظُمَتْ لَيْسَتْ مُلْزِمَةً بِالْإِيْمَانِ وَلَا مَفْضِيَّةً إِلَيْهِ حَتَّى وَإِنَّمَا كَوْنُ الْإِيْمَانِ بِاسْتِعْدَادِ الْمَدْعُو إِلَيْهِ وَحَسَنَ بَيَانِ الدَّاعِي ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ أَمْرِ عِيسَى أَنَّهُ لَمَّا أَحْسَ مِنْ قَوْمِهِ الْكَفَرَ : ﴿ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ أَى تَوَجَّهَ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ أَهْلِ الْإِسْتِعْدَادِ الَّذِينَ يَنْصُرُونَهُ فِي دَعْوَتِهِ تَارِكِينَ لِأَجْلِهَا كُلَّ مَا يَشْغُلُ عَنْهَا عَمَّا كَانُوا فِيهِ مُتَحِيزِينَ وَمُنْزَوِينَ إِلَى اللَّهِ مُنْصَرِفِينَ إِلَى تَأْيِيدِ رَسُولِهِ وَنَصْرِهِ خَاضِلِينَ أَعْدَاءَهُ مِنَ الْكَافِرِينَ ... وَالنَّصْرَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقِتَالَ فَالْعَمَلُ بِالْإِيْمَانِ وَالِدَعْوَةِ إِلَيْهِ نَصْرٌ لَهُ .

وَيَقُولُ صَاحِبُ الظَّلَالِ : ﴿ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ ؟ .. مَنْ أَنْصَارِي إِلَى دِينِ اللَّهِ وَدَعْوَتِهِ وَمَنْهَجِهِ وَنِظَامِهِ ؟ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ لِأَبْلَغِ إِلَيْهِ ، وَأَوْدَى عَنْهُ ؟ وَلَا بَدَّ لِكُلِّ صَاحِبِ عَقِيدَةٍ وَدَعْوَةٍ مِنْ أَنْصَارٍ يَنْهَضُونَ مَعَهُ ، وَيَجْمَلُونَ دَعْوَتَهُ ، وَيَحَامُونَ دُونَهَا ، وَيَبْلُغُونَهَا إِلَى مَنْ يَلِيهِمْ ، وَيَقُومُونَ بَعْدَهُ عَلَيْهَا ..

﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ﴾ .

فَذَكَرُوا الْإِسْلَامَ بِمَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الدِّينِ ، وَأَشْهَدُوا عِيسَى ﷺ عَلَى إِسْلَامِهِمْ هَذَا وَاتْتَدَاهُمْ لِنَصْرَةِ اللَّهِ .. أَى نَصْرَةِ رَسُولِهِ وَدِينِهِ وَمَنْهَجِهِ فِي الْحَيَاةِ .

وَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَنَارِ فِي شَهَادَةِ الْحَوَارِيِّينَ بِالْإِسْلَامِ : « وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ صُورِهِ وَأَشْكَالِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَعْمَالِهِ » .

مَا تَرَشَّدْنَا إِلَيْهِ الْآيَاتُ تَرْبُوتًا :

١ - إِنْ عَصَرَ الْمَعْجَزَاتُ قَدْ انْقَضَى بِخَاتَمِ الرِّسْلِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَنَّ الدَّعَاةَ إِلَى اللَّهِ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ مِنْ وَسَائِلِ التَّأْيِيدِ إِلَّا الْكَرَامَاتُ ، بِشَرَائِطِهَا الشَّرْعِيَّةِ مِنْ إِيْمَانٍ وَإِسْلَامٍ وَإِخْلَاصٍ ، وَصِلَاحٍ لِلْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ وَتَقْوَى اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

٢ - مَعَ الْيَقِينِ بِأَنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَنَّ الثَّقَةَ فِي تَأْيِيدِ اللَّهِ وَنَصْرِهِ لِعِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ الْعَامِلِينَ الصَّالِحِينَ ، مَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَزَعَّزَعَ مَعَهَا أَبْطَأُ النَّصْرِ ، وَأَنَّ مَعَ الْإِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِكُلِّ مَا يَتَنَحَّ مِنَ الْأَسْبَابِ .

٣ - عَلَى الدَّعَاةِ إِلَى اللَّهِ أَلَّا تَقْنَطَهُمْ كَثْرَةُ الضَّالِّينَ وَالْمُفْسِدِينَ فَتَقْعُدَهُمْ عَنِ الْعَمَلِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَهَا تَكُنِ الْعُقَابَاتُ الَّتِي يَضْعُونَهَا فِي الطَّرِيقِ لِلتَّمَكُّينِ لِهَذَا الدِّينِ .

معاني الكلمات :

مع الشاهدين : مع من شهد لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق . متوفيك : آخذك وافيا بروحك وبدنك . ورافعك إلى : ورافعك إلى السماء . الممترين : الشاكين في أنه الحق . حاجك فيه : جادلك في أمره .

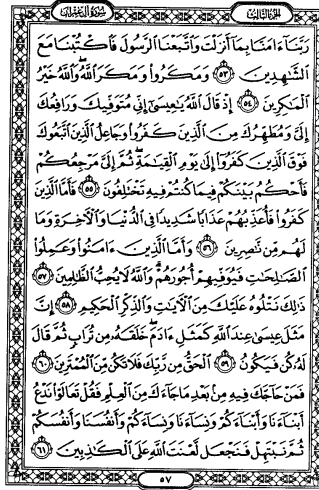
تعالوا : هلموا نجتمع ، وأقبلوا بالعزم والرأى . نبتهل : نتضرع إلى الله داعين باللعنة على الكاذب منا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعرف الدعاة الخصائص التي

يجب أن يتصف بها الداعية كما وردت بالآيات .

٢ - أن تعرف العلاقة بين خلق آدم

وعيسى عليهما السلام .

٣ - أن نتعرف على صور من مكر أهل الباطل وكيف رد الله هذا المكر .

٤ - أن نعلم الكيفية التي لقنها الله لرسوله ﷺ لمواجهة أكاذيب أهل الكتاب فيما يخص مولد

عيسى عليه السلام . وعبوديته لله تعالى .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات الحديث عن إسلام الحواريين وإيمانهم بعيسى عليه السلام ودعائهم لله بأن يكتبهم مع الشاهدين ، فبعد أن أكدوا النصرة لدين الله اتجهوا إلى ربهم لتوثيق هذه البيعة وفي هذا يقول صاحب الظلال - رحمه الله : « وفي هذا التوجه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفئة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع الله ، ومتى قام الرسول بإبلاغه فقد انتهت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد ، وانعقدت البيعة مع الله ، فهي باقية في عناق المؤمن بعد الرسول .. وفيه كذلك تعهد الله باتباع الرسول . فليس الأمر مجرد عقيدة في الضمير ؛ ولكنه اتباع لمنهج ، والافتداء فيه بالرسول » .

وفي دعاء الحواريين : « فَأَكْثَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ » وقفة للتأمل والنظر فأى شهادة وأى شاهدين ؟ يقول صاحب الظلال - رحمه الله : « إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدي

شهادة لهذا الدين شهادة تؤيد حق هذا الدين في البقاء ؛ وتؤيد الخير الذي - يحمله هذا الدين للبشر .. وهو لا يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين . صورة يراها الناس فيرون فيها مثلاً رفيعاً ، يشهد لهذا الدين بالأحقية في الوجود ، وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات .

وهو لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته ، ونظام مجتمعه ، وشرعية نفسه وقومه . فيقوم مجتمع من حوله ، تدبر أموره وفق هذا المنهج الإلهي القويم ... وجهاده لقيام هذا المجتمع ، وتحقيق هذا المنهج ؛ وإثارة الموت في سبيله على الحياة في ظل مجتمع آخر لا يحقق منهج الله في حياة الجماعة البشرية .. وهو شهادته بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتها وهي أعز ما يحرص عليه الأحياء ! ومن ثم يُدعى شهيداً .

ويمضي السياق إلى خاتمة القصة بين عيسى عليه السلام وبنى إسرائيل : ويعرض للمكر الذي مكره اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام ، فقد قذفوه وقذفوا أمه الطاهرة البتول ، واتهموه بالكذب والشعوذة ؛ ووشوا به إلى الحاكم ، ومكروا لصلبه وقتله ، ومكر الله فوق مكرهم فأراد الله أن يتوفاه ، وأن يرفعه إليه ، وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة .. وكان ما أراد الله . وأبطل الله مكر الماكرين .

فأما كيف كانت وفاته ، وكيف كان رفعه .. فهي أمور غيبية تدخل في المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله . ولا طائل وراء البحث فيها . لا في عقيدة ولا في شريعة . والذين يجرون وراءها ويجعلونها مادة للجدل ، ينتهي بهم الحال إلى المراء .

ويعقب الله عز وجل على هذه القصة بتقرير الحقائق الأساسية المستفادة من هذا الفصل ، فهو وحى من الله . يتلوه الله على نبيه عليه السلام ، ويقرر أن ولادة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر . ولكن أية غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبى البشر ، ويؤكد بهذه البساطة حقيقة عيسى ، وحقيقة آدم ، وحقيقة الخلق كله ، وبعد هذا التقرير الواضح يخاطب النبي عليه السلام ويثبت على الحق الذي معه ، والذي يُبلى عليه ، ويؤكد في حسه ؛ وحس من حوله من المسلمين ، الذين ربما تؤثر في بعضهم شبهات أهل الكتاب : ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : « وهنا - وقد وضحت القضية وظهر الحق جلياً - يوجه الله تعالى رسوله الكريم إلى أن ينهى الجدل والمناظرة حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى المباشرة ..

وقد دعا الرسول عليه السلام من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى هذا الاجتناع الحاشد ، لبيتلهم الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين فخافوا العاقبة وأبوا المباشرة وتبين الحق

واضحاً ، ولكنهم فيها ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظاً بمكانتهم من قومهم ، وبما كان يتمتع به رجال الكنيسة من سلطان وجاه ومصالح ونعيم !! وما كانت البيئة هي التي يحتاج إليها من يصدون عن هذا الدين ؛ إنما هي المصالح والمطامع والهوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه .

قال بعض المفسرين : الآية الكريمة تأمر النبي ﷺ أن يدعو المجادلين في عيسى ﷺ من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالاً ونساءً وأطفالاً ، ويجمع هو ﷺ المؤمنين رجالاً ونساءً وأطفالاً ويتهلون إلى الله تعالى بأن يلعن الكاذب فيها يقول عن عيسى ﷺ .

وإنما جمع في المباهلة - الملاعة - الأبناء والنساء والأطفال . لأنه لما ظهرت مكابرتهم في الحق وحب الدنيا ، عُلِمَ أن من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أحب إليه من الحق .

والمباهلة دعوة إنصاف ، لا يدعو إليها إلا واثق من أنه على الحق ، ولم تتم المباهلة لما روى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن مسعود ؓ قال : جاء العاقب والسيد صاحباً نجران ، وأرادا أن يلاعنا رسول الله بعد أن رفضا ما عرضه عليهما رسول الله فقال لهما : « نلاعن » .

فقال أحدهما لصاحبه : لا تلاعنه ، فوالله لئن كان نبياً فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا أبداً ، قال : فأتيا رسول الله فقالا : لا نلاعنك ولكننا نعطيك ما سألت ، فابعث معنا رجلاً أميناً .

فقال النبي ﷺ : « لأبعثن رجلاً أميناً حتى أمين » قال : فاستشرف لها أصحاب رسول الله ﷺ ، قال ﷺ : « قم يا أبا عبيدة بن الجراح » ، قال : فلما قام قال : « هذا أمين الأمة » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - القعود عن نصرة الحق بكل وسيلة ممكنة إثم ومعصية لله تعالى ، وتشجيع للباطل وأهله ، وسكوت عن إفساد العقول وإفساد المجتمع كله ، ذلك المجتمع الذي سوف ينساق إلى إثارة الباطل على الحق .

٢ - الله ولي المؤمنين في كل مكان وزمان ، وأنه يتقبل منهم صالح أعمالهم ويجازيهم أحسن الجزاء على كل دفاع عن الحق وما تكلفوه في سبيله .

٣ - إن الدعاة ورثة الأنبياء عليهم السلام ، وما من نبي هالكة قومه أو أفزعه ضلالهم ، ولا فتر عن الدعوة بسبب عناد المدعويين . وإنما شأن الأنبياء جميعاً أن يصبروا على الناس ، وأن يستمروا في الدعوة إلى الله حتى يلقوا الله رب العالمين .

٤ - ينبغي أن يكون موقف الدعاة مع المعاندين والمجادلين ؛ هو موقف التلطف في الإقناع بالحق ، والمجادل بالتي هي أحسن من أجل إظهار الحق الذي يمحذون ودحض الباطل الذي يزعمون .

معاني الكلمات :

فإن تولوا : فإن أعرضوا .

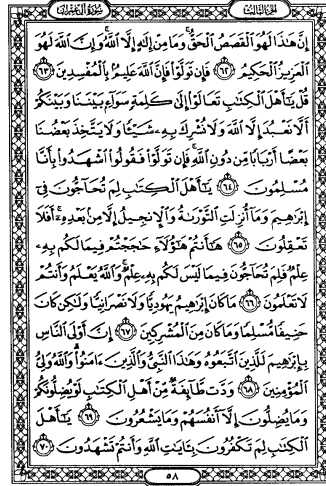
سواء بيننا وبينكم : أى يستوى أمرها ، لا يختلف فيها اثنان وهى أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . لم نحاجون : لما تجادلون ؟

فيا لكم به علم : مما ورد فى التوراة والإنجيل . حنيفاً : مائلاً عن الباطل والعقائد الزائفة إلى الدين الحق .

أولى : أحق . ودت : أحببت

طائفة : جماعة .

وأنتم تشهدون : وأنتم تشهدون أنها آيات الله حقاً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١- أن يستنبط الداعية الأساليب الدعوية التى يمكن أن يستخدمها فى مواجهة أهل الباطل فى جدهم .

٢- أن نعرف كيف أبطل الله تعالى زعم أهل الكتاب فى نسبة إبراهيم عليه السلام إليهم .

٣- أن نتعرف على أساليب أهل الكتاب فى تلبيس الحق بالباطل ، وهدفهم من ذلك .

٤- أن نربط بين مكاند أهل الكتاب للإسلام وأهله فى الوقت الحاضر ، ومقارنتها بما جاء فى الآيات .

المحتوى التربوى :

بعد دحض دعاوى أهل الكتاب والرد عليهم وحسم القضية بالمباهلة ، يصف المولى عز وجل الذين يتولون عن الحق بأنهم مفسدون ، وتهديدهم بأن الله عليهم بالمفسدين ..

ويقول صاحب الظلال : « والفساد الذى يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم . وما ينشأ فى الأرض الفساد - فى الواقع - إلا من الحيدة عن الاعتراف بهذه الحقيقة لا اعتراف

اللسان . فاعتراف اللسان لا قيمة له ، ولا اعتراف القلب السلبي فهذا الاعتراف لا ينشئ آثاره الواقعية في حياة الناس ، إنما هي الحيدة عن الاعتراف بهذه الحقيقة بكل آثارها التي تلازمها في واقع الحياة البشرية .

إن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله ، إلا أن يكون هناك إله واحد ، يدبر أمره : ﴿ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْإِلَهِاتِ لَفَسَدَتَا ﴾ وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد ، والتشريع لهم في حياتهم ، وإقامة الموازين لهم . فمن ادعى لنفسه شيئاً من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية ؛ وأقام نفسه للناس إلهاً من دون الله .. » .

ومن ثم يتلو ذلك التهديد دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة الله وحده ، وعدم الإشراك به ، وألا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. وإلا فهي المفارقة التي لا مصاحبة بعدها ولا مجادلة ، وإنما لدعوة منصفة عادلة من غير شك ، دعوة لا يأبأها إلا متعنت ، لا يريد أن يفى إلى الحق القويم .

فهى دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئاً لا بشراً ولا حجراً . ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضاً من دون الله أرباباً . لا نبياً ولا رسولاً . فكلهم لله عبيد . إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه ، لا لمشاركته في الألوهية والربوبية .

وتواجه الآيات أهل الكتاب - اليهود والنصارى - بسخف موقفهم وهم يحتاجون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فكل طائفة تزعم أنه منهم . على حين أنه سابق لليهودية والنصرانية ، سابق للتوراة والإنجيل . ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ، ويتبين خط الإسلام الواصل بين رسل الله والمؤمنين بهم على توالى القرون .

يل ذلك كشف الهدف الأصيل الكامن وراء ممارسة أهل الكتاب في إبراهيم وغيره ، وهو الرغبة الملحة في إضلال المسلمين عن دينهم ، وتشكيكهم في عقيدتهم ، وبواجه أهل الكتاب بالآعيبهم وكيدهم وتديبرهم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة . وهو يمزق عنهم الأردية التي يتخفون تحتها .

ويقول صاحب الظلال : « إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . إنهم يكرهون لهذه الأمة أن تهتدى . يكرهون لها أن تفتى إلى عقيدتها الخاصة في قوة ويقين . ومن ثم يرصدون جهودهم كلها لإضلالاتها عن هذا النهج ، والإلواء بها عن هذا الطريق .

وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر ، ضلال لا شك فيه . فما تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة الآتمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة التي يودون فيها إضلال المسلمين فما يجب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم في الضلال البهيم .

والمسلمون مكفونون أمر أعدائهم وهؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم عليهم من سبيل، والله سبحانه وتعالى يتعهد لهم ألا يصيبهم كيد الكائدين، وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقى المسلمون مسلمين .

ويقرب المولى عز وجل أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب؛ لأن أهل الكتاب وقتها - وما يزالون حتى اليوم - يشهدون الحق واضحاً في هذا الدين . سواء منهم المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات - وكان بعضهم يصرح بما يجد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده متحققاً أمامه - وسواء كذلك غير المطلعين ، ولكنهم يجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان .. غير أنهم يكفرون .. لا لنقص في الدليل ولكن للهوى والمصلحة والتضليل .. والقرآن يناديهم : « يا أهل الكتاب .. لأنها الصفة التي كان من شأنها أن تقودهم إلى آيات الله وكتابه الأخير إلى البشر » .

يقول صاحب الأساس : « نلاحظ أن هذه الآيات قد دللتنا على بعض مظاهر ودوافع التخطيط والتآمر والكيد لأهل الإسلام . وبسبب من القوة المادية الهائلة للكفر في عصرنا الحالي، فقد أخذت هذه الأمور مداها الواسع الآن ، فلنتذكر - إذ يأمرنا الله - عز وجل - بعدم طاعة أهل الكتاب - للأسباب - الموجبة لذلك مما قصه الله علينا في سياق الآيات السابقة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على الدعاة أن يدركوا أن كثيراً من مجادلات أهل الكتاب لا تقوم على أساس من عقل أو منطق وإنما هي المغالطات ، والواجب على الدعاة أن يعملوا من أجل هذا الدين بثقة ويقين في ظهور دولة الحق ، وزوال دولة الباطل ولا يتطرق إلى نفوسهم في ذلك أدنى شك .

٢ - على الدعاة أن يدركوا أن العقيدة هي الوشيعة الأولى التي يتلاقى عليها الناس في الإسلام ، والولاية بين فرد وفرد ومجموعة ومجموعة وبين جيل وجيل لا ترتكن إلى الدم أو الجنس أو الوطن أو القومية أو أية وشيعة أخرى سوى العقيدة .

٣ - البشرية إما تعيش - كما يريد الإسلام - أناساً تتجمع على زاد الروح وسمه القلب وعلاقة العقيدة .. وإما تعيش قطعاناً خلف سياج الحدود الأرضية أو حدود الجنس واللون .. وكلها حدود مما يقام للمأشئة في المراعى كي لا يختلط قطيع بقطيع .

٤ - لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ما داموا متمسكين بوحى السماء ، وهدى الإسلام . لا شك في ذلك .

معاني الكلمات :

- تلبسون : تخلطون أو تسترون .
 وجه النهار : أوله .
 يجادلوكم : يجادلوكم .
 واسع : كرمه وعلمه محيطان بكل شيء .
 عليه قائماً : مداوماً على المطالبة .
 في الأميين : فيمن ليسوا من ديننا .
 سبيل : عتاب وذم أو إثم و حرج .
 لا خلاق لهم : لا نصيب لهم من الخير .
 لا يكلمهم الله : كلام لطف ورحمة .
 لا ينظر إليهم : لا يرحمهم .
 لا يزيكهم : لا يطهرهم . أو لا يثني عليهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية

- ١- أن نتعرف على حيل أهل الكتاب في تلبس الحق بالباطل ، وهدفهم من ذلك .
- ٢- أن نستقري من الآيات كيفية مواجهة أساليب أهل الكتاب .
- ٣- أن نحدد الأسس التي تقوم عليها الولاية .
- ٤- أن نربط بين خصائص أهل الكتاب ومزاعمهم وأساليبهم في الكيد للمسلمين .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات كشف اللثام عن مكائد أهل الكتاب ، وهو تلبس الحق بالباطل لإخفائه وكتيانه وتضييعه في غمار الباطل على علم وعن عمد وقصد .. وهو أمر مستنكر قبيح ! فقد دسوا في التراث الإسلامي وفي التاريخ وفي الحديث الشريف وفي التفسير ، وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذهم الذين يشغلون مناصب القيادة الفكرية اليوم في البلدان التي يقول أهلها: إنهم مسلمون ، والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية والصليبية ؛ ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه ظاهرين !

ويقول صاحب الظلال : « وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرّداً . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ ؛ والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشئة طوال هذه القرون .

ويخبرنا الله عن بقية مكائدهم ، ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر ردهم إلى دينهم ، وهي أنهم ائتمروا بينهم أن يظهرُوا الإيثارَ أولَ النهار ، ويصلُّوا مع المسلمين صلاة الصبح ، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ؛ ليقول الجهلة من الناس : إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقیصة وعيب في دين المسلمين ، فیرتد المسلمون عن دينهم .

ويقول صاحب المنار : « قال الأستاذ الإمام : هذا النوع الذي تحكيه الآية من صد اليهود عن الإسلام مبنى على قاعدة طبيعية في البشر وهي أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه . وقد فقه هرقل صاحب الروم فكان مما سأل عنه أبا سفيان من شؤون النبي ﷺ عندما دعاه إلى الإسلام « هل يرجع عنه من دخل في دينه ؟ فقال أبو سفيان : لا » وقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس من هذه الناحية ليقولوا : لولا أن ظهر هؤلاء بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه ، واطلعوا على باطنه وخوافيه ، إذ لا يعقل أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته ، ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير سبب ... ويقول الإمام محمد عبده : « ويظهر لي أن النبي ﷺ ما أمر بقتل المرتد إلا لتخويف أولئك الذين كانوا يدبرون المكائد لإرجاع الناس عن الإسلام بالتشكيك فيه ، لأن مثل هذه المكائد إذا لم يكن لها أثر في نفوس الأقوياء من الصحابة الذين عرفوا الحق ووصلوا فيه إلى عين اليقين ، فإنها تخدع الضعفاء الذين يدخلون في الإسلام لتفضيله على الوثنية في الجملة قبل أن تطمئن قلوبهم بالإيمان كالذين كانوا يعرفون بالمؤلفة قلوبهم » .

وهنا يوجه الله نبيه ﷺ أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى الله ؛ وأن من لا ينفى إليه لن يجد الهدى أبداً في أى منهج ولا في أى طريق . وبين المولى عز وجل مكائد أهل الكتاب وما تنطوى عليه نفوسهم من الحقد والحسد والنقمة أن يؤتى الله أحداً من النبوة والكتاب ما أتى أهل الكتاب . وهو الخوف أن يكون في الاطمئنان للمسلمين واطلاعهم على الحقيقة التي يعرفها أهل الكتاب ثم ينكرونها عن هذا الدين ، ما يتخذ المسلمون حجة عليهم عند الله !

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم - ويعلم الجماعة المسلمة - حقيقة فضل الله حين يشاء أن يمن على أمة برسالة وبرسول ؛ فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » .

ينتقل السياق لبيان شريحة أخلاقية من طبائع أهل الكتاب وهي أن منهم أناس آمناء لا يأكلون الحقوق مهما كانت ضخمة مغرية ، ولكن منهم كذلك الخونة والظالمون المااطلون الذين لا يردون حقاً وإن صغر إلا بالمطالة والإلحاح والملازمة . والعجيب في شأن هؤلاء أنهم يردون أفعالهم القبيحة تلك إلى أن الله أمرهم بذلك كذباً على الله وبهتاناً وزوراً فهم يقولون : إن أموال

غير اليهودى حلال لليهودى : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وهذه على وجه الخصوص صفة اليهود فهم الذين يقولون هذا القول ويجعلون للأخلاق مقاييس متعددة . فالأمانة بين اليهودى واليهودى . أما غير اليهودى ويسمونهم الأميين فلا حرج على اليهودى فى أكل أموالهم .

ويرد عليهم القرآن ويقرر قاعدته الخلقية الواحدة ، وميزانه الخلقى الواحد ، ويربط ذلك بالتقوى لله عز وجل . ويقول صاحب الظلال - رحمه الله : « وهى قاعدة واحدة من رعاها وفاء بعهد الله وشعوراً بتقواه أحبه الله وأكرمه . ومن اشترى بعهد الله وبأمانته ثمناً قليلاً - من عرض هذه الدنيا أو بالدنيا كلها وهى متاع قليل - فلا نصيب له فى الآخرة ، ولا رعاية له عند الله ولا قبول ، ولا زكاة له ولا طهارة . وإنما هو العذاب الأليم .

وهذه هى نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . فى الوفاء بالعهد وفى سواء من الأخلاق التعامل هو أولاً تعامل مع الله ، يلحظ فيه جناب الله ، ويتجنب به سخط الله ويطلب به رضاه فالباعث الأخلاقى ليس هو المصلحة ، وليس هو عرف الجماعة ، ولا مقتضيات ظروفها القائمة . فإن الجماعة قد تضل وتتحرف ، وتروج فيها المقاييس الباطلة ، فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد أن يكون لهذا المقياس فوق ثباته قوة يستمد بها من جهة أعلى .. أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حياتهم المتغيرة .. ومن ثم ينبغى أن تستمد القيم والمقاييس من الله ، بمعرفة ما يرضيه من الأخلاق والتطلع إلى رضاه والشعور بتقواه .. بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم إلى أفق أعلى من الأرض ؛ واستمدادها القيم والموازين من ذلك الأفق الثابت السابق الوضئ » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - من كذب على الله أحرى به أن يكذب على الناس .
- ٢ - عظم ذنب من يخون عهده من أجل المال ، وكذا من يحلف كاذباً لأجل المال ، لقول النبى ﷺ : « من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان » .
- ٣ - المكر والخداع من الصفات اللازمة لليهود ؛ لذا يجب ألا يوثق بهم لما عرفوا به من الخيانة .
- ٤ - الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى ، ومن ثم لا يتغير فى التعامل مع عدو أو صديق .
- ٥ - من أخلاق المسلمين أداء الأمانات إلى أهلها فى كل الظروف والوفاء بالعهد ، والصدق فى اليمين .

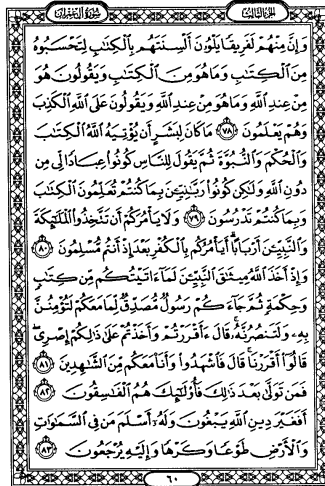
معاني الكلمات :

يلوون ألسنتهم : يميلونها عن الصحيح إلى
المحرّف . الحكم : الحكمة أو الفهم
والعلم . كونوا ربانيين : كونوا مُعلّمين
فقهاء في الدين . تدرّسون : تقرأون
الكتاب . إصرى : عهدي . يبغيون :
يريدون ويطلبون . أسلم : انقاد وخضع .
طوعاً : عن رغبة . كرها : لا إرادة له فيه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية

١ - أن نتعرف على أباطيل أهل الكتاب
وكذبهم في أمر الدين من أجل مكاسبهم
الدنيوية .

٢ - أن نتبين حقيقة الصلة بين الأنبياء

وعهد الله إليهم بالإسلام والنصرة لمن جاء بعدهم .

٣ - أن نعلم حقيقة الرابانية والعبودية ونتخلق بهما .

المحتوى التربوي :

تمضي الآيات في عرض نماذج من أهل الكتاب ؛ فتعرض نموذج المضللين ، الذين يتخذون
من كتاب الله مادة للتضليل ، يلوون ألسنتهم به عن مواضعه ، ويؤولون نصوصه لتوافق
أهواءهم ، ويشترون بهذا كله ثمناً قليلاً .. عرضاً من عرض هذه الحياة الدنيا : ومن بين ما
يلوون ألسنتهم به ويحرفونه ويؤولونه ما يختص بمعتقداتهم التي ابتدعوها عن المسيح عليه السلام ، مما
اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء .

ويقول صاحب الظلال : « وآفة رجال الدين حين يفسدون ، أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف
الحقائق باسم أنهم رجال الدين . وهذه الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل
الكتاب ، نعرفها نحن جيداً في زماننا هذا ، فهم كانوا يؤولون نصوص كتابهم ، ويلوونها ليا ،
ليصلوا منها إلى مقررات معينة ، يزعمون أنها مدلول هذه النصوص ، وأنها تمثل ما أراد الله
منها.. بينما هذه المقررات تصادم حقيقة دين الله في أساسها . معتمدين على أن كثرة السامعين لا

تستطيع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص الحقيقية ، وبين تلك المقررات المتعلقة المكذوبة التي يُلجئون إليها النصوص إلقاء .

وهذه آفة لا يختص بها أهل الكتاب وحدهم . إنما تبلى بها كل أمة يرخص دين الله فيها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوى إرضاء هوى من الأهواء التي يعود تمليقها بعرض من أعراض هذه الأرض ، وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله ، وتلحق كلماته عن مواضعها لتملق عبيد الله ، ومجاعة أهوائهم المنحرفة ، التي تصادم دين الله .. وكأنما الله - سبحانه - يحذر الجماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء . الذي انتهى بنزع أمانة القيادة من بني إسرائيل .

وتطلعنا الآيات على حقيقة أخرى وهي أن أى نبي يوقن أنه عبد ، وأن الله وحده هو الرب ، الذى يتجه إليه العباد بعبوديتهم وعبادتهم . فما يمكن أن يدعى لنفسه صفة الألوهية التى تقتضى من الناس العبودية . فلن يقول نبي للناس : ﴿ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ ، توجهوا إليه ولكن قوله لهم : ﴿ كُونُوا زُلَّيْنِ ﴾ منتسبين إلى الرب ، عباداً له وعبيداً ، توجهوا إليه وحده بالعبادة ، وخذوا عنه وحده منهج حياتكم ، حتى تخلصوا له وحده فتكونوا ربانيين بحكم علمكم بالكتاب وتدارسكم له . فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته .

يقول صاحب المنار : « قال الأستاذ الإمام : أفادت الآية أن الإنسان يكون ربانياً بعلم الكتاب ودرسه وتعليمه للناس ونشره ، ومن المقرر أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بالعمل بالعلم ، والعلم الذى لا يبعث على العمل لا يُعد علماً صحيحاً ؛ لأن العلم الصحيح ما كان صفة للعالم وملكة راسخة في نفسه ، وإنما الأعمال آثار الصفات والملاكات والمعلم يعبر عما رسخ في نفسه .

والنبي لا يأمر الناس أبداً أن يتخذوا الملائكة والنبين أرباباً ، فالنبي لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يسلموا لله ويستسلموا لألوهية الله ، وقد جاء ليهديهم إلى الله لا ليضلهم ، وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفرهم !

ومن ثم تتجلى استحالة هذا الذى ينسبه ذلك الفريق إلى عيسى عليه السلام ، كما يتجلى الكذب على الله في ادعائهم أن هذا من عند الله .. وتسقط في الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده لإلقاء الريب والشكوك في الصف المسلم . وقد عزاهم القرآن هذه التعرية على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة .

ثم تصور الآيات حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات . على عهد من الله وميثاق ، يبنى عليه فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات ؛ وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله

على الإطلاق . فلقد أخذ الله - سبحانه - موثقاً جليلاً كان هو شاهده وأشهد عليه رسله . موثقاً على كل رسول . أنه مها آتاه من كتاب وحكمة ، ثم جاء رسول بعده مصدقاً لما معه ، أن يؤمن به وينصره ، ويتبع دينه ، وجعل هذا عهداً بينه وبين كل رسول .

ويقول صاحب الظلال : « وفي ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلاً متسانداً مستسلماً للتوجيه العلوي ، مثلاً للحقيقة الواحدة التي شاء الله - سبحانه - أن تقوم عليها الحياة البشرية ، ولا تنحرف ، ولا تتعدد ، ولا تعارض ، ولا تصادم .. إنها ينتدب لها المختار من عباد الله ؛ ثم يسلمها إلى المختار بعده ، ويسلم نفسه معها لأخيه اللاحق به ، فما للنبي في نفسه من شيء ؛ وما له في هذه المهمة من أرب شخصي ، ولا مجد ذاتي . إنها هو عبد مصطفى . ومبلغ مختار . والله - سبحانه - هو الذي ينقل خطاً هذه الدعوة بين أجيال البشر ؛ ويقود هذا الموكب ويصرفه كيف يشاء .

وفي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإيمان بالرسول الأخير ﷺ - ومناصرته وتأييده ، تمسكاً بدياناتهم - لا بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى الإيمان به ونصرته ، ولكن باسمها تعصباً لأنفسهم في صورة التعصب لها ! - مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا على أنفسهم عهداً ثقيلاً غليظاً مع ربهم في مشهد مرهوب جليل .. في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين يتخلفون فسقة عن تعاليم أنبيائهم ، فسقة عن عهد الله معهم ، فسقة عن نظام الكون كله المستسلم لبارئته ، الخاضع لناموسه ، المدير بأمره ومشيته .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١- روى أبو يعلى والبخاري عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلُّوا ، وإنكم إنما أن تصدقوا بباطل ، وإما أن تكذبوا بحق ، وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حلَّ له إلا أن يتبعني » .

٢- عيسى عليه السلام بشر ، رسول ، لم يدع الألوهية ، بل أرشد الناس إلى عبادة الله وحده .

٣ - سادات الناس هم الربانيون الذين يربون الناس بالعلم والحكمة فيصلحونهم ويهدونهم .

٤ - الإنكار على من يُعرض عن دين الإسلام . مع أن الكون كله خاضع منقاد لأمر الله ويسير وفق مشيئته .

معاني الكلمات :

الأسباط : أولاد يعقوب - الطيعة .

من يتبع : من يطلب . البينات : الدلائل

الواضحات . يُنظرون : يمهلون .

الضالون : التائهون في ظلمات الكفر .

البر : كمال الخير .

من ناصرين : من معينين ، دافعين للعذاب

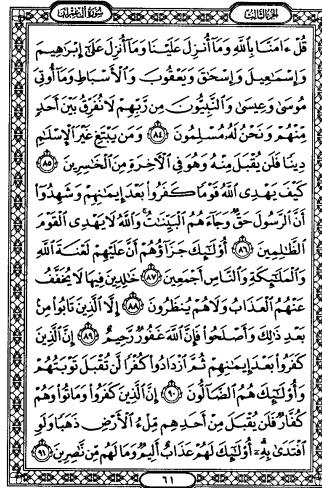
الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم حقيقة الترابط بين موكب

الرسول والرسالات

٢ - أن نفهم حقيقة الإسلام ووحدة

الدين .

٣ - أن نتبين سنة الله فيمن توغل في الكفر أو الظلم أو الفسق وبلغ حداً بعيداً فيه .

المحتوى التربوي :

بعد أن أعلنت الآيات السابقة حقيقة الموكب النبوي الكريم الذي حل بمنهج الله وبلغه على مدار الأزمان والعصور ، فإن الله في الآيات يأمر نبيه ﷺ أن يعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ويعلم إيمان أمته بجميع الرسالات ، واحترامها لجميع الرسل ، ومعرفتها بطبيعة دين الله ، الذي لا يقبل الله من الناس سواه .

وهذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله ، وفي ولائه لكافة الرسل حملته . وفي توحيده لدين الله كله ، ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد والإيمان بها جملة كما أرادها الله لعباده .

ويقول صاحب الظلال تعقيباً على قوله : ﴿ وَتَخُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ :

« فهذا الإقرار بالإسلام له مغزاه . بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام والمنهج والناموس . كما يتجلى في الآية قبلها ﴿ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ فظاهر أن إسلام

الكائنات الكونية هو إسلام الخضوع للأمر ، واتباع النظام ، وطاعة الناموس .. ومن ثم تتجلى عناية الله - سبحانه - ببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل مناسبة . كي لا يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان ، أو تصديق يستقر في القلب ، ثم لا تتبعه آثاره العملية من الاستسلام لمنهج الله ، وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة .

وهناك حقيقة أخرى تؤكد هذه النصوص المتلاحقة وهي لا سبيل لتأويل حقيقة الإسلام ، ولا للتعريف بالنصوص وتحريفها عن مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله ، الإسلام الذي يدين به الكون كله . في صورة خضوع للنظام الذي قرره الله له ودبره به .

ولن يكون الإسلام هو النطق بالشهادتين ، دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقيقتها . وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة . ثم توحيد العبودية وتوحيد الاتجاه . ودون أن يتبع شهادة أن محمداً رسول الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة ، واتباع البشرية التي أرسله بها ، والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله للعباد .

ولن يكون الإسلام إذن تصديقاً بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب الله ورسله .. دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العمل ، وحقيقته الواقعية ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات ، أو إشراقات وسبحات ، أو تهذيباً تخليقياً وإرشاداً روحياً .. دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية . فمثله في منهج للحياة موصول بالله الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر ، والإشراقات والسبحات ، والذي تستشعر القلوب تقواه فتتهذب وترشد .. فإن هذا كله يبقى معطلاً لا أثر له في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء .

يقول صاحب الظلال : « الإسلام هو الاستسلام ، الإسلام الطاعة والاتباع ، الإسلام تحكيم كتاب الله في أمور العباد .

الإسلام توحيد الألوهية والقوامة ، بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله - سبحانه - وذات المسيح عليه السلام كما يخلطون بين إرادة الله وإرادة المسيح أيضاً ، ويختلفون فيما بينهم على هذه التصورات اختلافاً عنيفاً يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال .

إنه ليس اختلافاً عن جهل بحقيقة الأمر ، فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية الله ، وتفرد الألوهية ، وبطبيعة البشرية ، وحقيقة العبودية ، ولكنهم إنما اختلفوا حينئذ تملخوا عن قسط الله وعدله الذي تتضمنته عقيدته وشريعته وكتبه .

ويحمل الله جملة رعية يرجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان ؛ ومن جدية الأمر في الدنيا والآخرة سواء . ويعرض لجزاء من تتاح له فرصة النجاة ، ثم يعرض عنها هذا الإعراض . ويتعجب كيف يهدي الله هؤلاء الذين لا يستحقون هداية الله بعدما تلبسوا به من العمى وكفروا بعد إيمانهم ، وجزاء هؤلاء اللعنة من الله والملائكة والناس . وأنهم خالدون في هذه اللعنة ، وأن العذاب لا يفتر عنهم ساعة واحدة ، ثم فتح هؤلاء باب الأمل على مقتضى الفضل بأنهم إذا تابوا بعد ردتهم وأصلحوا ، فإن رحمة الله وغفرانه يصلان إليهم .

فالإسلام يفتح باب التوبة ، ولا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب ؛ ولا يكلفه إلا أن يطرق الباب ، بل أن يذلل إليه فليس دونه حجاب ، وإلا أن يفى إلى الحمى الآمن ، ويعمل صالحاً فيدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب .

فأما الذين لا يتوبون ولا يثوبون الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفراً . والذين يلجون في هذا الكفر حتى تفلت الفرصة المتاحة ، وينتهي أمد الاختبار ، ويأتى دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا نجاة . ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهباً فيما يظنون هم أنه خير وبر ، ما دام مقطوعاً عن الصلة بالله .

ومن ثم فهو غير موصول به ولا خالص له بطبيعة الحال . ولن ينجيهم أن يقدموا ملء الأرض ذهباً ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ، وهكذا يحسم السياق بهذا التقرير المروع المفزع ، وبهذا التوكيد الفاضح الذى لا يدع رية لمستريب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوئاً :

١ - الدين عند الله الإسلام ، ومن ابتغى غيره فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين .

٢ - لا يقبل الله توبة ممن أخرها إلى حضور الموت .

٣ - لن ينفع الكفار يوم القيامة فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً .

٤ - إن الدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء ، وينبغى أن يكون شأنهم دائماً أن يأخذوا بحجز الناس عن الوقوع في النار ، ولا عليهم من حرج إن أبى بعض الناس إلا أن يقتحموا النار .

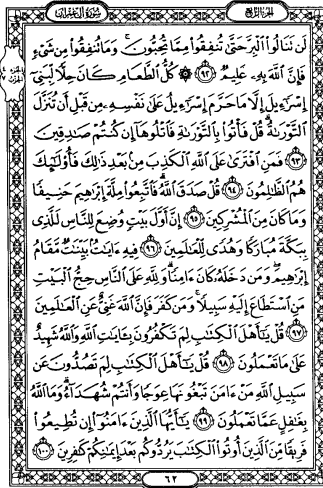
٥ - أن يتعلم الدعاة أن من الناس من يزدادون كفراً بعد إيمانهم ، أو يتركوا طريق الله بعد أن كانوا يسعون فيها ، بل قد يتحول بعضهم إلى عداة الدعوة ويناصب من كان معهم - بالأمس في موكب الدعوة - العداة بل أشد أنواع العداة !!

معاني الكلمات :

إسرائيل: يعقوب عليه السلام. افترى: اختلق كذباً .
للذي بيعة : المسجد الحرام . من كفر : من
جحد فريضة الحج . تبغونها عوجاً: تطلبونها
معوجة. تصدون: تمتعون وتصرفون الناس.
فريقاً : طائفة . يردوكم : يجعلوكم كفاراً
بعد إيمانكم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف الشروط الضرورية لنيل البر .
- ٢ - أن نفند مزاعم اليهود في تحريم بعض الأطعمة كما أوردت الآيات .
- ٣ - أن نربط بين ما جاء في هذه الآيات وما جاء في سورة البقرة بخصوص تحويل القبله .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يبين الله البذل الذي يرضاه ، بمناسبة الإنفاق على غير درب الله ، وفي غير سبيله ، وبمناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفداء . وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلهي ، وحرصوا على أن يتألوا البر - وهو جماع الخير - بالنزول عما يحبون ، وببذل الطيب من المال ، سخية به نفوسهم في انتظار ما هو أكبر وأفضل .

وينتقل السياق للرد على بني إسرائيل على اعتراضهم على إباحة القرآن لبعض المحرمات اليهودية من الطعام . مع أن هذه المحرمات إنما حرمت عليهم وحدهم ، في صورة عقوبة على بعض مخالفاتهم . ولقد كان اليهود يتصيدون كل حجة ، وكل شبهة ، وكل حيلة ؛ لينفذوا منها إلى الطعن في صحة الرسالة المحمدية ، وإلى بلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب في العقول والقلوب .. فلما قال القرآن : إنه مصدق لما في التوراة برزوا يقولون : فما بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل . وهناك محرمات أخرى كذلك أحلها الله للمسلمين .

ويقول صاحب الظلال : «وهنا يردهم القرآن إلى الحقيقة التاريخية التي يتجاهلونها للتشكيك في صحة ما جاء في القرآن من أنه مصدق للتوراة ، وأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرماً على بني إسرائيل .. هذه الحقيقة هي أن كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل - إلا ما حرم

إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة - وتقول الروايات : إن يعقوب عليه السلام مرض مرضاً شديداً ، فنذر لله لئن عافاه ليمتنعن - تطوعاً - عن لحوم الإبل والبانها وكانت أحب شيء إلى نفسه . فقبل الله منه نذره . وجرت سنة بني إسرائيل على اتباع أبيهم في تحريم ما حرم .. كذلك حرم الله على بني إسرائيل مطاعم أخرى عقوبة لهم على معاص ارتكبوها . وأشير إلى هذه المحرمات في آية الأنعام ... يردهم الله إلى هذه الحقيقة ليبين أن الأصل في هذه المطاعم هو الحل ، وأنها حُرمت عليهم للملابسات خاصة بهم . فإذا أحلها للمسلمين فهذا هو الأصل الذي لا يثير الاعتراض ، ولا شك في صحة القرآن .

ويتحداهم أن يرجعوا إلى التوراة ، وأن يأتوا بها ليقرؤوها ، وسيجدون فيها أن أسباب التحريم خاصة بهم وليست عامة ؛ ثم يهدد من يفترى الكذب منهم على الله بأنه إذن ظالم ، لا ينصف الحقيقة ، ولا ينصف نفسه ، ولا ينصف الناس ، وعقاب الظالم معروف ، فيكفى أن يوصموا بهذه الوصمة ، ليقرر نوع العذاب الذي ينتظرهم ، وهم يفترون الكذب على الله . وهم إليه راجعون ..

ويتحدث السياق عن لجاجة بني إسرائيل في الحق ، وإثارتهم للفتن ، فلقد عادوا للحديث في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة ، مع أن هذا الموضوع قد نوّش مناقشة كاملة وافية في سورة البقرة من قبل ، وتبين أن اتخاذ الكعبة قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الأولى ، وتقرر الآيات حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون مثابة للناس وأماناً ، وليكون للمؤمنين بدينه قبلة ومصلًى ، ومن ثم يبيّئ الأمر باتباع إبراهيم في ملته ، وهى التوحيد الخالص المبرأ من الشرك في كل صورة .

واليهود كانوا يزعمون أنهم ورثة إبراهيم . فها هو ذا القرآن يدهم على حقيقة دين إبراهيم ؛ وأنه المبل عن كل شرك . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين : مرة بأنه كان حنيفاً ومرة بأنه كان من المشركين . فما بالهم هم مشركين !!

ثم يقرر أن الاتجاه للكعبة هو الأصل ، فهى أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لها منذ أمر الله إبراهيم أن يرفع قواعده ، وأن يخصه للطائفين والعاكفين والركع السجود . وجعله مباركاً وهدى للعالمين ، يجدون عنده الهدى بدين الله ملة إبراهيم .

يقول صاحب المنار : « أما قوله تعالى في البيت ﴿ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ فهو بيان لحاله الحسنة الحسبية وحاله الشريفة المعنوية . أما الأولى : فهى ما أفيض عليه من بركات الأرض وثمرات كل شيء على كونه بواد غير ذى زرع ، فترى الأقوات والثمار في مكة أكثر وأجود وأقل ثمناً منها في مصر وكثير من بلاد الشام . وأما الثانية : فهى هوى أفئدة الناس إليه وإتيانه للحج والعمرة مشاة وركباناً من كل فج ، وتولية وجوههم شطره في الصلاة ، ولعله لا تمر ساعة ولا

دقيقة من ليل أو نهار وليس فيها أناس متوجهون إلى ذلك البيت الحرام يصلون . فأى هداية للعالمين أظهر من هذه الهداية .

ثم يقرر أن الله فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تيسر لهم ذلك . وإلا فهو الكفر الذى لا يضر الله شيئاً ، والحج فريضة في العمرة مرة ، عند أول ما تتوافر الاستطاعة . من الصحة وإمكان السفر وأمن الطريق » .

ويقول صاحب الظلال : « والحج مؤتمر المسلمين السنوى العام . يتلاقون فيه عند البيت الذى صدرت لهم الدعوة منه - والذى بدأت منه الملة الحنيفية على يد أبيهم إبراهيم . والذى جعله الله أول بيت في الأرض لعبادته خالصاً . فهو تجمع له مغزاه ، وله ذكرياته هذه ، التى تطوّف كلها حول المعنى الكريم ، الذى يصل الناس بخالقهم العظيم .. معنى العقيدة . استجابة الروح لله الذى من نفخة روحه صار الإنسان إنساناً . وهو المعنى الذى يليق بالإناسى أن يتجمعوا عليه ، وأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس الذى انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم .

بعد هذا البيان يلقي الرسول ﷺ أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتهديد ، على موقفهم من الحق الذى يعلمونه ، ثم يصدون عنه ، ويكفرون بآيات الله . وهم شهداء على صحتها ، وهم من صدقها على يقين ، وينهى الجدل مع أهل الكتاب ، يتجه إلى الجماعة المسلمة بالخطاب والتحذير من أهل الكتاب وطاعتهم ؛ لأن طاعتهم واقتباس مناهجهم وأوضاعهم ، تحمل معنى الهزيمة الداخلية ، والتخلي عن دور القيادة الذى من أجله أنشئت الأمة المسلمة ، كما تحمل الشك في كفاية منهج الله لقيادة الحياة وتنظيمها ، والسير بها صعوداً في طريق النماء والارتقاء وهذا بذاته ديب الكفر في النفس ، وأهل الكتاب لا يحرصون على شيء حرصهم على إضلال هذه الأمة عن عقيدتها .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن اليهود محترفو إثارة الشبهات والفتن ، وبلبله العقائد والأفكار ، وإلصاق نقائصهم وعقدتهم النفسية بغيرهم .

٢ - أن المؤمن يثق في ربه ورسوله وكتابه لا يلتفت لما سواه ، وأن دينه هو دين الحق والوسطية ودين الأنبياء .

٣ - أن العبد ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه .

٤ - على المسلم أن يكون على حذر ، وأن يخشى فتنة الردة والعودة عن طريق الله ؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .

معاني الكلمات :

حق ثقافته : حق تقواه .

اعتصموا بحبل الله : تمسكوا بعهده .

وآلف : جمع .

شفا حفرة : حافظها .

المعروف : ما أمر به الشرع .

المنكر : ما نهى عنه الشرع واستقبحه الطبع

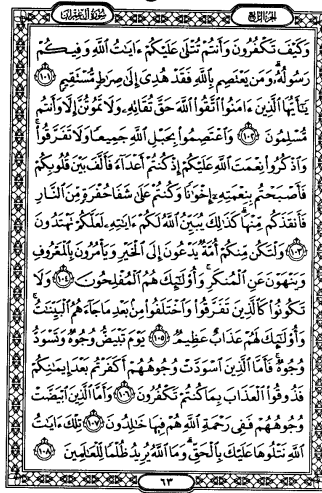
والعقل .

رحمة الله : جنته ودار نعيمه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نحدد الركائز التي تقوم عليها
الجماعة المسلمة كما حددتها الآيات .

٢ - أن نقارن بين صفات الجماعة المسلمة

وصفات الكافرين من أهل الكتاب كما وضحت الآيات .

٣ - أن ندرك أهمية وضرة الجماعة المسلمة الآن التي تحقق هذه الآيات .

المحتوى التربوي :

بعد أن حذر الحق - تبارك وتعالى - من التلقى من أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينادى الجماعة المسلمة ويوجهها إلى قاعدتين أساسيتين متلازمتين لا بد منها حتى تستطيع القيام بأمانة الاختلاف : أولاها الإيمان والثانية الأخوة .

يقول صاحب الظلال : « إنها تركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة وبهما تؤدي دورها الشاق فإذا انهارت واحدة منها لم تكن هناك جماعة مسلمة ولم يكن هنالك دور لها تؤديه ركيزة الإيمان والتقوى أولاً... التقوى التي تبلغ أن توفي بحق الله الجليل ، التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل ولا تفتت لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ، ولأن الموت غيب لا يدري أى إنسان حين يدركه .. فينبغي على المسلم أن يكون في كل لحظة مسلماً أى مستسلياً لله طاعة له واتباعاً لمنهجه واحتكاماً إلى كتابه .

وأما الركيزة الثانية : فهي ركيزة الأخوة في الله على منهج الله لتحقيق منهج الله ، وهي أخوة تنبثق من التقوى والإسلام . أساسها الاعتصام بحبل الله أى عهده ودينه ومنهجه ، وليست مجرد تجمع على أى تصور آخر من تصورات الجاهلية الكثيرة : ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ ، وهذه الأخوة المتعصمة بحبل الله يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائماً .. وهو هنا يذكرهم بهذه النعمة ، وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد . وهما حيان من العرب في يثرب يجاورهما اليهود والذين كانوا يوقدون نيران العداوة بين الحيين بالإسلام . وما كان يمكن أن يجمع تلك القلوب إلا أخوة في الله . ويذكرهم نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي كانوا على وشك الوقوع فيها فأنقذهم باعتصامهم بحبل الله - الركيزة الأولى - وبالتأليف بين قلوبهم ، فأصبحوا بنعمة الله إخواناً - الركيزة الثانية .

يقول صاحب المنار : « انظر آية الله ، قوم متخالفون بين العداوات والإحسان يتربص كل واحد بالآخر الهلكة على يده ، فيأتى الله بهذه الهداية فيجمعهم ويزيل كل ما في نفوسهم من التنافر ويجعلهم إخواناً ترجع أهواؤهم كلها إلى شيء واحد لا يختلفون فيه ، وهو حكم الله . ولذلك قال : ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ أى ليعدكم ويؤهلكم بها للاهتداء الدائم المستمر فلا تعودوا إلى عمل الجاهلية من التفرق والعدوان .

ويقول صاحب الظلال : « والنص القرآني يعمد إلى مكنن المشاعر والروابط وهو القلب ، فيصور القلوب حزمة مؤلفة متألفة بيد الله على عهده وميثاقه ويرسم النص صورة متحركة حية لمشهد النجاة بعد الهلاك المحقق ، فبينما حركة السقوط في حفرة النار متوقعة إذا بالقلوب ترى يد الله وهي تدرك وتنقذ وحبل الله وهو يمتد ويعصم .

ويتحدث السياق عن الوظيفة الأساسية للجماعة المسلمة القائمة على ركيزتي الإيمان والأخوة ، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذه الوظيفة الضرورية لإقامة منهج الله في الأرض ، ولتغليب الحق على الباطل ، والمعروف على المنكر ، والخير على الشر ، وكما يقول صاحب الظلال - رحمه الله - فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر .

وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذى سلطان فإن الأمر والنهي لا يقوم بهما إلا ذو سلطان ، ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين - الإيمان بالله والأخوة في الله - لتقوم على هذا الأمر العسير الشاق . وهذا يقتضى قيام سلطة للخير والمعروف تأمر وتنهى وتطاع ، حتى تستطيع أن ترد الجبار الغاشم والحاكم المتسلط والمنحرف الهابط والمستفيد الظالم ممن ينكرون المعروف ويعرفون المنكر .

وقد جعل الله - سبحانه وتعالى - القيام به شريطة الفلاح فقال عن الذين يهتدون به :
﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإسلامى ذاته ،
فهذه الجماعة هي الوسط الذى يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية .

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى في المدينة على هاتين الركيزتين ؛ على الإيثار بالله
والأخوة وعلى الحب الفياض الرائق والود العذب الجميل . وعلى مثل ذلك الإيثار ومثل هذه
الأخوة يقوم منهج الله في الأرض في كل زمان .. ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة
من التفرق والاختلاف . وينذرها عاقبة الذين تفرقوا واختلّفوا من أهل الكتاب . فنزع الله الراية
منهم وسلمها للجماعة المسلمة المتآخية . فوق ما ينتظرهم من عذاب يوم تبيض وجوه وتسود
وجوه ، وهنا يرسم السياق لمشهد من المشاهد القرآنية الفاضلة بالحركة والحياة فهذه وجوه قد
أشرقت بالنور وفاضت بالبشر فابيضت من البشر والبشاشة ، وهذه وجوه كمدت من الحزن
والغم واسودت من الكآبة .

وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه ولكنه الردع والتبكيك والتأنيب : ﴿ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ فَعُدُّوا أَلْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ وذلك ليستقر في ضمير الجماعة المسلمة معنى التحذير
من الفرقة والاختلاف . ومعنى النعمة الإلهية الكريمة بالإيمان والائتلاف . ويعقب - سبحانه
وتعالى - على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيباً قرآنياً يتمشى مع صدق الوحي والرسالة وجدية
الجزاء والحساب يوم القيامة ، يتضمن العدل المطلق في حكم الله في الدنيا والآخرة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - تقوى الله حق تقاته واجب شرعى ، يلزم بها كل مسلم وحق التقوى كما فسرهما ابن
عباس - رضى الله عنهما : « الجهاد في سبيل الله حق جهاده ، ألا يأخذه في الله لومة لائم ، وأن
يقوم لله بالقسط ولو على نفسه أو والده أو ولده والأقربين .

٢ - الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ هو الأمان ضد أى شر ، ووقاية من كل عدو .

٣ - سبل الفلاح ثلاث : دعوة إلى الخير ، وأمر بمعروف ، ونهى عن المنكر .

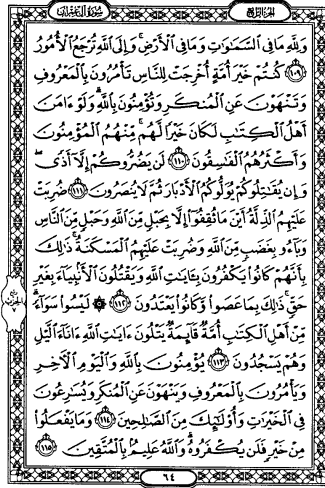
٤ - كل ما أنزل الله على رسوله ﷺ حق ، يجب الالتزام به والتواصى عليه ، والعمل به
والصبر على تحمل النتائج في التمسك به مهما أصاب صاحبه من محن ومتاعب .

٥ - الثبات على الإسلام والاستمرار عليه ، والذود عنه ، أصبح واجباً دينياً ، دعواً وحركياً ،
بعد أن تمزقت وحدة المسلمين وأضحوا لقمة سائغة لأعدائهم .

٦ - على المسلمين أن يقاوموا كل أسباب الفرقة والاختلاف ، وأن يسعوا بكل وسيلة إلى نبذ
الخصام والشقاق ؛ لأن في ذلك حياتهم وعزتهم وإرضاءهم لربهم عز وجل .

معاني الكلمات :

- الفاسقون : الخارجون عن طاعة الله .
 يولوكم الأديار : ينهزموا أمامكم .
 أينما تُقفوا : في أى مكان وُجدوا وأذركوا .
 إلا يحبل من الله : إلا بعهد من الله وذمة
 وهو الإسلام . باؤوا بغضب : رجعوا
 بغضب ولعنة .
 المسكنة : فقر النفس وشحها .
 أمة قائمة : مستقيمة ثابتة على الحق
 آتاء الليل : ساعات الليل .
 فلن يكفروه : فلا يُحْدِثْ لهم فضل .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
 ١ - أن نحدد صفات خير أمة أخرجت
 للناس كما جاءت بالآيات .

- ٢ - أن نوضح أهمية وجود هذه الصفات للجماعة المسلمة .
 ٣ - أن نتق في نصر الله لهذا الدين ، ونتبين الفرق بين المؤمنين والكافرين .
 ٤ - أن نتعرف على صفات الكافرين من أهل الكتاب ونحذرهما كما جاءت بالآيات .

المحتوى التربوي :

صورت الآيات - فيما سبق - مصائر وجزاءات أهل الكتاب الكافرين ، وهي محض عدل من الله المالك لأمر السموات والأرض ، وإليه مصير الأمور ، وأمر الله هذا بترتيب الجزاء على العمل أن يحق الحق ، وأن يجري العدل ، وأن تسير الأمور بالجد اللائق بجلال الله .. لا كما يدعى أهل الكتاب أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودات !

وفيا يلي يطوّف بنا السياق لبيان فضل هذه الأمة وعلو شأنها وسمو مكانتها . فيصف هذه الأمة لنفسها ليعرفها مكانتها وقيمتها وحقيقتها ، ثم يصف لها أهل الكتاب ولا يبخسهم قدرهم إنما يبين حقيقتهم ويؤملهم في ثواب الإيمان وخيره ، ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم فهم لن يضروهم في كيدهم لهم وقتالهم ولن يُنصروا عليهم ، وللذين كفروا منهم عذاب النار في الآخرة لا ينفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا إيمان ولا تقوى .

يقول صاحب الظلال : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كسمة لهذه الأمة - إنها هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر ، وإقامتها على المعروف ، مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر .. وهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة ، بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب ، وبكل ما في طريقها من أشواك .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق ، ولكنه ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانتها ؛ ولتحقيق الصورة التي يجب الله أن تكون عليها الحياة .

ولابد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم ، والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر . فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتحتل . ولابد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير والشر ، وللفضيلة والرذيلة ، وللمعروف والمنكر . يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال .

ثم يرغب الله أهل الكتاب في الإيمان . فهو خير لهم . خير لهم في هذه الدنيا ، يستعصمون به من الفرقة والهلكة التي كانوا عليها في تصوراتهم الاعتقادية ، والتي ما تزال تحرمهم تجمع الشخصية . إذ تعجز هذه التصورات الجاهلية عن أن تكون قاعدة لقيادة شؤون حياتهم ، وهذا الإيمان خير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير المؤمنين من مصير .

وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم ، ولكن أكثرهم قد فسقوا عن دين الله ، حين لم يفوا بميثاق الله مع النبيين ، ولما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود في المدينة ، ولما كانت لليهود - حتى ذلك الحين - قوة ظاهرة : عسكرية واقتصادية بحسب حسابها بعض المسلمين ، فقد تكفل القرآن بتهوين شأن هؤلاء الفاسقين في نفوس المسلمين ، وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيانهم ، وتفرقهم شيعاً وفرقاً ، وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة .

وفي مقابل ذلك ضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة ، ضمانة صريحة حيثما التقوا بأعدائهم هؤلاء وهم معتصمون بدينهم وربهم في يقين فقال تعالى : ﴿ لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقْتُلُوكُمْ يُولُوكُمْ أَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : « فلن يكون ضرراً عميقاً ولا أصلاً يتناول أصل الدعوة ، ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة ، ولن يجلّيها من الأرض .. إنها هو الأذى العارض في الصدام ، والألم الذاهب مع الأيام . فأمّا حين يشتبكون مع المسلمين في قتال ، فالهزيمة مكتوبة عليهم - في النهاية - والنصر ليس لهم على المؤمنين ، ولا ناصر لهم كذلك ولا عاصم من المؤمنين ذلك أنه قد : ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ ﴾ وكتبت لهم مصيراً ... » .

وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الكتاب ، يعود السياق عليهم بالاستثناء ، فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء. فهناك المؤمنون . يصور حالهم مع ربهم ، فإذا هي حال المؤمنين الصادقين . ويقرر جزاءهم عنده فإذا هو جزاء الصالحين .

وهي صورة وضيفة للمؤمنين من أهل الكتاب . فقد آمنوا إيماناً صادقاً عميقاً ، وكاملاً شاملاً ، وانضموا للصف المسلم ، وقاموا على حراسة هذا الدين .. آمنوا بالله واليوم الآخر وقد نهضوا بتكاليف الإيثار ، وحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضمتوا إليها - خير أمة أخرجت للناس - فأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر.. وقد رغبت نفوسهم في الخير جملة ، فيجعلوه الهدف الذي يسابقون فيه ، فسارعوا في الخيرات ، ومن ثم هذه الشهادة العلوية لهم أنهم من الصالحين. وهذا الوعد الصادق لهم أنهم لن يُبخسوا حقاً ولن يُكفروا أجراً مع الإشارة إلى أن الله - سبحانه - علم أنهم مع المتقين .

وهي صورة ترفع أمر الراغبين في هذه الشهادة ، وفي هذا الوعد ، ليحققها في ذات نفسه كل من يشاق إلى نورها الوضيء في أفقها المنير .

ويقول صاحب المنار : « قال الأستاذ الإمام : هذه الآية من العدل الإلهي في بيان حقيقة الواقع وإزالة الإيهام السابق ، وهي دليل على أن دين الله واحد على السنة جميع الأنبياء ، وأن كل من أخذه بإذعان ، وعمل فيه بإخلاص ، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فهو من الصالحين . وفي هذا العدل قطع لاحتجاج أهل الكتاب الذين يعرفون من أنفسهم الإيثار والإخلاص في العمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١- التقرب إلى الله والحصول على رضاه وثوابه لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح ، وأن الله تعالى فتح الباب أمام كل الناس من كل الأديان التي لم يدخلها تحريف .

٢- الأمة الإسلامية خير الأمم بشروط ، وأنها لم تميز بذلك لسبب عرقى أو إقليمى أو لأنها أمة خاتم الأنبياء ، وإنما لأنها تتوفر فيها شروط الخيرية أى الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإذا زالت عنهم تلك الصفات عادوا كغيرهم من الأمم ، ولحقهم الذم وكان ذلك سبباً في ضعفهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة .

٣- وعد الله الأمة المسلمة بالنصر على أعدائها ما استمسكت بشرعه ، وضمن لها ذلك ، وكتب على عدوها الذلة والهوان .

٤- ما كتب الله الذل والمسكنة على اليهود إلا لكفرهم المستمر ، وقتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم واعتدائهم على حدود الشرع .

[illegible]

لن تغني عنهم : لن تدفع عنهم .
 حرث قوم : زرعهم . فيها صر : فيها برد
 شديد . بطانة : خواص يعرفون أسراركم .
 لا يألونكم خبالا : لا يقصرون في فساد
 دينكم . ودوا ما عنتم : أحبا ، وغموا
 وقوعكم . من أفواههم : من كلامهم .
 غدوت : خرجت أول النهار .
 نبؤى المؤمنين : تنزههم وتوطنهم .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نلتزم أمر الله فيما حذرنا منه في
 الآيات .

٢ - أن ندرك الأسباب التي أوضحها

٤ - أن نبين للعالم صورة الإسلام السمحة في التعامل مع الآخر .

المحتوى التربوي :

من قبل عرض السياق لإضاف المولى - عز وجل - للقلعة الحيرة من أهل الكتاب ، بأن ما يفعلوا من خير فلن يُكفروه هذا في جانب .. وفى الجانب الآخر ، الكافرون . الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ؛ ولن تنفعهم نفقة يتقونها في الدنيا ، ولن يبالغ شيء منها في الآخرة لأنها لم تصل بخط الخير الثابت المستقيم . الخير المنبثق من الإيمان بالله ، على تصور واضح ، وهدف ثابت ، وطريق موصول . وإلا فالخير نزوة عارضة لا ثبات لها ، وجنوح يضرفه الهوى ، ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهوم ، وإلا إلى منهج كامل شامل مستقيم .

ويقول صاحب الظلال : « إن أموالهم ليست بمانعتهم من الله ، ولا تصلح لهم فدية من العذاب ، ولا تنجيهم من النار ، وهم أصحاب النار وكل ما يتفقون من أموالهم فهو ذاهب هالك حتى ولو أنفقوه فيه يظنونوا خيراً . فلا خير إلا أن يكون موصولاً بالإيمان ، وتابعاً من الإيمان » .

ويعلن البيان القرآني سلوك أهل الكتاب المنحرف ، وجادلهم المقيت ، ويفضح سعيهم بالمسلمين لإلحاق السوء بهم ، ويوجه الجأعة المسلمة لتنهض بتكالييفها ، دون أن تلقى بالاً إلى المجادلين المنحرفين الفاسقين ، فلا يهدر بها بعد ذلك أن تتخذ من أعدائها الدائمين بطانة ، ولا تجعل منهم أمناً على أسرارها ومصالحها ، وهم للذين آمنوا بنس العدو ، ورسم البيان القرآني في صورة واضحة مقاصد أهل الكتاب التي ما تزال نرى مصداقها في كل وقت وفي كل أرض ، فغفل عنها أهل القرآن فأصابهم من غفلتهم - وما يزال - يصيبهم الشر والأذى والمهانة .

والمسلمون في غفلة من تحذير الله لهم ، يوادون من حاد الله ورسوله ؛ ويفتحون لهم صدورهم وقلوبهم والله - سبحانه - يقول للجماعة المسلمة في أي جيل : ﴿ وَذُوا مَا عَيْتُمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ .

ومرة بعد مرة تصعقنا التجارب المرة ، ولكننا لا نفيق .. ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر . ومرة بعد مرة تنقلب ألسنتهم فتتم عن أحقادهم التي لا يذهب بها ود يبذلها المسلمون ، ولا تغسلها سياحة يعلمها لهم الدين .. ومع ذلك نعود ، فنتفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق ! وتبلغ بنا المجاملة ، أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية أن نجاهلهم في عقيدتنا فتتخفى ذكرها ، وفي منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام ، وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كى نتقى فيه ذكر أى صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين ! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله ، ومن هنا نذل ونضعف ونستخذى . ومن هنا نلقى العنت الذى يوده أعداؤنا لنا ، ونلقى الخيال الذى يدسونه في صفوفنا .

ومع ذلك يصدر البيان القرآن مستأنفاً النصيح والتوجيه للأمة المسلمة، في كيفية اتقاء كيدهم، ودفع آذاهم ، والنجاة من الشر الذى تكنه صدورهم ، ويفلت على ألسنتهم منه شواطئ ؛ وسبيل ذلك الطريق كما يقول صاحب الظلال : « الصبر والتقوى .. التماسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة الله وحدها ، وحققوا منهج الله في حياتهم كلها .. إلا عزوا وانتصروا ، ووقاهم الله كيد أعدائهم ، وكانت كلمتهم هى العليا . وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين ، الذين يحاربون عقيدتهم ومنهجهم سراً وجهرًا ، واستمعوا إلى مشورتهم ، واتخذوا منهم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبراء ومستشارين .. إلا كتب الله عليهم الهزيمة ، ومكن لأعدائهم فيهم ، وأذل رقابهم ، وأذاقهم وبال أمرهم .. والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة ، وأن سنة الله نافذة . فمن عمى عن سنة الله المشهودة في الأرض ، فلن ترى عيبه إلا آيات الذلة والانكسار والهوان .

وهناك حقيقة أخرى نود أن نقرررها في خاتمة هذا البيان القرآني عن حقيقة ودخيلة أهل الكفر تجاه أهل الإيمان ، وهي أنه بالرغم من هذا العداء السافر للإسلام وأهله من أهل الكتاب ، إلا أن الإسلام لا يمرض المسلمين على مقابلة هذا الغدر والحقد والكراهية والمكر بمثله ، إنها هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم ، وللكينونة المسلمة ، وأما المسلم فبمساحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعاً ؛ وبمحنة الخير الشامل يلقى الناس جميعاً ، فيتقى الكيد ولكنه لا يكيد ، ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد . إلا أن يحارب في دينه ، وأن يفتن في عقيدته ، وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه ، فحينئذ هو مُطالب أن يحارب ، وأن يقبع الفتنة ، وأن يزيل العثرات التي تصد الناس عن سبيل الله ، وعن تحقيق منهجه في الحياة . يحارب جهاداً في سبيل الله لا انتقاماً لذاته ، وحباً لخير البشر لا حقدًا على الذين آذوه . وتحطياً للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير . لا حباً للغلب والاستعلاء والاستغلال . وإقامة النظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز راية قومية ولا لبناء إمبراطورية !

إن هذا المنهج ثابت لخير البشرية ، وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية الذين يسعى المسلمون لاستئصالهم حتى تُقصيهم عن قيادتها ، وهو أمر واجب انتدبت له الجماعة المسلمة على مر العصور ، وهي مدعوة دائماً إلى أدائه . والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة . تحت هذا اللواء « .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - لن يغنى عن المرء مال ولا ولد متى ظلم وحارب منهج الله وتعرض لنقمته .
- ٢ - بطلان العمل الصالح ما دام صاحبه مشركاً أو مات على كفر .
- ٣ - حرمة موالاة أعداء الدين ، والتحذير من جعلهم أماناً على أسرار المسلمين ومصالحهم ، لما في نفوسهم من حقد وكراهية أبدية للمسلمين ، وتربصهم بنا - دائماً - الدوائر والكيد لنا ليلاً ونهاراً .
- ٤ - الصبر والتقوى طريق العزة والانتصار ، وموالاة أعداء الله واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين سبيل الذل والانكسار .
- ٥ - الإسلام لخير البشرية ، والجهاد فريضة لعزته ، لا للاستعلاء في الأرض بغير الحق .
- ٦ - الإسلام يأمر بالحوار والتفاهم والتبادل الحضارى مع الآخر دون اتخاذ بطانة أو الاستسلام له على حساب العقيدة .

معاني الكلمات :

طائفتان : حيان من الأنصار . أن تفشلا : بأن نجنا وتضعفا . أذلة : بقلة العدد والعدة . مسومين : معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات . ليقطع طرفاً : ليهلك طائفة . أو يكتبهم : يخرمهم بالهزيمة .

الربا : الزيادة في المال . مضاعفة : كثيرة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نعرف الأسباب التي تؤهل المؤمنين لأن يكونوا أهلاً للداء الله ونصره .
- ٢- أن نحدد أهداف مقاومة الكفار ونلتزم بأخلاقيات الجهاد .
- ٣- أن نلتزم بأمر الله في النهي عن التعامل بالربا .

٤- أن ندرك العلاقة بين النصر

وطهارة النفوس والقلوب .

المحتوى التربوي :

ترسم الآيات المشهد الأول لغزوة أحد وتستعيده لاستحضاره في نفوس المخاطبين الأولين بهذا القرآن ، ويؤكد حقيقة كبرى لطالما سعى النص القرآني لتوكيدها وهي حضور الله - سبحانه - معهم ، وسمعه وعلمه بكل ما كان وما دار بينهم . وإلها من رهبة إذن ومن روعة تحف هذا الموقف والسرائر مكشوفة فيه الله ، وهو يسمع ما تقوله الألسن ، ويعلم ما تمس به الضائر .

والمشهد الثاني في حركة الفشل والضعف التي راودت قلوب طائفتين من المسلمين ، بعد تلك الحركة الخائنة التي قام بها رأس النفاق « عبد الله بن أبي ابن سلول » حين انفصل بثلاث الجيش ، مغضباً أن الرسول ﷺ لم يأخذ برأيه ، واستمع إلى شباب أهل المدينة ، وهاتان الطائفتان - كما ورد في الصحيح - من حديث سفيان بن عيينة - هما بنو حارثة وبنو سلمة أثرت فيها حركة ابن سلول ، وما أحدثته من رجة في الصف المسلم ، من أول خطوة في المعركة . فكادتا تفشلان وتضعفان ، لولا أن أدركتهما ولاية الله وتبتيته .

ويقول صاحب الظلال : « وهكذا يكشف الله المخبوء في مكونات الضباط .. والذي لم يعلمه إلا أهله حين حاك في صدورهم لحظة ليشعرهم حضوره معهم وعلمه بمكونات ضباطهم كما قال تعالى ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ وليرفهم كيف كانت النجاة وإشعارهم عونه ورعايته حين يدركهم الضعف ويدب فيهم الفشل ليعرفوا أين يتوجهون وأين يلتجئون : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

وهكذا يبدأ الحديث عن المعركة التي لم ينتصر فيها المسلمون والتي بدأت بتغليب الاعتبارات الشخصية على العقيدة عند المنافق عبد الله بن أبي ؛ وتابعه في حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخصي على عقيدتهم . وبالضعف الذي كاد يدرك طائفتين صالحتين من المسلمين ، ثم انتهت بالمصير الذي انتهت إليه بسبب ذلك الخلل في الصف والغش في التصور .

وقبل أن يمضي في الاستعراض والتعقيب على أحداث المعركة التي انتهت بالهزيمة ، يذكرهم بالمعركة التي انتهت بالنصر - معركة بدر - لتكون هذه أمام تلك ، مجالاً للموازنة وتأمل الأسباب والنتائج ؛ ومعرفة مواطن الضعف ومواطن القوة ، وأسباب النصر والهزيمة . ثم - بعد ذلك - ليكون اليقين من أن النصر والهزيمة كليهما قدر من أقدار الله ؛ وأن مرد الأمر في النهاية إلى الله على كلا الحالين ، وفي جميع الأحوال » .

والنصر في بدر كان منحة من الله تعطلت فيها الأسباب العادية وظهرت فيها آثار المعجزات ، فانتصرت قلة مسلمة في وسط خضم من الشرك والكفر ، ولم تكن قد زالت عنهم بعد صفة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة ، وأنصار آووا هؤلاء المهاجرين ولكنهم ما يزالون نبتة غير مستقرة في هذه البيئة فهذا كله يذكرهم الله - سبحانه - ويرد النصر إلى سببه الأول وسط هذه الظروف : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

واللمسة الأولى : هنا هي تذكيرهم بأن الله هو الذي نصرهم ، فإذا خافوا فليخافوا الله الذي يملك النصر والهزيمة : فلعل التقوى تقودهم إلى الشكر ، واللمسة الثانية : هي تبليغ الرسول المؤمنين ما وعده الله به من المدد من الملائكة وأبلغهم شرط هذا المدد . إنه الصبر والتقوى . الصبر على صدمة الهجوم والتقوى التي تربط القلوب بالله في النصر والهزيمة ثم يبين حكمة هذا النصر .. أي نصر وغاياته التي ليس لأحد من البشر منها شيء .

ويقول صاحب الظلال : « إن النصر من عند الله . لتحقيق قدر الله . وليس للرسول - ﷺ - ولا للمجاهدين معه في النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصي . كما أنه ليس له ولهم دخل في تحقيقه ، وإن هم إلا ستار القدرة تحقق بهم ما تشاء ! فلاهم أسباب هذا النصر وصانعوه ؛ ولاهم أصحاب هذا النصر ومستغلوه ! إنها هو قدر الله يتحقق بحركة رجاله ، وبالتأييد من عنده . لتحقيق حكمة الله من ورائه وقصده ، .. ويخبرهم أنه ليس لهم من الأمر شيء . إنها الطاعة

والوفاء والأداء هي المطلوبة من الناس ، وأما الأمر بعد ذلك فكله لله . ليس لأحد منه شيء ولا حتى لرسول الله ﷺ .

ويجتم هذا التذكير بيدر بأن الله له ما في السموات وما في الأرض ، وهو المتصرف المطلق في شؤون عباده ، بحكم هذه الملكية لما في السموات والأرض وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد ، في المغفرة أو العذاب ، إنما يقتضى الأمر في هذا الشأن بالحكمة والعدل ، وبالرحمة والمغفرة فهذا شأنه - سبحانه - ؛ والباب مفتوح أمام العباد لينالوا مغفرته ورحمته ، بالعودة إليه ، ورد الأمر كله له ، وأداء الواجب المفروض وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيتته المطلقة من وراء الوسائل والأسباب .»

وقبل أن يدخل السياق في صميم الاستعراض لمعركة أحد ، والتعقيبات على وقائعها وأحداثها .. يبيىء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله ، لتشير إلى خاصية من خواص هذه العقيدة وهي الوحدة والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله وردة كله إلى محور واحد : محور العبادة والعبودية لله ، والتوجه إليه بالأمر كله ، .. ومن ثم هذا الجمع بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية ؛ وبين تطهير النفوس وطهارة القلوب ، والسيطرة على الأهواء والشهوات .

فإنهى عن أكل الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا المنهج الشامل البصير .. أما التعقيب على هذا النهى بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح ؛ واتقاء النار التى أعدت للكافرين .. فلا يأكل الربا إنسان يتقى الله ويخاف النار التى أعدت للكافرين ولا يأكل الربا إنسان يؤمن بالله ، ويعزل نفسه من صفوف الكافرين .. والإيمان ليس كلمة تقال باللسان ؛ إنما هو اتباع للمنهج الذى جعله الله ترجمة عملية واقعية لهذا الإيمان .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - كل أمر من الأمور يجب أن نعد له ونأخذ له بأسبابه ، بل ونخطط له مسبقاً بتحديد الهدف واختيار الوسيلة وتوضيح الجهد ورسم الموقع ومعرفة دور كل فرد وواجباته .

٢ - اليقين بأن الله تعالى ، سميع لكل ما يقال ، علیم بكل ما يخالف النوايا ، ومحاسب على هذا وذاك .

٣ - التوكل على الله من صفات المؤمنين ، ولكنه لا يعنى التواكل والتراخي ، أو الاكتفاء بالدعاء دون العمل ، وإنما يجب الأخذ بالأسباب والإعداد الجيد قبل كل عمل .

٤ - نصر الله للمؤمنين لا يتوقف على قدرتهم واستعدادهم فحسب ، وإنما قد يأتي النصر مع قلة العدد وضآلة العتاد ، ما دام الإيمان قوياً ، والاعتداد على الله - بعد الأخذ في الأسباب - منهجاً في تناول الأمور .

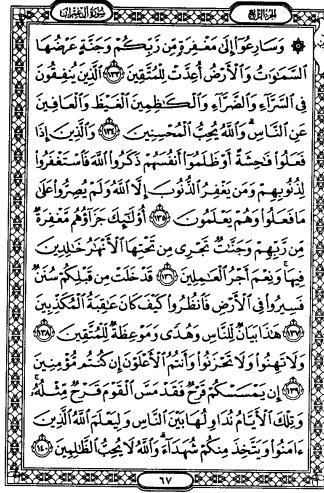
٥ - تقوى الله ، والصبر على المكارة ، سببان حيويان في زيادة عطاء الله وإمداده ونصره .

معاني الكلمات :

سارعوا: عجلوا وبادروا . السراء والضراء : اليسر والعسر من الحال . الكاظمين الغيظ : الصابرين وقت الغضب . فاحشة : خطيئة كبيرة . ظلموا أنفسهم : فعلوا ذنباً صغيراً . قد خلت: قد مضت . لا ينبغي: لا تضعفوا . بمسكم قرح : يصيبكم جراح وأذى . تلك الأيام : أوقات الغلبة . نداؤها: نعلبها بينهم، يوم نصر ويوم هزيمة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف صفات المتقين التي حددتها الآيات .
- ٢ - أن نوضح جزاء المتقين عند الله - عز وجل - الذي أعد له لهم .

٣ - أن نتحقق من مدى تحقق صفات المتقين في أنفسنا .

٤ - أن ندرك سنن الله في الأرض ونعتبر بها في حياتنا .

المحتوى التربوي :

تصور الآيات سباقاً يستنفر فيه الله - عز وجل - عباده المؤمنين إلى جائزة تنال فلا بد أن يسارعوا فهناك المغفرة وهناك الجنة أعدّها الله للمتقين ، وأخذ يعرض في الثمن الذي تُنال به الجائزة وهي صفات المتقين فهم ثابتون على البذل ، ماضون على النهج ، ولا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء ، فالسراء لا تبطّرهم فتلهيهم ، والضراء لا تضجرهم فتنسيهم . إنها هو الشعور بالواجب في كل حال ؛ والتحرر من الشح والحرص ؛ ومراقبة الله وتقواه وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها ، المحبة للمال بقطرتها .. ما يدفع النفس إلى الإنفاق في كل حال ، إلا دافع أقوى من شهوة المال ، وريقة الحرص ، وثقله الشح .. دافع التقوى . ذلك الشعور اللطيف العميق ، الذي تشف به الروح وتخلص ، وتنطلق من القيود والأغلال .

ويقول صاحب الظلال : « كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل ، بنفس البواعث ونفس المؤثرات . فالغيظ انفعال بشري ، تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم ، فهو إحدى دفعات التكوين

البشرى ، وإحدى ضروراته . وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة المنبئة من إشراق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية المنبئة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات .

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفى . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن ؛ فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وإن الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن .. لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين .. إنها العفو والسحابة والانطلاق . إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان يغشى الضمير .. فأما حين تصفح النفس ويعفو القلب ، فهو الانطلاق من ذلك الوقر ، والرفرفة في آفاق النور ، والبرد في القلب ، والسلام في الضمير .. والجماعة التي يحياها الله ، وتحب الله .. والتي تشيع فيها السحابة واليسر والانطلاق من الإحن والأصغان .. هي جماعة متضامنة ، وجماعة متأخية . وجماعة قوية .

وينتقل السياق إلى صفة أخرى من صفات المتقين ومعها يعرض سحابة هذا الدين ، فلا يدعوههم إلى السحابة فيما بينهم حتى يطلعهم على جانب من سحابة المولى - عز وجل - معهم ليتذوقوا ويتعلموا ويقتدوا ؛ يقول صاحب الظلال - رحمه الله : « إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين ولكن سحابه ورحمته بالبشر تلك عداد المتقين » الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم .. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن سحابة هذا الدين لا تطرد من يهون إليها ، من رحمة الله ، ولا تجعلهم في ذيل القافلة قافلة المؤمنين .. إنما ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة . « مرتبة المتقين » .. على شرط واحد .. يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته .. أن يذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ، وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة ، وألا يتبجحوا بالمعصية في غير تخرج ولا حياء .. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله ، والاستسلام له في النهاية . فيظلوا في كنف الله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله .

إنه لا يُغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة ، ولا يلقيه منبوذاً حائراً في التيه ! ولا يدعه مطروداً خائفاً من المآب .. إنه يطعمه في المغفرة ، ويدله على الطريق ، ويأخذ بيده المرتعشة ويسند خطوته المتعثرة ، وينير له الطريق ، ليفيء إلى الحمى الآمن ، ويثوب إلى الكنف الأمين .

والإسلام لا يدعو - بهذا - إلى الترخص ، ولا يمجّد العائر الهابط ، ولا يهتف له بجبال المستنفع ! إنما يقبل عثرة الضعيف ، ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء والحياء .. وهكذا يجمع الإسلام بين اهتاف للبشرية إلى الآفاق العلاء ، والرحمة بها حين التعثر ، ويفتح أمامها باب الرجاء ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها » .

وبعد ذلك يجعل جزاء هؤلاء المتقين المغفرة من ربهم ، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ونعم أجر العاملين فهم ليسوا سلبين بالاستغفار ، كما أنهم ليسوا سلبين بالإنفاق في السراء والضراء ، وكظم الغيظ والعفو عن الناس ، إنما هم عاملون وتقرر الآيات الثوابت الربانية لتعالج أحداث معركة أحد فيشير إلى سنة الله الجارية في المكذبين ، ليقول للمسلمين : إن انتصار المشركين في هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة ، إنما هو حادث عابر ، وراءه حكمة خاصة ، ثم يدعوهم إلى الصبر والاستعلاء بالإيمان ، فإن يكن أصابهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاتها وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف لهم عنها : حكمة تميز الصفوف ، وتمحيص القلوب واتخاذ الشهداء الذين يموتون دون عقيدتهم ؛ وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال ، والمواساة في الشدة ، والتأسي على القرص ، الذي لم يصيبهم وحدهم ، إنما أصاب أعداءهم كذلك ، وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفاً ، وأهدى منهم طريقاً ومنهجاً ، والعاقبة والدائرة على الكافرين .

يقول صاحب المنار : « أرشدكم الله - تعالى - في الآيات السابقة إلى أنه لا ينبغي لهم أن يضعفوا أو يجزنوا ، وبين لهم حكمة ما أصابهم وأنه منطوي على سنته في مداولة الأيام بين الناس وفي تمحيص أهل الحق بالشدائد ، وفي ذلك من الهداية والإرشاد والتسليمة ما يربي المؤمن على الصفات التي ينال بها الغلب والسيادة بالحق .

ما ترشدنا الآيات تربوئاً :

١ - المؤمن ليس بمعصوم من الوقوع في الخطأ ، ولكن النجاة من العقاب إنما تكون بالمسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إليها ، وترك المعاصي واجتنابها وذكر الله مع لزوم الاستغفار .

٢ - لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار .

٣ - أن الإنسان في هذه الحياة لا يستحق العيش إذا لم يسع ويعمل على تجنب المعاصي ويقبل على الطاعة ، إذ الحياة مزرعة الآخرة ومن خسر الباقية بالفانية فذلك هو الغبن .

٤ - طريق الدعوة إلى الله قلما يخلو من أخطاء السائرين فيه ؛ إذ هو طريق المتاعب والمكاره والتحدى والصراع بين الحق والباطل ، بين أولياء الله وأعدائه وأعداء منهجه ونظامه ، ومن أجل ذلك كله وجبت التوبة والاستغفار وذكر الله كثيراً .

٥ - أن المسلمين إذا لم يعتبروا بأحوال السابقين ، فقد تركوا هدى القرآن الكريم ، ولم يعملوا بما فيه ، وتنكبوا طريق الحق ، وخالفوا ما أمر الله به وأتوا ما نهى عنه .

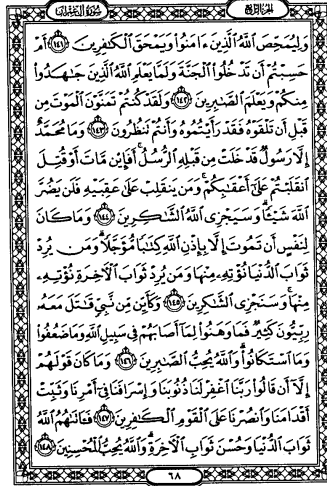
٦ - ألا يضعف المسلم في عبادته أو عمله أو مواجهة عدوه ؛ لأن المسلم المتمسك بدينه على الحق - دائماً ، ومحب للخير دائماً ومحسن في التعامل مع غيره دائماً .

معاني الكلمات :

ولِيُمَحِّصَ : لِيُصَفَّى . يطهر من الذُّنُوب .
يُمَحِّق : يُهْلِك ويستأصل . كتاباً مؤجلاً :
مؤقتاً بوقت معلوم . وكأين من نبي : كثير
من الأنبياء . ربيُّون : علماء فقهاء أو جموع
كثيرة . فلما وهنوا : فلما عجزوا . وما
استكانوا : ما خضعوا ، أو ذلُّوا لعدوهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن يعرف الدعاة أهمية التمهيص
والابتلاء كخط أصيل في الدعوات .
- ٢- أن نوقن بأن الأجل بيد الله وحده ،
ونستعد لما بعد الموت .
- ٣- أن نتخلق بصفات الرابانيين لننال
ثوابهم عند الله .

المحتوى التربوي :

يبين السياق القرآني الحكمة من وراء تلك الأحداث .. وهي تربية الأمة المسلمة وتمحيصها وإعدادها لدورها الأعلى في أن تكون أداة لسحق الكافرين وستاراً لقدرته في هلاك المكذبين ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيُمَحِّقَ الْكَافِرِينَ ﴾ والتمحيص عملية تتم في داخل النفس وفي مكنون الضمير يُقصد منها كشف مكنون الشخصية تمهيداً لإخراج الدخيل والدغل والأوشاب . وتركها نقية صافية بلا غبش ولا ضباب .

وهذا التمهيص ضروري لكي تتم عملية الاستخلاف ، فالله - سبحانه وتعالى - كان يربى هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية ، فمحصها هذا التمهيص .. وهكذا يجري الله سنته بالتمحيص لمن أراد أن يستخلفهم ليكونوا أهلاً لهذا الشرف .. ولترتفع الأمة إلى مستوى الدور المقدّر لها ، وليتحقق على يديها قدر الله الذي علقه بها ﴿ وَيُمَحِّقَ الْكَافِرِينَ ﴾ تحقيقاً لسنته في دفع الباطل بالحق .

ويطرح الله سؤالاً استنكارياً يُقصد منه التنبيه إلى خطأ التصور القائل : إنه يكفي الإنسان أن يقول بلسانه : أسلمت وأنا على استعداد للموت فيكون قد أدى بها تكاليف الإيمان ، وإنما لابد من التجربة الواقعية والابتلاء العملي ليرى من يصبر على تكاليف الإيمان .

ويقول صاحب الظلال : « فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون .. إنها هو الصبر الدائم بالليل والنهار على تكاليف هذه الدعوة ، وربما كان الجهاد في الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر في الطريق المحفوف بالمكاره ، طريق الجنة التي لا تُنال بالأمانى وبكلمات اللسان .

ثم يفهم القرآن مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة وقد كانوا يتمنون لقاءه ، ليعلمهم الفرق بين وزن الكلمة ووزنها حقيقة ، ويعلمهم أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها ألسنتهم . ويعلمهم أن بلوغ الجنة إنها هو بتحقيق الكلمة بالجهاد الحقيقي لا بالأمانى المرفقة ، ولا بالكلمات الطائفة .

ولقد كان الله - سبحانه - قادراً على أن يمنح النصر لنبيه ولدينه بلا كد أو تعب .. ولكن المسألة ليست هي النصر .. وإنما تربية الجماعة المسلمة لتتجه لقيادة البشرية ، تربية راشدة ثابتة صابرة .. وهي تربية تتم بأشكال مختلفة ، بالنصر لينظر إلى زهوها وخيلائها ، وبالشدّة لينظر مدى صبرها وثباتها . وكل هذه الثمرات من غزوة أحد تبقى رصيذاً لكل جماعة مسلمة ولكل جيل من الأجيال حتى تقوم الساعة .

ويقول صاحب المنار : « وقال الأستاذ الإمام : إن تمنى الشهادة الذي وقع ليس تمنياً مطلقاً وإنما هو تمنى من يقاتل لنصرة الحق أن تذهب نفسه دونه ، فإذا هو وصل إلى ما ينبغي من نصرة الحق وإعرازه بانتهزام أهل الباطل وخذلانهم فيها ونعمت ، وإلا فضل الموت في سبيل إعزاز الحق ورآه خيراً من البقاء مع إذلاله وغلبة الباطل عليه » .

ويتنقل السياق ليقرر حقيقة جديدة من حقائق التصور الإسلامي الكبيرة ، لتربية الأمة المسلمة بها على المنهج القرآني الفريد وهي : إن محمداً ليس إلا رسولاً . سبقته الرسل ، وقد مات الرسل ، ومحمد ﷺ سيموت كما مات الرسل قبله . ولقد جاء ليبليغ كلمة الله ، والله باق لا يموت ، وكلمته باقية لا تموت .. وما ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا مات النبي الذي جاء ليبليغهم هذه الكلمة أو قُتل .

قال ابن القيم في بيان حكمة هذه الواقعة : هذه الآية كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله ﷺ ، وذكر أن توبيخ الذين ارتدوا على أعقابهم بهذه الآية قد ظهر أثره يوم وفاة النبي ﷺ فقد ارتد من ارتد على عقبيه وثبت الصادقون على دينه حتى كانت العاقبة لهم » .

والدعوة أكبر من الداعية ، وأبقى ؛ لأن الدعاة إليها يجيئون ويذهبون وتبقى دعوة الإسلام على مر الأجيال والقرون ، فما يجوز لأحد أن يتقلب على عقبيه لموت محمد ﷺ ؛ لأن من يتقلب على عقبيه لن يضر إلا نفسه ، ولن يضر الله شيئاً . وكأننا أراد الله أن يضع أيديهم على العروة الوثقى ثم يدعهم عليها ويمضي ﷻ وهم بها متمسكون .

ثم يلمس السياق القرآني مكن الخوف من الموت في النفس البشرية لمسة موحية تطرد ذلك الخوف ، عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت والحياة ، وما بعد الحياة والموت من حكمة الله وتدبير ، ومن ابتلاء للعباد وجزاء .

ويقول صاحب الظلال : « إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى أجل مرسوم . ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل المرسوم ، فالخوف والهلع ، والحرص والتخلف ، لا تطيل أجلاً . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً . فلا كان الجبن ، ولا نامت أعين الجبناء . والأجل المكتوب لا ينقص منه يوم ولا يزيد !

بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس ، فتترك الاشتغال به ، ولا تجعله في الحساب ، وهي تفكر في الأداء والوفاء بالالتزام والتكاليف الإيمانية ، وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص ، كما ترتفع عن وهلة الخوف والفزع . وبذلك تستقيم على الطريق بكل تكاليفه والتزاماته ، في صبر وطمأنينة ، وتوكل على الله الذي يملك الأجل وحده .

ثم يضرب الله للمسلمين المثل من إخوانهم المؤمنين قبلهم من موكب الإيمان اللاحب الممتد على طول الطريق ، الضارب في جذور الزمان .. من أولئك الذين صدقوا في إيمانهم ، وقاتلوا مع أنبيائهم فلم يميزوا عند الابتلاء ؛ وتآدبوا - وهم مقدمون على الموت - .. فلم يزيدوا على أن يستغفروا ربهم ، وأن يجسموا أخطاءهم فيروها إسرافاً في أمرهم وأن يطلبوا من ربهم الثبات والنصر على الكفار وبذلك نالوا ثواب الدارين ، جزاء إحسانهم في أدب الدعاء ، وإحسانهم في موقف الجهاد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن من سنن الله تعالى في جولات الحق والباطل أن يتخذ من المؤمنين شهداء ، وحسب الشهيد مكانة أن يغفر له ما تقدم من ذنبه .

٢ - أن أي مصيبة ما - بالغة من الفداحة - لا ينبغي أن تصرف المسلمين عن أهدافهم الشرعية في الدعوة والحركة والعمل من أجل التمكين لدين الله في الأرض ، حتى لو كانت هذه المصيبة هي موت النبي ﷺ أو قتله شهيداً !!

٣ - أن التراجع عن الحق أو عن المضي في ركب الدعوة - لأي سبب من الأسباب التي يخافها الناس من متاعب ومحن - إنها هو انقلاب من الإيمان إلى الكفر . وليس ذلك من أخلاق الشاكرين .

٤ - لا يجوز لأحد أن يقعد عن واجب الدعوة والحركة لتمكين دين الله في الأرض ، خشية الموت أو القتل . فذلك حق وسفه ؛ لأن لكل أجل كتاباً .

٥ - الصبر في الدعوة يعني التخلي عن الضعف والجبن والاستكانة لعدو ، وذلك شأن أتباع الأنبياء ، وشأنهم الابتهال والمغفرة وطلب الثبات من الله أمام أعدائه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن طُغِيَوا أَلَيْسَ كَقَوْلِهِمْ
يُرَدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَقْبَلُونَهُمْ خَيْرٌ مِنْ
بَلِ اللَّهُ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى الَّذِينَ فِيكُمْ يَخْلِفُونَ
فِي غُلُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَيْسَ بِمَا ضَرَبُوا بِأَنبَاءِ اللَّهِ
مِثْلَهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَوَّلُ وَمَا لَهُمْ لَكَ وَهُمْ يُدْعَوْنَ
سَمَوِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لَهُمْ
وَعْدَهُ دُونَ الَّذِي ضَعَفُوا يَوْمَ قَالَ أَكُنْ مِنْكُمْ
وَنَدَّ نَحْنُ مِنَ الْأَعْمَى وَعَصَيْنَا عَنْ أَسَاسِ مَا كُنْ
مِنْ جُنُودِ رَبِّكُمْ مَنْ رُبِّدَ اللَّهُ بِمَا وَكُنْ
مَنْ رُبِّدَ الْآخِرَةُ ثُمَّ ضَرَبْنَا عَنْهُمْ يَتِيْلَتَهُمْ
وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠١﴾
﴿١٠٢﴾ أَفَبِعَدْوٍ لَكُمْ لَا تَحْكُمُونَ عَلَى أَحَدٍ
وَالرُّسُلَ بَدَعْتُمْ فِي الْخُرُوفِ فَأَنْتُمْ
عَتَايَا يَوْمَ كَيْفَ تَصَدَّقُونَ عَلَى مَا قَاتَلْتُمْ
وَلَا مَا صَبَّحْتُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٠٣﴾

اللَّهُ مُوَلَّاكُمْ : الله ناصركم لا غيره .
 الرُّعْب : الخوف والفرع .
 سُلْطَانًا : حَجَّةٌ وبِرْهَانًا .
 مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ : مأواهم ومقامهم .
 تَحْسُونَهُمْ : تقتلونهم قتلًا ذريعًا .
 فَتُسَلِّمُ : فترغم وجبتهم عن عدوكم .
 لِيُنْبِتَ لَكُمْ : ليمتنح صبركم وثباتكم .
 تَصْعَدُونَ : تذهبون في الوادئ هَرَبًا .
 وَلَا يَكُونُ : لا يقف أحدكم بصاحبه
 وينتظره .
 فَأُنَابِكُمْ : فجازاكم بها عصيتكم .
 غَمًّا بِغَمٍّ : حزنًا متصلًا بحزن .

- ١- أن نعلم الحكمة من تحذير الله - عز وجل - لنا من طاعة الكافرين .
- ٢- أن نحدد عوامل النصر للمؤمنين كما حددتها الآيات .
- ٣- أن نستحضر صورة وحال الإيثار المزعج بعد هزيمة أحد .

تستعرض هذه الآيات حشداً ضخماً للحقائق الكبيرة الأصلية في التصور الإسلامي، والسنن الكونية، وأول هذه التصورات تحذير الله - عز وجل - للذين آمنوا من أن يطيعوا الذين كفروا. فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة وليس فيها ربح ولا منفعة، فالؤمنون إما أن يضيء في طريقه يجاهد الكفر والكفار، ويكافح الباطل وأهله، وإما أن يتردد على عقبيه كافرًا - والعياذ بالله - ومحال أن يقف سلبياً بين يمين، محافظاً على موقفه، ومحتفظاً بدينه.. إنه قد يجنل إليه هذا في أعقاب الهزيمة، وتحت وطأة الجرح والقرح أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم ويطيعهم، وهو مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته وإيمانه وكيانه! وهو

وهم كبير . فالذى لا يتحرك إلى الأمام في هذا المجال لابد أن يرتد إلى الوراء ، والذى لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إيمانه من طاعة الكافرين ، والاستماع إليهم والثقة بهم يتنازل - في الحقيقة - عن عقيدته وإيمانه منذ اللحظة الأولى . إن المؤمن يجد في عقيدته ، وفي قيادته ، غناء عن مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته .

ومن كان الله مولا ، فما حاجته بولاية أحد من خلقه ؟ ومن كان الله ناصره فما حاجته بنصرة أحد من العبيد . ثم يمضى السياق يثبت المؤمنين ، ويشرحهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم ويقول صاحب الظلال - رحمه الله : « وهو وعد قائم في كل معركة يلتقى فيها الكفر بالإيمان ، ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين ، والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند الله هم الغالبون ، وأن الله غالب على أمره ، وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين لله - سبحانه !

ويقول صاحب الظلال : « إن أية فكرة ، أو عقيدة ، أو شخصية ، أو منظمة .. إنها تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة كامنة وسلطان قاهر . هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من « الحق » أى بمقدار ما فيها من توافق مع القاعدة التى أقام الله عليها الكون ، ومع سنن الله التى تعمل في هذا الكون . وعندئذ يمنحها الله القوة والسلطان الحقيقيين الفاعلين المؤثرين في هذا الوجود . وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية ، مهما بدا فيها من قوة والشعاع وانتفاش !

وينتقل السياق ليعرض وعد الله للمؤمنين في غزوة أحد ذاتها . فقد كان لهم النصر الساحق في أوائلها .. ولم ينقلب النصر هزيمة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرماة أمام إغراء الغنائم؛ وتنازعوا فيما بينهم ، وخالفوا عن أمر رسول الله ﷺ . ويقول صاحب المنار : « وحاصل المعنى أنه بعد أن صدقكم وعده فكنتم تقتلونهم بإذنه ومعونته قتل حسن واستئصال صرفكم عنهم بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم وحال بينكم وبين تمام النصر ليمتحنكم بذلك أى ليعاملكم معاملة من يمتحن ويختبر ، أو لأجل أن يكون ذلك ابتلاء واختباراً لكم يمحصكم به ويميز بين الصادقين والمنافقين ويزيل بين الأقوياء والضعفاء ، .. وقد أسند الله - تعالى - صرف المؤمنين عن المشركين إلى نفسه هنا باعتبار غايته الحميدة في تربيتهم وتمحيصهم الذى يعدهم للنصر الكامل والظفر الشامل في المستقبل ، وأضاف ما أصابهم إليهم باعتبار سببه وهو ما كان منهم من الفشل والتنازع والعصيان .

ومن فضل الله عليهم أن يعفو عنهم - بعد كل ما حدث - ما داموا سائرين على منهجه ، مُقرين بعبوديتهم له .. فإذا وقعت منهم الخطيئة وقعت عن ضعف وعجز وعن طيش ودفعة .. فبتلقاهم عفو الله بعد الابتلاء والتمحيص والخلاص ، ثم يعمق مشهد الهزيمة ليثير في النفوس الخجل والحياء من الفعل ، ومقدماته التى نشأ عنها ، من الضعف والتنازع والعصيان ، فهم

مصعدون في الجبل هرباً ، في اضطراب ورعب ودهش ، لا يلتفت أحد منهم إلى أحد ! ولا يجيب أحد منهم داعي أحد ! والرسول يدعوهم ليطمئنهم على حياته بعد ما صاح صائح : إن محمداً قد قتل ، وكل ذلك إنما كان بسبب مخالفة أوامر الرسول .

لذا أثابهم غماً بغم : أي جازاهم بالمهزيمة وتوابعها ، وهذا هو الغمُّ العظيم . يقول صاحب الأساس : فجازاكم الله بغم بعد غم ، وغم متصل بغم ، من الجرح ، والقتل ، وظفر المشركين ، وفوت الغنيمة ، والنصر . وأعظم غم أصابهم سوء هذا كله ، ما أرجف به من قتل رسول الله ﷺ وهذا كله بسبب الصرف الذي سببه الجبن والاختلاف والعصيان بسبب عدم خلوص نية بعضهم ، إذ لم تتجرد للأخرة ، فهذه العلة الكبرى .

ويقول صاحب الظلال : « وكانت النهاية أن يجزيهم الله على الغم الذي تركوه في نفس الرسول ﷺ بفرارهم ، غماً يملأ نفوسهم على ما كان منهم ، وعلى تركهم رسولهم الحبيب يصيبه ما أصابه - وهو ثابت دونهم ، وهم عنه فارون - كي لا يحفلوا شيئاً فاتهم ولا أذى أصابهم . فهذه التجربة التي مرت بهم ، وهذا الألم الذي أصاب نبيهم - وهو أشق عليهم من كل ما نزل بهم - وذلك الندم الذي ساور نفوسهم ، وذلك الغم الذي أصابهم كل ذلك سيصغر في نفوسهم كل ما يفوتهم من عرض ، وكل ما يصيبهم من مشقة » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن النصر من عند الله ، ولا يأتي إلا مع الإيمان والطاعة والصبر ، والفشل والتنازع من عوامل المهزيمة في معركة الحق مع الباطل .

٢ - أن عفو الله قريب من المؤمنين إذا تابوا وأخلصوا لله نواياهم وعادوا للطاعة له - عز وجل - واتبعوا نهج الرسول ﷺ .

٣ - طاعة الكافرين انقلاب من الإيمان إلى الكفر ، وسبيل المالكين ، فينبغي الحذر من الكافرين ، ولا يجوز الإنصات إلى الإشاعات التي يطلقها الكفار لتبسيط الهمم وتخزيق الصف وإضعاف المؤمنين .

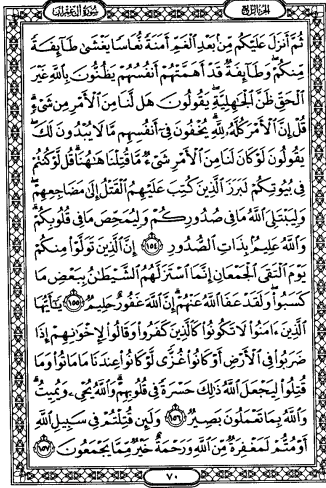
٤ - من كان الله مولاه فلا حاجة له بولاية أحد من خلقه ، ومن كان الله ناصره فلا يخشى خذلان الناس له لأن الله معه .

معاني الكلمات :

أمنة : أمناً ، وعدم خوف . نعاساً : سكوناً وهدوءاً . يغشى : يأتي (ويلابس وكأنه الغطاء) . أهمتهم أنفسهم : أوقعتهم في الهموم . لبرز : لخرج . مضاجعهم : مصارعهم . ليلتي : يختبر ويمتحن . تولوا : انهمزوا . استزلهم الشيطان : أوقعهم في الزلل والخطأ . غزى : غزاة مجاهدين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن ليس لنا في أنفسنا شيء فنحن ملك بالكلية لله - عز وجل .
- ٢ - أن نتيقن أن غلبة الباطل أحياناً ليست تخلياً من الله عن أوليائه لأعدائه ، وإنما هو الابتلاء والتمحيص لعباده المؤمنين .

المؤمنين .

- ٣ - أن نحذر من الشيطان ووساوسه ، وأن نطيع الله ورسوله في كل أمر .

- ٤ - ألا نجزع من الشدائد ، فهي تظهر معادن الرجال ، وتمحص القلوب ، فيظهر الإنسان فيها على طبيعة معده .

المحتوى التربوي :

تتحدث الآيات عن رحمة الله وعنايته الحانية على عباده المؤمنين عقب هول الهزيمة وذعرها ، وهرجها ومرجها ، فلقد شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين ! ويُعلق صاحب الظلال - رحمه الله - قائلاً : « وهي ظاهرة عجيبة تشي برحمة الله التي تحف عباده المؤمنين ، فالنعاس حين يُلم بالمجاهدين المهزومين المفزعين ، ولو لحظة واحدة ، يفعل في كيانهم فعل السحر ، ويردهم خلقاً جديداً ، ويسكب في قلوبهم الطمأنينة ، كما يسكب في كيانهم الراحة ، بطريقة مجهولة الكنه والكيف !

روى الترمذى والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال : « رفعت رأسي يوم أحد ، وجعلت أنظر ، وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت

جحفته من النعاس » ، وفي رواية أخرى عن أبي طلحة : « غشنا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد ، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ، ويسقط وأخذه »

أما الطائفة الأخرى ؛ فجعل منهم ذوو الإتيان الضعيف المزعزع ، الذين شغلهم أنفسهم وأهمتهم ، فهؤلاء لا يعرفون ولا يقدر الله حق قدره ، فهم يظنون بالله غير الحق ، - كما تظن الجاهلية - ، وهم تصورهم أن الله مُضيعهم في هذه المعركة ، التي ليس لهم من أمرها شيء ، وإنما دُفعوا إليها دفعاً ليموتوا ويبحرخوا ، ويأتى الرد الحاسم فلا أمر لأحد . لا لهم ولا لغيرهم ، فأمر هذا الدين ، والجهاد لإقامته وتقرير نظامه في الأرض وهداية القلوب له .. كلها من أمر الله ، وليس للبشر فيها من شيء إلا أن يؤدوا واجبه ويؤا ببيعتهم ، ثم يكون ما يشاء الله كيف يكون !

ويقول صاحب المنار : « وتحرير الكلام في هذه المسألة أنه - تعالى - بين لنا في كتابه ثلاث حقائق وبين لنا ضلال الذين ضلوا فيها واحتجوا بواحدة على بطلان الأخرى :

(الحقيقة الأولى) : أنه تعالى هو خالق كل شيء الذى بيده ملكوت كل شيء وبمشيئته يجري كل شيء ، فلا قاهر له على شيء وهو القاهر فوق كل شيء .

(الحقيقة الثانية) : أن خلقه وتدبيره إنما يجري بحسب مشيئته وحكمته على سنن مطردة ومقادير معلومة .

(الحقيقة الثالثة) : أن في جملة سننه في خلقه وقدرته في تدبير عباد الله أن الإنسان خُلِقَ ذا علم : ومشئته وإرادة وقدرة فيعمل بقدرته وإرادته ما يرى بحسب ما وصل إليه علمه وشعوره أنه خير له . والآيات الناطقة بأن الإنسان يعمل ويعمله تناط سعادته وشقاوته في الدنيا والآخرة كثيرة جداً . وهو ليس في ذلك معارضاً لمشئته الله ولا مُزبلاً لها ، بل مشيئته تابعة لمشئته الله ومظهر من مظاهرها كما قال تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ وقد جرت سنته بأن يشاء لنا أن نعمل عندما يترجح في علمنا أن العمل خير من تركه وأن نترك عندما يترجح في علمنا أن الترك خير من الفعل كما هو معلوم لكل من يعرف ما هو الإنسان » .

ثم يستطرد السياق فيكشف عن خبيثة نفوسهم ويعرض وساوسهم وظنونهم ، فنفسهم ملأى بالوساوس والهواجس ، حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات ، ويصوب الله لهم تصوراتهم الخاطئة لأمر الحياة والموت ، ولأمر الحكمة الكامنة وراء الابتلاء ، فكما يقول صاحب الظلال - رحمه الله : « ليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور ، ويصهر ما في القلوب ، فينفى عنها الزيف والرياء ، ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء .. فهو الابتلاء والاختبار لما في الصدور .. ، وهو التطهير والتصفية للقلوب ، فلا يبقى فيها دخل ولا زيف » .

ويجذبهم الله أن رحمته أدركتهم ، فلم يدع الشيطان ينقطع بهم ، فعفا عنهم عندما ذلوا ، ويوضح لهم زيف تصورات الكفار والمنافقين عن الموت والحياة ، منادياً الذين آمنوا بالتحذير من أن تكون تصوراتهم كتصورات هؤلاء ، ويردهم في النهاية إلى قيم أخرى واعتبارات ترجح الآلام وتؤثر التضحيات .

والله - في تربيته للجماعة المسلمة ، وفي ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيها - يحذرهم أن يكونوا كالذين كفروا . أولئك الذين تصيبهم الحسرات ، كلما مات لهم قريب وهو يضرب في الأرض ابتغاء الرزق ، أو قُتل في ثانيا المعركة وهو يجاهد يقولونها لفساد تصوراتهم لحقيقة ما يجري في الكون ، ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يجري فهم لا يرون إلا الأسباب الظاهرة والملايسات السطحية ، بسبب انقطاعهم عن الله ، وعن قدره الجارى في الحياة .

ويقول صاحب المنار : « وقال الأستاذ الإمام : إن الحياة والمات بيد الله - تعالى - وهو مُمد الموجودات كلها بما يحفظ وجودها والعالم بحياتهم وموتهم فلا يليق بالعاقل أن يقول لمن أماته : لو كان في مكان كذا لما مات بل كانت حياته أطول ، وهناك علة أخرى من علل النهي عن مثل ذلك القول وهي ما أفاده قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ » وبيان ذلك أن حظ الحى من هذه الحياة هو ما يجمعه من المال والمتاع الذى تتحقق به شهواته وحفظه ، وما يلاقيه من يقتل أو يموت في سبيل الله من مغفرتة تعالى ورحمته ، فهو خير له من جميع ما يتمتع به في هذه الدار الفانية والموت في سبيل الله هو الموت في أى عمل من الأعمال التى يعملها الإنسان لله ، أى سبيل البر والخير التى هدى الله الإنسان إليها ويرضاها منه ، وقد يموت الإنسان في أثناء الحرب من التعب أو غير ذلك من الأسباب التى يأتيتها المحارب في أثناءها ؛ فيكون ذلك من الموت في سبيل الله - عز وجل . »

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الله - تعالى - هو الذى يهب الحياة ، وهو الذى يهب الموت فليس السعى في الأرض ، ولا الخروج في سبيل الله هو السبب في الموت .

٢ - غلبة الباطل أحياناً لا تعنى تخلى الله عن عباده المؤمنين ولكن يمحص ويبتلى لتظهر القلوب والنفوس ، لتؤهل لنصر الله .

٣ - قدر الله غالب على قدر البشر ، وأفعال الله لا تخلو أبداً من حكم عليا ، فيجب التسليم لله تعالى في قدره والتأدب معها .

٤ - الندم يولد الحسرات ، والحسرة غم وكرب عظيم ، والمؤمن يدفع ذلك بذكره القضاء والقدر فلا ييأس على ما فاتة ولا يفرح بما آتاه من حُطام الدنيا .

معاني الكلمات :

فبها رحمة: فبرحة عظيمة. لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِتُنَافِقُوا فِي الْأَرْضِ لِأَكْثَرِ النَّاسِ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمُ الْعِقَابِ. فَجَاءُوا فِي الْمَعَاشِرَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا. لَانْفَضُّوا: لَانْقَضُوا. وَتَفَرَّقُوا: وَتَفَرَّقُوا. فَلَا غَالِبَ لَكُمْ: فَلَا قَاهِرَ وَلَا خَاضِلَ لَكُمْ. يَكُونُ: يَكُونُ فِي الْغَنِيمَةِ. بَاءً بِسَخَطٍ: رَجَعَ مُتِلَبِّسًا بِغَضَبٍ شَدِيدٍ.

يزكيهم: يُطهرُهُم من أدناس الجاهلية .

أني هذا : من أين لنا هذا الخذلان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعلم الشورى ونمارسها
بضوابطها الشرعية .

٢ - أن نعرف أهمية الشورى وكيف طبقها النبي ﷺ في غزوة أحد .

٣- أن ندرك العلاقة بين نتائج أى معركة بين الحق والباطل والأسباب المؤدية لهذه النتائج .

٤ - أن نتعرف على مبدأ الغلول وموقف الإسلام منه .

٥- أن نتبين القيم التي تغرسها الآيات في نفوس المؤمنين والنتائج المترتبة عليها .

المحتوى التروى :

إن سياق الآيات يتجه هنا إلى رسول الله ﷺ وفي نفسه شيء من القوم ؛ تحسوا للخروج ، ثم اضطربت صفوفهم ، فرجع ثلث الجيش قبل المعركة ، وخالفوا - بعد ذلك - عن أمره ، وضعفوا أمام إغراء الغنيمة ، ووهنا أمام إشاعة مقتله ، وانقلبوا على أعقابهم منهزمين ، وأفردوه في النفر القليل ، وتركوه يثخن بالجراح وهو صامد يدعوهم في آخرهم ، وهم لا يبلون على أحد .. يتوجه إليه يطيب قلبه ، وإلى المسلمين يشعرهم نعمة الله عليهم به ويذكرهم رحمته بهم بأن أرسل إليهم من يلين لهم فتجمع حوله القلوب .. ذلك ليستجيش كوامن الرحمة في قلبه ﷺ لتغلب على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم النعمة الإلهية بهذا النبي الرحيم ، ثم يدعو أن يعفو عنهم ، ويستغفر لهم ، .. وأن يشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم ؛ غير متأثر بنتائج الموقف لإبطال هذا المبدأ الأساسي في الحياة الإسلامية .

ويقول صاحب الظلال : « وهذا النص الجازم . « وَشَاوَزَهُمْ فِي الْأَمْرِ » .. يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم - حتى ومحمد رسول الله ﷺ هو الذى يتولاه . وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكاً في أن الشورى مبدأ أساسى ، لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه أما شكل الشورى ، والوسيلة التى يتحقق بها . فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملايسات حياتها ... » .

ولقد أمضى الرسول ﷺ الشورى وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضحيات ؛ لأن إقرار المبدأ ، وتعليم الجماعة ، وتربية الأمة ، أكبر من الخسائر الوقتية .. والخسائر لا تهتم إذا كانت الحصيلة هى إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة . واختصار الأخطاء والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شئ من الكسب لها ، إذا كانت النتيجة أن تظل الأمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية . إنها في هذه الحالة تتقى خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية ، ولكنها تخسر نفسها ، ووجودها ، وتربيتها وتدريبها على الحياة الواقعية . كالطفل الذى يمنع من مزاولة المشى - مثلاً - لتوفير العثرات والخطبات ، أو توفير الحذاء !

والشورى لا تنتهى أبداً إلى الأرجحة والتعويق ، ولا تُغنى كذلك عن التوكل على الله في نهاية المطاف ، وفي التوكل على الله يكون إسلام النفس لقدر الله - على علم بمجراه واتجاهه - لذا أمضى ﷺ الخروج ، ودخل بيته فلبس درعه ولأتمته ، وهو يعلم إلى أين هو ماض ، وما الذى ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات ؛ لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله - درس الشورى ، ثم العزم والمضى مع التوكل على الله والاستسلام لقدره ، ويعلمهم أن للشورى وقتها ، ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح ومعاداة تقليب الرأى من جديد فهذا مآله الشلل والسلبية والتأرجح الذى لا ينتهى .. إنها هورأى وشورى ، وعزم ومضاء وتوكل على الله ، يحبه الله .

ويقول صاحب الظلال : « ولتقرير حقيقة التوكل على الله يمضى السياق فيقرر أن القوة الفاعلة في النصر والخذلان هى قوة الله ، فعندها يلتمس النصر ، ومنها تُتقى الهزيمة ، وإليها يكون التوجه ، وعليها يكون التوكل ، بعد اتخاذ العدة ، ونفض الأيدي من العواقب ، وتعليقها بقدر الله .

إن التصور الإسلامى يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله - سبحانه - وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله .. إن سنة الله تجري بترتيب النتائج على الأسباب . ولكن الأسباب ليست هى التى « تنشئ » النتائج فالفاعل المؤثر هو الله . والله يرتب النتائج على الأسباب بقدره ومشيتته .. ومن ثم يطلب من الإنسان أن يؤدى واجبه ، وأن يبذل جهده ، وأن يفى بالتزاماته . وبقدر ما يوفى بذلك كله يرتب الله النتائج

ويحققها .. وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة الله وقدره . هو وحده الذى يأذن لها بالوجود حين يشاء ، وكيفما يشاء .

ثم يعود السياق للحديث عن خصائص النبوة توجيهاً للأمانة ، ونهياً عن الغلول ، وتذكيراً بالحساب فينفي بحكم عام عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا .. أى يحتجزوا شيئاً من الأموال والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض ، أو يخونوا إجمالاً فى شئ ، ثم يهدد الذين يغلولون ، ويخفون من المال العام أو من الغنائم ، ثم يستطرد السياق - فى معرض الحديث عن الغنائم والغلول - يوازن بين القيم الحقيقية التى يليق أن يلتفت إليها القلب المؤمن ، وأن يُشغل بها . فشتان بين من يتبع رضوان الله ويفوز به ، ومن يعود وفى وطابه سخط الله! يذهب به إلى جهنم .. وبئس المصير !

ثم يختم الفقرة بالرجوع إلى المحور الأصيل : شخص الرسول ورسالته وعظم المنة بها على المؤمنين ، إنها المنة العظمى أن بعث الله فيهم رسولاً ويكون هذا الرسول ﴿من أنفسهم﴾ .. إنها العناية من الله الجليل وتتجلى هذه المنة فى أكبر مجالها ، فى تكريم الله لهم بإرساله ﷺ مخاطبهم بكلام الله الجليل ويطهرهم ويرفعهم وينقيهم ، ويرفعهم فوق مستوى البشرية إلى مرتبة الأستاذية والحكمة - لإنقاذ البشرية مرة أخرى من المستنقع الآسن التى دلفت إليه . فقد كانت قبل الإسلام فى ضلال فى التصور والاعتقاد ، ومفاهيم الحياة ، والغاية والاتجاه ، وضلال فى العادات والسلوك حتى جاء الإسلام فهداها إلى التصور الصحيح للحياة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن الشورى إنما تكون فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة ، وأن الأخذ بها واجب ، وأن التوكل على الله والأخذ بما تُفضى إليه الشورى هو الأصل ، مع العزم والتوكل على الله تعالى .

٢ - النصر بيد الله - سبحانه - لا يعطيه إلا لمن يستحقه ، وأن من حُرِم هذا النصر فلن ينصره أحد وإن كانت معه كل الأسباب .

٣ - لا يفقد أهلية الشورى من استشير فأخطأ المشورة .

٤ - أن عدالة الله مطلقة وأن حسابه لعباده على أخطائهم يستوى فيه الناس جميعاً إذ يحاسب كلاً بما عمل ، حتى لو كان نبياً من أنبيائه - إن جاز عليهم الخطأ - ولكنه - سبحانه - ما أرسل من رسول إلا حال بينه وبين الحيانة والغدر والغلول وكل ما يليق بالنبوة .

٥ - الفرق بين الإيمان والكفر ، والهدى والضلال واضح لكل ذى بصر ؛ لأن الحصول على رضا الله - تعالى - وجنته لا بد أن يسبقه إيمان وهدى ، والوقوع فى سخط الله وناره لا بد أن يسبقه كفر وضلال .

وَمَا أَسْكَنْهُمْ يَوْمَ اتَّفَقَ الْيَهُودُ عَلَى إِقْدَانِ اللَّهِ وَأَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٠﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَوْهُ وَقِيلَ لَهُمْ تَقْبَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اقْبَلُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَلْعَنُوا كُفْرًا بِمَا كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَوْمَ أَقْرَبْتُمْ بِهِمْ وَأَقْبَلْتُمْ أَقْصَىٰ لَعْنَتِهِمْ يَوْمَئِذٍ ﴿١٠١﴾ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٠٢﴾ الَّذِينَ قَالُوا لَا يَخْرِجُهُمْ قَعْدُوهُمْ أَوْ أَطَاعُوا مَا قِيلَ لَهُمْ قَدْ فَرَّزْنَا مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَوْمًا لَا يَصْلَحُ لَهُمْ سَعِيدٌ ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا يَكْفُرُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠٤﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم بِمِلَّةِ اللَّهِ فَتَنًا وَمَا كَانُوا بِفِتْنَةٍ مِّنْ شَيْءٍ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ ﴿١٠٥﴾

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

٢ - أن نتبين موقف المنافقين في المعركة
وفضح الله لنواياهم .

٤- أن نوضح وصف الله - عز وجل - للمؤمنين المجاهدين بعد أحد .

المحتوى التربوي :

تستمر هذه الآيات في معالجة غزوة أحد ومخاطب الجماعة المسلمة بكل وضوح وصراحة ؛ ويرد على تساؤلها ودهشتها مما وقع ؛ ويكشف عن السبب القريب من أفعالها ؛ كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قدره - سبحانه - يواجه المنافقين بحقيقة الموت ، التي لا يُعصم منها حذر ولا قعود ، فالمسلمون الذين أصيبوا في أحد بدأ أصيبوا ؛ والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الجراح والآلام التي عانوها في هذا اليوم المرير ؛ والذين عز عليهم أن يصيهم ما أصابهم وهم المسلمون ، وهم يجاهدون في سبيل الله ، وأعداؤهم هم المشركون أعداء الله .. كان قد سبق لهم أن أصابوا مثلهما يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قريش ، وأصابوا مثلها يوم أحد في مطلع المعركة حينما كانوا مستقيمين على أمر الله وأمر رسوله ﷺ ، وقبل أن يضعفوا أمام إغراء الغنائم ، وقبل أن تهيج في أنفسهم الخواطر التي لا ينبغي أن تهيج في ضائرتهم !

يذكرهم الله بهذا كله ، فيرجع ما حدث لهم إلى سببه المباشر القريب ؛ ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴾ التي تخلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر ، وأخلت بشرط الله ورسوله ﷺ ، وعصت الرسول وأوامره بشأن القتال . فجرت عليهم سنة الله وقدره فلم يقع ما وقع مصادفة ولا جزافاً . فكل حركة محسوب حسابها في الكون ومقدر لها علتها ونتائجها المترتبة عليها .

ثم يكشف الذين نافقوا ، ويخبرهم بحقيقة موقفهم فقد كان في قلوبهم النفاق ، وجعلوا اعتباراتهم وذواتهم فوق اعتبارات العقيدة وهذا ما جعلهم يرجعون يوم أحد ؛ ولم يكتفوا بذلك التخلف وهذه الخلخلة - بل راحوا يثيرون الزلزلة والخسرة في قلوب أهل الشهداء وأصحابهم بعد المعركة ، ويجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة ، ويجعلون من طاعة الرسول واتباعه مغرماً ومضرة ، ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع الذي يرد كيدهم من ناحية ، ويصحح التصور الإسلامي ويجلو عنه الغبش ، فالموت يصيب المجاهد والقاعد ، والشجاع والجبان . ولا يرده حرص ولا حذر . ولا يؤجله جبن ولا قعود وهذا هو الواقع والبرهان الذي لا يقبل المراء .

وبعد أن جلّى الله في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل ، وتحدى ما يشهه المنافقون من شكوك ولبلة وحسرات ، أخذ يكشف لهم عن مصير الشهداء ، ويقول صاحب الظلال : « شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. أن يزيد هذه القلوب طمأنينة وراحة . فكشف لها عن مصير الشهداء : الذين قتلوا في سبيل الله - وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله خالصة قلوبهم لهذا المعنى ، مجردة من كل ملابسة أخرى ، فإذا هؤلاء الشهداء أحياء ، لهم كل خصائص الأحياء . فهم يرزقون عند ربهم وهم فرحون بما آتاهم الله من فضله . وهم يستبشرون بمصائر من وراءهم من المؤمنين . وهم يحفلون بالأحداث التي تمر بمن خلفهم من إخوانهم ... »

فهم مشغولون بمن وراءهم من إخوانهم ؛ وهم مستبشرون لهم ؛ لما علموه من رضا الله عن المؤمنين المجاهدين ، إنهم لم ينفصلوا عن إخوانهم ولم تنقطع بهم صلاتهم . إنهم « أحياء » كذلك معهم . مستبشرون بما لهم في الدنيا والآخرة . »

وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن المؤمنين « الذين يستبشرون الشهداء في الموقعة بما هو مدخر لهم عند ربهم ، فيعين من هم ؛ ويجدد خصائصهم وصفاتهم وقصتهم مع ربهم : إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول إلى الخروج معه كرة أخرى غداة المعركة المريرة وهم مشخون بالجراح . وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة ، وهم لم ينسوا بعد مرارة الهزيمة ، وشدة الكرب ، ولكن رسول الله ﷺ دعاهم وحدهم . ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن يخرج

معهم - ليقويهم ويكثر عددهم - فاستجابوا للدعوة الرسول وهى دعوة ﴿مِرُّ بَعْلٍ مَا أَصَابَهُمْ أَلْفَرَحُ﴾ .

يقول صاحب الظلال : « لقد دعاهم رسول الله ﷺ - ودعاهم وحدهم - وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة تحمل إيجابيات شتى تنشر إلى شئ منها :

لعل رسول الله ﷺ - شاء أن يشعر المسلمين ، وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم ، بقيام هذه الحقيقة التى وجدت فى الأرض .. حقيقة أن هناك عقيدة هى كل شئ فى نفوس أصحابها . ليس لهم من أرب فى الدنيا غيرها ، وليس لهم من غاية فى حياتهم سواها ..

ويقول صاحب المنار - تعليقاً على قوله : ﴿ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ « ثم إن فائدة الإيذان إنما تكون بإذعان النفس الذى يحرك فيها الخوف والرجاء وغيرهما من وجدانات الدين التى يترتب عليها ترك المنكر المنهى عنه وفعل المعروف المأمور به ، ولولا ذلك لم يكن للدين فائدة فى إصلاح حال البشر » .

وعبروا عن هذا الإيذان بقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ ؛ قال صاحب المنار : « أى وقالوا معبرين عن إيمانهم : حسبنا الله أى هو كافينا ما يهمنى من أمر الذين جمعوا لنا ، .. ونعم الوكيل الذى توكل إليه الأمور ، فإنه لا يعجزه أن ينصرنا عليهم ، على قلتنا وكثرتهم ، أو يلقى الرعب فى قلوبهم ، ويكفينا شر بغيهم وكيدهم » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الدعوة فى كل مكان معرضون - دائماً - للبلاء والمحن ، وتلك سنة الله فى الدعاة إلى الحق فى كل زمان ومكان ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ، فلا غرابة ولا دهشة فى ذلك .

٢ - من أدب الابتلاء الصبر على المكاره ، والثبات على المبدأ ، وتحمل العنت والمشقة حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً .

٣ - عصيان القائد من شأنه أن يُجلى بين المسلمين وبين عدوهم دون عون من الله ومدد ، وتلك سنة الله فى المجاهدين فى سبيله . فهو يقضى بالهزيمة ليتعلم المسلمون الطاعة كما حدث فى غزوة أحد .

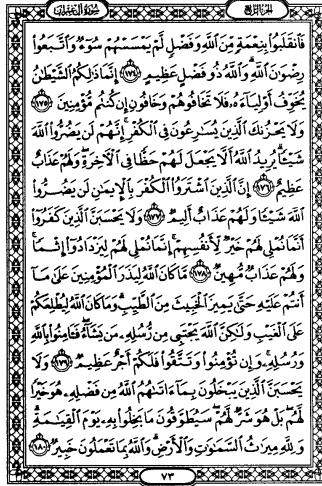
٤ - ما يلقاه الشهداء عند ربهم من تكريم يجعلهم فى فرح وسرور بما هم فيه ، مستبشرين بإخوان لهم لم يلحقوا بهم بعد ، ولكنهم يحاولون لينالوا من الكرامة والتكريم عند الله ما ناله من سبقوهم .

معاني الكلمات :

انقلبوا : رجعوا . بنعمة من الله : هي السلامة وحذر العدو منهم . أوليائه : من يتبعونه . حفظاً في الآخرة : نصيباً من الثواب . نمل لهم : أن إمهالنا لهم مع كفرهم . ليزر : لترك . يجتنبى : يصطفى ويختار . سيطوقون : سيجعل طوقاً في رقابهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يدرك المؤمن فضل الله عليه في الشدة والرخاء فكلاهما فضل من الله .
- ٢ - أن يعتقد المسلم أن جولة الباطل ساعة ، ودولة الحق إلى قيام الساعة .

٣ - أن يعلم الدعاة إلى الله أن الابتلاء خط أصيل في الدعوات .

٤ - أن يحذر الدعاة عاقبة البخل بالأموال والأوقات والطاقات في سبيل الله .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يسجل الله في كتابه الخالد صورة رائعة لموقف كريم للفتنة المؤمنة التي أصابت النجاة والرضا - فلم يمسسهم سوء - ونالوا رضوان الله ، فتجربة أحد فعلت فعلها في النفوس فأطارت الغيش ، وأيقظت القلب ، وثبتت الأقدام ، وملأت النفوس بالعزم واليقين ، وكشف الله لهم بعد ذلك عن علة الخوف والفرع والجزع .. إنه الشيطان يحاول أن يجعل أوليائه مصدر خوف ورعب ، وأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة .. ومن ثم ينبغي أن يفتن المؤمنون إلى مكر الشيطان ، وأن يبتلوا بمحاولته . فلا يخافوا أوليائه هؤلاء ولا يخشوهم . بل يخافوا الله وحده . فهو وحده القوى القاهر القادر ، الذي ينبغي أن يخاف .

ويقول صاحب الظلال : « والشيطان مكر خادع غادر ، يخفى وراء أوليائه ، وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا يمتاطون لوسوسته .. ومن هنا يكشفه الله . ويُعرف المؤمنون الحقيقة - حقيقة مكروه وسوسته - ليكونوا منها على حذر . فلا يرهبوا أوليائه الشيطان ولا يخافوهم . إن

القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضرر، هي قوة الله . وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله وهم حين يخشونها وحدها أقوى الأقوياء . فلا تقف لهم قوة في الأرض .. لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان .

ويأتى الختام المناسب للغزوة التي أصيب فيها المسلمون هذه الإصابة ؛ والتي رجع منها المشركون بالنصر والغلبة .. فهناك دائماً تلك الشبهة الكاذبة التي تحيك في بعض الصدور أو الأمنية العاتية : لماذا يارب ؟ لماذا يُصاب الحق وينجو الباطل ، لماذا يبتلى أهل الحق وينجو أهل الباطل ؟ ولماذا لا ينتصر الحق كلما التقى مع الباطل ، أليس الحق هو الذى ينبغي أن ينتصر ؟ وفيه تكون للباطل هذه الصولة ؟ وفيها فتنة للقلوب وهزة ؟!

ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب : ﴿أَنَّى هَذَا؟﴾! فيأتى الرد أن ذهاب الباطل ناجياً في معركة ما ، وبقاء منتفشاً فترة من الزمان ، ليس معناه أن الله تاركه ، أو أنه من القوة بحيث لا يُغلب ، وذهاب الحق مبتلى في معركة من المارك ، وبقاء ضعيف الحول فترة من الزمان ، ليس معناه أن الله مجافيه أو ناسيه ! أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه ..

كلا : إنها هي حكمة وتدبير .. هنا وهناك .. يُعلم للباطل ليمضى إلى نهاية الطريق ؛ وليرتكب أشنع الآثام ، وليحمل أثقل الأوزار ، ولينال أشد العذاب باستحقاق ! وابتلى الحق ؛ ليميز الخبيث من الطيب ، ويعظم الأجر لمن يمضى مع الابتلاء ويثبت .. فهو الكسب للحق والخسار للباطل ، مضاعفاً هذا وذاك ! هنا وهناك !

وبعد هذا البيان الواضح في شأن تصارع الحق والباطل والإملاء للكافرين ليزدادوا إثماً يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة كما يقول صاحب الظلال : « وهكذا يتكشف أن الابتلاء نعمة من الله لا تصيب إلا من يريد له الله به الخير . فإذا أصابت أوليائه ، فإنما تصيبهم لخير يريد الله لهم - ولو وقع الابتلاء مترتباً على تصرفات هؤلاء الأولياء - فهناك الحكمة المغيبة والتدبير اللطيف ، وفضل الله على أوليائه المؤمنين .

ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن الله - سبحانه - وليس من مقتضى ألوهيته ، وليس من فعل سنته ، أن يدع الصف المسلم مختلطاً غير مميز ؛ يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الإيمان ، ومظهر الإسلام ، بينما قلوبهم خاوية من بشاشة الإيمان ، ومن روح الإسلام فقد أخرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دوراً كونياً كبيراً ، ولتحمل منهجاً إلهياً عظيماً ولتنشئ واقعاً فريداً ، ونظاماً جديراً .. وهذا الدور الكبير يقتضى التجرد والصفاء والتميز والتناسك ، ويقتضى ألا يكون في الصف خلل ولا في بنائه دخل ، .. وكل ذلك يقتضى أن يصهر الصف ليخرج منه الخبيث . وأن يُضغَط

لتنهاوى اللبئات الضعيفة . وأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضائير .. ومن ثم كان شأن الله - سبحانه - أن يميز الخبيث من الطيب ، ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرحمة العظيمة !

كذلك ما كان من شأن الله - سبحانه - ولا من مقتضى حكمته ، أن يطلع البشر على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ، عن طريق الرسالة ، وعن طريق الإيمان بها أو الكفر ، وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة ، وعن طريق الابتلاء لأصحابهم في طريق الجهاد .. عن طريق هذا كله يتم شأن الله ، وتحقق سنته ويميز الله الخبيث من الطيب ، ويمحص القلوب ، ويظهر النفوس ، ويكون من قدر الله ما يكون .

ويمضي السياق القرآني يرسى حقائق وتصورات هذا الدين فيقرر بطلان الحسيان الكاذب لليهود الذين بخلوا بالوفاء بتعهداتهم ، وغيرهم ممن يبخلون بما آتاهم الله من فضله ، ومحسبون أن هذا البخل خير لهم ، يحفظ لهم أموالهم ، بل هو شر مستطير ، سيذهبون ويتركونه وراءهم ، فالله هو الوارث : ﴿ وَلِلَّهِ يَمِزُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فهذا الكنز إلى أمد قصير .. ثم يعود كله إلى الله . ولا يبقى لهم منه إلا القدر الذي أنفقوه ابتغاء مرضاته فيبقى مدخرأ لهم عنده ، بدلاً من أن يطوقهم إياه يوم القيامة !

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية وسجال . والمؤمنون مطالبون فيها بالثبات على العقيدة والصبر على البلاء ، ويتقوى الله - عز وجل - في الأقوال والأفعال ، ويأخذ الحذر - دائماً - من أعدائهم ، وأعداء دينهم .

٢ - الرضا بالكفر خسارة في الدنيا والآخرة ، وانخداع الكفار بامهال الله لهم وصبره عليهم غفلة وضلال .

٣ - الشدائد تميز بين صاحب الإيمان القوى وغيره ، فهي التي ترفع ضعيف العزيمة إلى مرتبة قوة العزم ، وتزيد المؤمنين إيماناً ، وتوثق صلة المؤمن بربه ، إذ يلجأ إليه في الشدة كما يلجأ إليه في الرخاء .

٤ - المال على وجه الحقيقة لله عز وجل ، وعارية مستردة ، ومن الخفق والغفلة أن يبخل الإنسان بما ليس ملكه ؛ لأن عاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرة .

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْيَزِيدِ قَالَ أَوَلَا أَدَّبَهُ اللَّهُ فَعَبَّرَ عَنْهُمْ وَرَحِمَهُمْ أَهْلِيَةً
سَمِعْتُمْ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْيَزِيدِيَّةَ بِمَنْ حَقَّ وَتَقُولُ
دُفِعُوا عَنْكَ الْحَرِيُّ (ص) ذَلِكَ بِمَا عَصَيْتَ أَمْرَ إِلَهِكُمْ
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (ص) الْيَزِيدُ قَالَ أَوَلَا
أَدَّبَهُ اللَّهُ إِنِّي مَنَ آتَى الْيَزِيدُ رَسُولًا حَقِّي فَأَتَيْنَا بِهِ أَهْلًا
وَأَكَلَهُ أَهْلُ الْقُرَى فَلَقَ بَنَاءَهُمْ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِي وَأَلَيْسَتِ
بِأَيُّهَا النَّاسُ قَوْمٌ يَتَفَكَّهُونَ لَمَّا كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ مَقْصُودٌ
إِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَذَكَّرْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَأَلْزَمُوا وَالْكِتَابَ الْمُنِيرِ (ص) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْعَذَابِ
وَلَكِنَّا مُتَوَقِّعُونَ أَفَعُودُكُمْ يَوْمَ الْفَيْصَةِ مِمَّنْ نَعْمَ
عَنِ الْكَافِرِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَالَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
لَا مَتَاعُ الشُّمُورِ (ص) فَتَبَيَّنَ لَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا
وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- 2

٤ - أن يوقن أصحاب الدعوات بأن الابتلاء سنة الله

المحتوى التربوي :

فلا جزاء لهم إلا الحريق لبشاعة جرمهم وقطاعة مآلهم ، ورغبة من الله أن يحسم مشهد العذاب الذي سينالهم بهوله وتأججه وضرامه ، جزاء على الفعلية الشنيعة : وهى قتل الأنبياء بغير حق ، وجزاء قولهم الكاذب : إن الله فقير ونحن أغنياء .

ويلتفت السياق إلى الرسول ﷺ مُسْلِياً مُوَسِياً ، مهوناً عليه ما يلقاه منهم ، وهو ما لقيه إخوانه الكرام من الرسل على مر العصور من قبله، فما هو أول رسول يتلقى بالتكذيب ، فكم

كذب بنو إسرائيل من رسول جاءهم بالبينات والحواري . والكتاب المنير كالنوراة والإنجيل ..
فهذا هو طريق الرسل والرسالات، وما فيه من عناء ومشقة . هو وحده الطريق .

بعد ذلك يتجه السياق إلى الجماعة المسلمة ؛ يمدّنها عن القيم التي ينبغي أن تفرص عليها ،
وتُضحى من أجلها ، ويمدّنها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآلامها ، ويبيب بها إلى الصبر
والتقوى والعزم والاحتفال ، ويغرس فيها حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة ، وفي ذلك
يقول صاحب الظلال : « إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس ؛ حقيقة أن الحياة في هذه
الأرض موقوتة ، محدودة بأجل ؛ ثم تأتي نهايتها حتماً .. يموت الصالحون ويموت الطالحون .
يموت المجاهدون ويموت القاعدون . يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد .
يموت الشجعان الذين يأبون الضيم ، ويموت الجبناء الخريصون على الحياة بأى ثمن .. يموت
ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية ، ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع
الرخيص .

الكل يموت .. ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ كل نفس تذوق هذه الجرعة ، وتفارق هذه الحياة ..
لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع .. إنها الفارق
في شيء آخر . الفارق قيمة أخرى . الفارق المصير الأخير . ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أجُورَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُجِرَ عَنْ الْفَارِغِ أَذْجَلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ ﴾ .

هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق . وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان :
القيمة الباقية التي تستحق السعى والكد . والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف
حساب » .

وتأتي الحقيقة الكبرى الأخرى ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ .. نعم فهي متاع ولكن
ليس متاع الحقيقة ، ولا متاع الصحو واليقظة .. إنها متاع الغرور الذي يخدع الإنسان ، وبعد
تأكيد هذه الحقيقة ينساب السياق بحقيقة تقرر سنة في العقائد والدعوات ، وهي لا بد من بلاء ،
ولا بد من أذى في الأموال والأنفس ، ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام .. إنه الطريق إلى الجنة .
وقد حفت الجنة بالمكاره ، بينما حُفَّت النار بالشهوات .

ويقول صاحب الظلال : « إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره ، لإنشاء الجماعة التي تحمل
الدعوة ، وتنهض بتكليفها ، طريق التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة
والاحتمال . وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف ؛ والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة
الحياة . ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عُوداً ، فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها
إذن والصبر عليها .. فهم عليها مؤمنون . وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو ، بقدر ما
يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء ، وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال . فلا يفرطوا
فيها بعد ذلك . مهما تكن الأحوال .

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة . فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة ، وتنميتها وتجميعها وتوجيهها والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوة ، لتتأصل جذورها وتتعمق ؛ وتتصل بالتربة الخصبة الغنية في أعماق الفطرة » .

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم ؛ ويزاولون الحياة والجهاد مزاوله عملية واقعية ويعرفون حقيقة النفس البشرية وخطاياها ، وحقيقة الجبايات والمجتمعات وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم ، مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس الناس . ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس ، ومزالق الطريق ، ومسارب الضلال !

ثم .. لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد فيها من خير ، ولا بد فيها من سر ، يجعل أصحابها يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون فعندئذ ينقلب المعارضون لها إليها أفواجاً .. في نهاية المطاف ! إنها سنة الدعوات . وما يصبر على ما فيها من مشقة ؛ ويحافظ في ثنایا الصراع المرير على تقوى الله ، فلا يشط فيعتدى وهو يرد الاعتداء ؛ ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد .. ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء .

يقول صاحب الأساس : « هناك ناس يبخلون ، فما السر في بخلهم : إن السر في بخلهم اعتقاد فاسد ، ونسيان للموت ، فهو يعتقدون أن الله هو المكلف برزق الفقراء ، وذلك أثر عن عدم الإيمان بالرسول ... ثم إن من أسباب البخل نسيان الموت ، ونسيان الحساب والجنة والنار ؛ لذلك جاء في السياق كلام عن ذلك ، وبسبب من هذا فالبخلاء يشكلون كتلة اقتصادية تستند إلى أرضية اعتقادية ، وهم كتلة في مقابل الكتلة الإيمانية ، والصراع بين الكتلتين سيقرب عليه ابتلاء وإبذاء لأهل الإيمان ، ومن ثم جاء كلام عن ذلك ، وكأصل لعل البخل ، وكأصل لتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - ليست الدار الدنيا بدار جزاء وإنما هي دار عمل .
- ٢ - الفوز الحقيقي هو الزحزحة عن النار ودخول الجنة .
- ٣ - الدنيا متاع خادع لا يلبث أن يتلاشى ويزول فلا ينخدع بها إلا غافل .
- ٤ - الابتلاء سنة الله في العقائد والدعوات ، وعلاجه الصبر والتقوى وتأمم الإيمان .
- ٥ - الابتلاء ينضج الإيمان ويقوى العزم ، ويمنح الفرصة لإرضاء الله تبارك وتعالى .
- ٦ - الدعوة إلى الله والعمل من أجل تمكين دين الله في الأرض شرف يوليه الله لمن اصطفى من عباده ، فمن أولاه الله هذا الشرف فإن عليه أن يكون أهلاً له ، وأن يجاهد في سبيل الله حتى يأتيه أجله محتسباً عند الله ما يلقي في سبيله .

معاني الكلمات :

فنبذوه : طرحوه ولم يراعوه .

بمفازة : بفوز ومنجاة . أولى الألباب :

أصحاب العقول السليمة . باطلاً : عبثاً .

سبحانك : ننزهك عن كل نقص .

أخزيت : فضحته . كفر عنا سيئاتنا : أزل

عنا صغائر ذنوبنا . توفنا : أمتنا . مع

الأبرار : مع الصالحين .

على رسلك : على السنة رسلك .

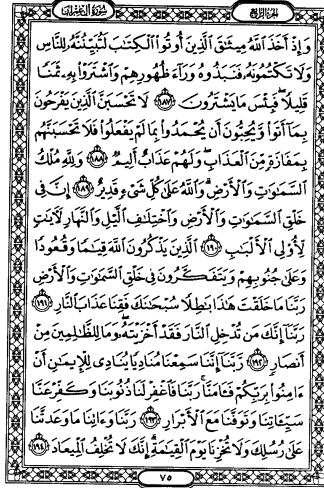
الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نحذر أن نخالف عهدنا مع الله

كما فعل أهل الكتاب .

٢ - أن نتعرف على خصائص وسما

أولى الألباب .

٣ - أن نربط بين التفكير في كتاب الله المنظور وبين الإيمان .

٤ - أن نحصر على هذه الأذكار ونرطب بها ألسنتنا .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يوضح الله عز وجل موقف أهل الكتاب في مخالفتهم عن عهد الله معهم يوم آتاهم الكتاب ونبذهم له . وكتبتهم لما اتهمهم عليه منه ، حين يُسألون عنه .

قال الزمخشري : « كفى بهذه الآية دليلاً على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس ، وما علموه وأن لا يكتنوا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة ، وتطبيب لنفوسهم ، واستجلاب لمسارهم ، أو لجر منفعة وحطام الدنيا ، أو لتقية عما لا دليل عليه ولا أمانة ، أو ليخل بالعلم ، وغيره أن ينسب إليه غيرهم » .

ثم تعرض الآيات نموذجاً لأولئك الرجال الذين يعجزون عن احتمال تبعه الرأي ، وتكاليف الدعوة والعقيدة ، فيقعدون متخلفين عن الكفاح . فإن غلب المكافحون وهزموا رفعوا رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم ، ونسبوا إلى أنفسهم التعقل والحصافة والأناة .. أما إذا انتصر

المكافحون وغنموا ، فإن أصحابنا هؤلاء يتظاهرون بأنهم كانوا من مؤيدي خطتهم ؛ ويتنحلون لأنفسهم بدأ في النصر ، ويجنون أن يمدوا بها لم يفعلوا !

ويقول صاحب الظلال : « إنه نموذج من نماذج البشرية يقتات الجبن والادعاء نموذج يرسمه التعبير القرآني في لمسة أو لمستين . فإذا ملاحمه واضحة للعيان ، وسأته خالدة في الزمان .. وتلك طريقة القرآن .

هؤلاء الناس يؤكد الله للرسول ﷺ - أنهم لا نجاة لهم من العذاب وأن الذي ينتظرهم عذاب أليم لا مفر منه ولا معين ، والذي يتوعدهم به هو الله . مالك السموات والأرض . القادر على كل شيء . فأين المفازة إذن ؟ وكيف النجاة .

وتطرح الآيات إحدى ركائز التصور الإسلامي للوجود ، وهي علاقة التناسق بين فطرة الكون وفطرة الإنسان ، ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من جهة ، وعلى الناموس الذي يصرفه وما يصاحبه من غاية وحكمة وقصد من جهة أخرى . والقرآن يوجه القلوب والأنظار إلى صفحات هذا الكون المنظور لاستقبال آيات الله الكونية ، ويقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته ، وبين التفكير في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار .. فيسلك هذا التفكير مسلك العبادة ، ويجعله جانباً من مشهد الذكر ، فيوحى بهذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين مهمتين كما يقول صاحب الظلال :

« الحقيقة الأولى : إن التفكير في خلق الله ، والتدبر في كتاب الكون المفتوح ، وتنبع يد الله المبدعة ، وهي تحرك هذا الكون . وتقلب صفحات هذا الكتاب ، هو عبادة لله من صميم العبادة وذكر لله من صميم الذكر . ولو اتصلت العلوم الكونية ، التي تبحث في تصميم الكون ، وفي نواميسه وسننه ، وفي قواه ومدخراته ، وفي أسرارهِ وطاقاته .. لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره ، والشعور بجلاله وفضله ، لتحولت من فوراً إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة . ولاستقامت الحياة - بهذه العلوم . وانتهجت إلى الله .

الحقيقة الثانية : إن آيات الله في الكون ، لا تتجلى على حقيقتها الموحية ، إلا للقلوب الذاكرة العابدة . وإن هؤلاء الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم - وهم يتفكرون في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار - هم الذين تتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، وهم الذين يتصلون من ورائها بالمنهج الإلهي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح . فهذا أمران متلازمان ، تعرضها هذه الصورة التي يرسمها القرآن لأولى الأبواب في لحظة الاستقبال والاستجابة والاتصال » .

ونتيجة هذا التفكير في خلق السموات والأرض تأتي اللمسة الأولى لقلوب أولى الأبواب فتتطلق ألسنتهم بتسبيح الله وتنزيهه عن أن يخلق هذا الكون باطلاً ، ويدركون أنه حق في قوامه ،

وقانونه ، ويعلمون أن هناك تقديراً وتدبيراً ، وأن هناك حكمة وغاية ، وأن هناك حقاً وعدلاً وراء الحياة ، ولا بد إذن من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال . ولا بد من دار غير هذه الدار يتحقق فيها الحق والعدل والجزاء فيدعون هذا الدعاء الخائف الواجف من النار ؟ ﴿ فَبَيْنَا عَذَابُ النَّارِ ﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿ .

وهذا الدعاء يوضح أن خوفهم من النار ، إنها هو خوف - قبل كل شيء - من الخزي الذي يصيب أهل النار ، ورجفة الحياة من الخزي الذي ينال أهل النار ، فهي ارتجافة باعثها الأكبر الحياة من الله ، وتشى بالشعور القوي بأنه لا ناصر من الله ، وأن الظالمين ماله من أنصار ، ثم نمضي مع هذا الدعاء الخاشع الجميل : ﴿ رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ .

فهى قلوب مفتوحة ، ما إن تتلقى حتى تستجيب ، وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة فتبحث أول ما تبحث عن تقصيرها وذنوبها ومعصيتها ، فتنتج إلى ربها تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ، والوفاء مع الأبرار وختام هذا الدعاء . توجه ورجاء ، واعتقاد واستمداد من الثقة بوفاء الله الميعاد ، وهو استئجاز لوعده الله ، الذى بلغته الرسل ، وثقة بوعده الله الذى لا يخلف الميعاد ، ورجاء فى الإعفاء من الخزي يوم القيامة ، يتصل بالرجفة الأولى فى هذا الدعاء ، ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي ، وشدة تذكره واستحضاره فى مطلع الدعاء وفى ختامه .

والدعاء فى مجموعه يمثل الاستجابة الصادقة العميقة ، لإيحاء هذا الكون وإيقاع الحق الكامن فيه ، فى القلوب السليمة المفتوحة .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً:

١ - الدعوة إلى الله وتبليغ الناس شرعه واجب أخذ الله عليه الميثاق من كل من آتاه الكتاب ، وليست الدعوة إلى الله عملاً تطوعياً .

٢ - الجد فى الدعوة والتبليغ والتشمير فى الحركة ، والعمل الدائب من أجل هذا الدين هو المطلب الملأثم لما أخذ الله من ميثاق على الذين آتاهم الكتاب .

٣ - لا يجوز للمسلم أن يحب أن يحمدا بما لم يفعل من الخير والمعروف ، بل من الكمال أن لا يرغب المسلم فى مدح الناس وثنائهم وهو فاعل لما يستوجب ذلك فكيف بمن لم يفعل ثم يحب أن يحمدا .

٤ - وجوب التفكير فى خلق السموات والأرض للحصول على المزيد من الإيمان .

٥ - تفكر ساعة خير من عبادة سنة .

٦ - مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال .

معاني الكلمات :

لا يغرنك : لا يخدعنك عن الحقيقة .

تقلب : تصرف .

متاع قليل : نعمة زائلة .

بش المهاد : بش الفراش .

نزلاً : جزاء ، وتكرمة .

صابروا : غالبوا الأعداء في الصبر على

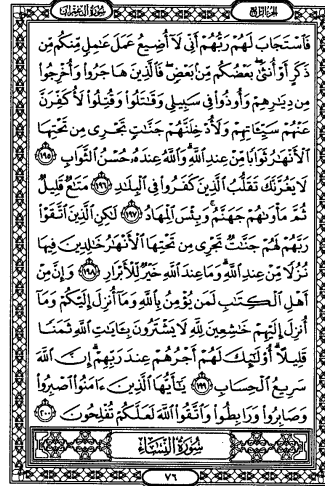
القتال . رابطوا : أقيموا بحدود بلادكم

مستعدين للجهاد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن الإسلام قد سوى بين الرجل والمرأة ولم يفرق بينهما إلا فيما تتطلبه رسالة كل منهما في الحياة .

٢ - أن نحذر الانخداع بالكافرين

وعلوهم في الأرض ، فذلك لهم متاع قليل ثم مردهم إلى النار .

٣ - أن ندرك تكاليف الدعوة وصبر من صابر ورابط واتقى الله بغية نيل الفلاح .

المحتوى التربوي :

بعدما تفكر أولو الألباب في خلق السموات والأرض ، وتدبروا اختلاف الليل والنهار ، وتلقوا من كتاب الكون المفتوح ، واستجابت فطرتهم لإيحاء الحق المستكين فيه ، اتجهوا إلى ربهم بالدعاء الواجب الخاشع الطويل .. فجاءت الاستجابة على دعائهم المخلص الودود ..

ويقول صاحب الظلال : « لقد كانت قبولاً للدعاء ، وتوجيهاً إلى مقومات هذا المنهج الإلهي وتكاليفه في آن : إنه ليس مجرد التفكير ومجرد التدبر . وليس مجرد الخشوع والارتجاف . وليس مجرد الاتجاه إلى الله لتكفير السيئات والنجاة من الخزي من النار .. إنها هو العمل الإيجابي ، الذي ينشأ عن هذا التلقى ، وعن هذه الاستجابة ، وعن هذه الحساسية المثلثة في هذه الارتجافة . العمل يعتبره الإسلام عبادة كعبادة التفكير والتدبر ، والذكر والاستغفار ، والخوف من الله ، والتوجه إليه بالرجاء .. بل العمل الذي يعتبره الإسلام الثمرة الواقعية المرجوة لهذه العبادة ، والذي يقبل من الجميع : ذكرانا وإنائاً بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس » .

ثم تفصيل للعمل ، تبين منه تكاليف هذه العقيدة في النفس والمال ، كما تبين طبيعة المنهج ، وطبيعة الأرض التي يقوم عليها ، وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواق ، وضرورة مغالبة العوائق ، وتكسير الأشواق ، وتمهيد التربة للنبذة الطيبة ، والتمكين لها في الأرض ، أيًا كانت التضحيات ، وأياً كانت العقبات .. فهذا هو الطريق .. طريق المنهج الرباني ، الذي قدر الله أن يكون تحققه في واقع الحياة بالجهاد البشري ، وعن طريق هذا الجهد ، وبالقدر الذي يبذله المؤمنون المجاهدون في سبيل الله . ابتغاء وجه الله .

ثم تلتفت الآيات التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لمنهج الله . التفاتة لإعطاء هذا المتاع قيمته الصحيحة ، حتى لا يكون فتنة لأصحابه ، ثم كي لا يكون فتنة للمؤمنين ، الذين يعانون ما يعانون من أذى وإخراج من الديار وقتل وقتال .

ويقول صاحب الظلال : « وتقلب الذين كفروا في البلاد مظهر من مظاهر النعمة والوجدان ، ومن مظاهر المكائنة والسلطان ، وهو مظهر يحيك في القلوب منه شيء لا محالة ، يحيك منه شيء في قلوب المؤمنين ؟ وهم يعانون الشظف والحرمان ، والأذى والمشقة والمطاردة والجهاد بينا أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون ! ويحيك منه شيء في قلوب الجاهل الغافلة ، وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء ، والباطل وأهله في منجاة ، بل في مسلاة ! ويحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم ؛ فيزيدهم ضلالاً وبطراً ولجاجاً في الشر والفساد » .

هنا تأتي هذه اللمسة أنه متاع قليل ، ينتهي ويذهب .. أما المأوى الدائم الخالد ، فهو جهنم .. وبئس المهاد ، وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات ، وخلود ، وتكريم من الله وما يشك أحد يضع ذلك وذاك في كفة ، أن ما عند الله خير للأبرار ، إن الله سبحانه في موضع التربية ، وفي مجال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا يعد المؤمنين هنا بالنصر ، ولا يعدهم بقهر الأعداء ، ولا يعدهم بالتمكين في الأرض ، ولا يعدهم شيئاً من الأشياء في هذه الحياة مما يعدهم به في مواضع أخرى ، إنه يعدهم هنا شيئاً واحداً هو (ما عند الله) فهذا هو الأصل في هذه الدعوة ، ونقطة الانطلاق في هذه العقيدة : التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية ، ومن كل مطمع حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر الأعداء ، حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون ، وتتخلص قلوبهم من أن تكون هذه الشهوة لها ولو كانت لا تخصها .

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء .. فقط وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض ، وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء ... ثم انتظار كل شيء هناك . ثم يقع النصر ، والتمكين والاستعلاء ، ولكن هذا ليس داخلياً في البيعة ؛ ليس جزءاً من الصفقة . ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا . وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء ..

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء ولم يمنح الله المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء ؛ ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية ، إلا حين تجردوا هذا التجرد ، ووفوا هذا الوفاء .

وقبل ختام السورة يعود إلى أهل الكتاب ، فيقرر أن فريقاً منهم يؤمن بإيمان المسلمين ، وقد انضم إلى موكب الإسلام معهم وسار سيرتهم ، ولهم كذلك جزاؤهم . ويعدهم أجر المؤمنين عند الله - الذي لا يمطل المتعاملين معه - حاشاء !

ثم يأتي النداء العلوي الأخير للذين آمنوا . نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء ، والتي تلقى عليهم هذه الأعباء ، والتي تؤهلهم للنداء وللأعباء وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء وتلخص لهم أعباء المنهج وشروط : الطريق الصبر والمصابرة والمراعاة بالإقامة في مواقع الجهاد وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء ، ولتكن التقوى المصاحبة لهذا كله . فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل أو أن يضعف ، ويحرسه أن يعتدى ؛ ويحرسه أن يجرد عن الطريق من هنا ومن هناك . وهذا هو جماع التكالييف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها .. ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل وينوط بها الفلاح في هذا المضمار .

يقول صاحب الأساس : « التربية من خلال التنبيه على الخطأ سمة من سمات القرآن ، ومن سمات التربية النبوية فليس هناك خطأ يسكت عنه ولكن لإصلاح الخطأ أسلوبه ، فخطأ الجراعة ، وخطأ الأفراد ، كل ذلك كان يعالج بالأساليب المناسبة ، ولقد كان جيل الصحابة أعظم جيل رباني عرفه هذا العالم ؛ إذ لم يكن الخطأ الجماعي يتكرر مرتين ، ومن ثم نجد في القرآن دروس الحياة اليومية ، فقد سجل القرآن من وقائع الأحداث في حياة رسول الله ﷺ وأصحابه ، والحادثة التي تسجل تؤخذ دروسها ضمن سياق السورة ومضمونها ، وضمن السياق القرآني العام » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن زيادة المال ومتع الحياة ليست دليلاً على إكرام الله ورضاه ، وأن قلة المال ومتع الحياة ليست دليلاً على سخط الله وغضبه ؛ لأن متاع الدنيا قليل زائل ، والعبرة بما أعده الله من نعيم للمتقين .

٢ - حقيقة البيعة مع الله عطاء ووفاء وأداء .. دون انتظار غلبة ، أو نصر وتمكين أو استعلاء ، إنها ابتغاء مرضاة الله .

٣ - الصبر والمصابرة تربية للنفس على معالي الأخلاق ومكارمها ، وبغيرهما قلما يصلح دين إنسان أو دنياه .

٤ - الصبر ومغالبة الأعداء والرباط في سبيل الله وتقواه ، سبيل الفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة .

سورة النساء

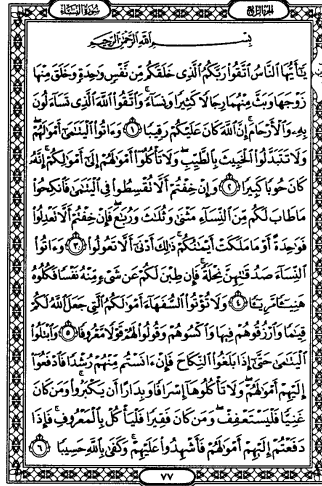
معاني الكلمات :

بث منها : نشر وفرّق منها بالتنازل .
 حوباً : إثماً كبيراً . ألا تقسطوا : ألا تعدلوا .
 ما طاب لكم : ما حلّ لكم . أدنى ألا
 تعملوا : أقرب ألا تجوروا في النفقة وسائر
 الحقوق . صدّقائهم : مهوّرهنّ . نحلة :
 فريضة . هنيئاً مريئاً : طيباً سائغاً حللاً .
 قياماً : قوام معاشكم .

ابتلوا النيامي : اختبروهم في الاهتداء
 لحسن التصرف في أموالهم قبل البلوغ .
 أنستم : علمتم .

وبداراً أن يكبروا : مبادرين كبرهم
 ورشدهم .

فليستغف : فليكف عن أكل أموالهم .
 تحسباً : محاسباً لكم ورفقياً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر وحدة الأصل الإنساني .
- ٢ - أن نعرف واجبنا تجاه البيتيم .
- ٣ - أن نتبين حكم الشرع في تعدد الزوجات والحكمة من ذلك .
- ٤ - أن نعرف بعض ضوابط الإنفاق ونظرة الإسلام للمال .

المحتوى التربوي :

في هذه السورة نجد بعض الملامح التي يتوخى المنهج الإسلامي إنشاءها في المجتمع المسلم ، بعد تطهيره من رواسب الجاهلية ، وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية ، التي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها في الواقع الاجتماعي .

وفي افتتاح السياق الأول يرد الناس إلى رب واحد ، وخالق واحد ؛ كما يردهم إلى أصل واحد ، وأسرة واحدة ، ويستجيش في النفس تقوى الرب ، ورعاية الرحم .. لتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم في الأسرة الواحدة ، ثم في الإنسانية الواحدة .

ويقول صاحب الظلال : « إن هذه الحقائق تجلو للقلب والعين مجالاً فسيحاً لتأملات شتى :

١ - إنها ابتداء تذكر الناس بمصدرهم الذى صدروا عنه ؛ وتردهم إلى خالقهم الذى أنشأهم في هذه الأرض . هذه الحقيقة التى ينساها الناس فينسبون كل شيء ! ولا يستقيم لهم بعدها أمر !

٢ - كما أنها توحى بأن هذه البشرية التى صدرت من إرادة واحدة ، تنصل فى رحم واحدة ، وتلتقى فى وشيجة واحدة ، وتنبثق من أصل واحد ، وتنسب إلى نسب واحد . ولو تذكر الناس هذه الحقيقة لتضاءلت فى حسهم كل الفروق الطارئة ، التى نشأت فى حياتهم متأخرة ففرقت بين أبناء النفس الواحدة ، ومزقت وشائج الرحم الواحدة . وكلها ملايسات طارئة ما كان يجوز أن تطغى على مودة الرحم وحققها فى الرعاية ، وصلة النفس وحققها فى المودة ، وصلة الربوبية وحققها فى التقوى .

٣ - كذلك توحى بأن قاعدة الحياة البشرية هى الأسرة .. ولو شاء الله لخلق - فى أول النشأة - رجالاً كثيراً ونساءً ، وزوجهم ، فكانوا أسراً شتى من أول الطريق . لا رحم بينها من مبدأ الأمر . ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد .. ولكنه - سبحانه - شاء لأمر يعلمه أن يضاعف الوشائج ، وشيجة الربوبية ثم الرحم ثم الأسرة التى يقوم عليها نظام المجتمع الإنسانى بعد قيامه على أساس العقيدة .

ثم يردهم إلى تقوى الله .. واتقوا الله الذى تتعاهدون باسمه ، وتتعاقدون باسمه ، ويسأل بعضكم بعضاً الوفاء باسمه ، ويحلف بعضكم لبعض باسمه .. اتقوه فيما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات .

ويقول صاحب الظلال : « تقوى معهودة ومفهومة لتكرارها فى القرآن أما تقوى الأرحام ، فهى تعبير عجيب .. أرهفوا مشاعرهم للإحساس بوشائجها والإحساس بحققها . وتوقى هضمها وظلمها ، والتخرج من خدشها ومسها .. توقوا أن تؤذوها وأن تجروها وأن تغضبوها ؛ لأن الله كان عليكم رقيباً وهو العليم الذى لا تخفى عليه خافية ، لا فى ظواهر الأفعال ولا فى خفايا القلوب » .

ومن هذا الافتتاح القوى المؤثر يأخذ السياق القرآنى إقامة الأسس التى ينهض عليها نظام المجتمع وحياته من التكافل فى الأسرة والجماعة ، والرعاية لحقوق الضعاف فيها ، والصيانة لحق المرأة وكرامتها ، والمحافظة على أموال الجماعة فى عمومها ، وتوزيع الميراث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصالح للمجتمع .

ويقول صاحب الظلال : « ويبدأ فيأمر الأوصياء على اليتامى أن يردوا لهم أموالهم كاملة سالمة متى بلغوا سن الرشد . وألا ينكحوا القاصرات اللواتى تحت وصايتهم طمعاً فى أموالهن . أما السفهاء الذين يُخْشَى من إتلافهم للمال . إذا هم تسلموه ، فلا يُعطى لهم المال . لأنه فى الحقيقة مال الجماعة ، ولها فيه قيام ومصلحة ، فلا يجوز أن تسلمه لمن يفسد فيه ، وأن يراعوا العدل والمعروف فى عشرتهم للنساء عامة .

وتشئ هذه التوصيات المشددة بما كان واقعاً في الجاهلية العربية من تضييع لحقوق الضعفاء بصفة عامة . والأيتام بصفة خاصة .. هذه الرواسب التي ظلت باقية في المجتمع المسلم ... حتى جاء القرآن يذيبها ويزيلها .

ثم يأمرنا عز وجل بأن نعطي اليتامى أموالهم التي تحت أيدينا ، ولا نعطيهم الردىء في مقابل الجيد .. ، ولا نأكل أموالهم بضمها إلى أموالنا ، كلها أو بعضها .. لأن ذلك من كبائر الذنوب ، والله يمحذرننا من الذنب الكبير .

ثم أرشدنا تعالى إلى ترك الزوج من اليتيمة إذا لم يعطها مهر المثل : أى إذا كانت تحت حَجَرٍ أحكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليتركها إلى ما سواها فإن النساء كثير ولم يضيئ الله عليه ، فليتكح ما شاء اثنتين وإن شاء ثلاثاً أو أربعاً ، وإن خاف من عدم العدل بين الزوجات فليلزم الاقتصار على واحدة ، أو يقتصر على نكاح الإماء ملك اليمين إذ ليس لهن من الحقوق كما للزوجات وذلك أقرب ألا يميل أو يجرور ، وليعط النساء مهورهن عطية عن طيب نفس فإن طابت نفوسهن مبهمة شئ من الصداق فإن أكله مشروع وحلال .

ثم يعود السياق إلى أموال اليتامى ؛ يفصل في أحكام ردها إليهم ، وينهى عن تسليم المال للسفهاء منهم ، الذين لا يحسنون تدبير المال وتثمينه ، فلا يحق لهم التصرف فيه والقيام عليه ، إنما يعود التصرف في مال الجماعة إلى من يحسن التصرف فيه من الجماعة مع مراعاة درجة القرابة لليتيم ، تحقيقاً للتكافل الاجتماعى ، وللسفهاء حق الرزق والكسوة في ماله مع حسن معاملته ، وفى حالة تبين الرشد تسلم إليهم أموالهم كاملة سالمة ، مع عدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابها فيتسلموها ، مع الاستعفاف عن أكل شئ منها مقابل القيام عليها - إذا كان الولي غنياً - والأكل منها في أضيق الحدود إذا كان الولي محتاجاً - مع وجوب الإشهاد في محضر التسليم ... وختم الآية : التذكير بشهادة الله وحسابه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم - أى أمة الإجابة وأمة الدعوة - مطالبون بتقوى الله إذا أرادوا لأنفسهم الخير في الدنيا والآخرة .

٢ - أن المجتمع الآمن المستقر هو المجتمع الذى يُرعى فيه الضعفاء من أيتام وصغار ونساء ، وتحفظ حقوقهم وتؤدى لهم تقرباً إلى الله أولاً ، وسعياً لتأمين المجتمع وتنقيته من الحقد والجريمة والظلم بعد ذلك .

٣ - صلة الأرحام أصل من أصول هذا الدين ورعايتها من أسباب البركة في الرزق والمنسأة في الأثر والزيادة في العمر ولنعلم حديثه ﷺ : « ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذى إذا انقطعت رحمه وصلها » .

٤ - أن نحذر كل الحذر من المساس بشئ من أموال اليتامى ، فالواجب صيانتها وردها كاملة سالمة لهم عند بلوغهم الرشد وإحسان التصرف فيها .

معاني الكلمات :

نصيب : حظ من تركة الميت .

مفروضاً : واجباً أو مقطوعاً محددًا .

قولاً سديداً : قولاً جميلاً أو صواباً وعدلاً .

ظلماً : بدون وجه حق .

سيصلون سعيراً : سيدخلون ناراً موقدة

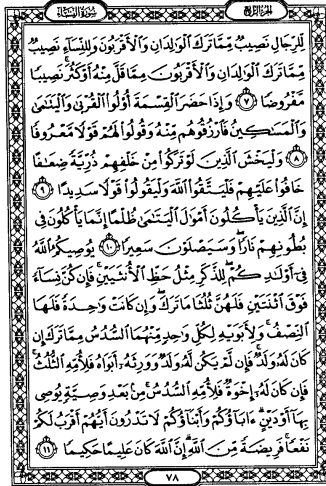
هائلة . يوصيكم الله : يأمركم الله .

فريضة : مفروضة عليكم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعرف موقف الإسلام من مبدأ الميراث .

٢ - أن نعلم كيفية التصرف مع من حضر القسمة من أولى القربى واليتامى والمساكين .

٣ - أن نعرف كيف نحافظ على الذرية بعد المات .

٤ - أن نعرف جزاء الاعتداء على مال اليتامى ونحذر المساس به .

المحتوى التربوي :

يواصل سياق الآيات حديثه عن إرساء قواعد المجتمع الإسلامي وتشريعاته في الأمور الحياتية الاقتصادية ، وينتقل السياق من الحديث عن المال الخاص باليتامى إلى الميراث فيقرر أن للرجال والنساء نصيباً من تركة الأقرباء أى للأولاد والأقرباء حظ من تركة الميت ، كما للبنات والنساء حظ أيضاً . الجميع فيه سواء يستون في أصل الورثة وإن تفاوتوا في قدرها ، وسببها أن العرب كانوا لا يورثون النساء والأطفال وكانوا يقولون : إنها يرث من محارب ويذب عن الحوزة ، فأبطل الله حكم الجاهلية سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة ففرض نصيباً مفروضاً بشرعه العادل وكتابه المبين .

ولما كان نظام التوريث - يحجب فيه بعض ذوى القربى بعضاً ، فيوجد ذوو قرابة ، ولكنهم لا يرثون ؛ لأن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم ؛ فإن السياق يقرر لهم حقاً لا يحدده إذا هم حضروا القسمة تطبيقاً لحاظهم - واحتفاظاً بالروابط العائلية ، ، والمودات القلبية . كذلك يقرر لليتامى والمساكين ، مثل هذا الحق تمثيلاً مع قاعدة التكافل العام .

ويقول صاحب الظلال : « وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة ، يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى .. يعود إليه في هذه المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين :
أولاهما : تمس مكنن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف وتقوى الله الحسيب الرقيب .

والثانية : تمس مكان الرهبة من النار ، والخوف من السعير ، في مشهد حسي مفزع .. يصور صورة النار في البطون وصورة السعير في نهاية المطاف - لمن يأكل مال اليتيم - وإن مصرهم إلى النار فهي النار تشوى البطون والجلود وهي النار من ظاهر وباطن . هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود ، وحتى لتكاد تراها العيون ، وهي تشوى البطون والجلود !

ثم ينتقل السياق إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في أولادهم؛ فتدل هذه الوصية على أنه - سبحانه - أرحم وأعدل من الوالدين مع أولادهم ؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله سبحانه ؛ فهو الذي يحكم بين الوالدين وأولادهم ، وبين الأقرباء وأقاربهم . وليس لهم إلا أن يتلقوا منه سبحانه ، وأن ينفذوا وصيته وحكمه وهذه الآيات تتضمن أصول علم الفرائض - أي علم الميراث - أما التفرعات فقد جاءت الشئنة ببعضها نصاً ، واجتهد الفقهاء في بقيتها تطبيقاً على هذه الأصول . وليس هنا مجال للدخول في هذه التفرعات والتطبيقات فمكانها كتب الفقه ، فنكتفي هنا بتفسير هذه النصوص ، والتعقيب على ما تتضمنه من أصول المنهج الإسلامي .

يأمر الله ويعهد لعباده بالعدل في شأن ميراث الأولاد ، وهذه وصية تدل على أن الله - كما قلنا آنفاً - أرحم وأعدل من الوالدين مع أولادهم ، كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله سبحانه وتعالى ، فإذا فرض لهم فإنما يفرض لهم ما هو خير مما يريد الوالدان بالأولاد وفرض الشرع للابن ميراثاً مثل نصيب البنتين وإن كان الوارث إناثاً فقط اثنتين فأكثر ﴿ فَلَهُنَّ ثُلَاثُ مَا تَرَكَ ﴾ أي فلبنتين ثلثا التركة ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ أي وإن كانت الواحدة بنتاً واحدة فلها نصف التركة .

ولقد بدأ تعالى بذكر ميراث الأولاد . ثم ذكر ميراث الأبوين ؛ لأن الفرع مقدم في الأرض على الأصل فقال تعالى : ﴿ وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ ﴾ أي للأب السدس وللأم السدس ﴿ وَمَا تَرَكَ ﴾ أي من تركه الميت ﴿ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ أي إن وجد للميت ابن أو بنت ؛ لأن الولد يطبق على الذكر والأنثى ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ﴾ أي فإن لم يوجد للميت أولاد وكان الوارث أبويه فقط ، أو معها أحد الزوجين ﴿ فَلِلْأُمِّهِ النِّصْفُ ﴾ أي فللأم ثلث المال أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والباقي للأب ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ النِّصْفُ ﴾ أي فإن وجد مع

الأبوين إخوة للميت اثنان فأكثر فالألم ترث حينئذ السدس فقط والباقي للأب ، والحكمة أن الأب مكلف بالنفقة عليهم دون أمهم فكانت حاجته إلى المال أكثر ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ أى : إن حق الورثة يكون بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ديونه فلا تقسم التركة إلا بعد ذلك .

﴿ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ ﴾ أراد الله سبحانه وتعالى أن يسكب في القلوب راحة الرضا والتسليم لأمر الله ، ولما يفرضه الله ، بإشعارها أن العلم كله لله ، وأنهم لا يدرون أى الأقرباء أقرب لهم نفعاً ، ولا أى القسم أقرب لهم مصلحة ، وأن القضية ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة ، إنها هى مسألة الدين ومسألة الشريعة ﴿ فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ ﴾ أى إنه تعالى تولى قسمة الموارث بنفسه وفرض الفرائض على ما علمه من الحكمة ، فقسم حيث توجد المصلحة وتتوفر المنفعة ولو ترك الأمر إلى البشر لم يعلموا ما هو أنفع لهم فيضعون الأموال على غير حكمة ولهذا أتبعه بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أى إنه عليم بما يصلح لخلقهم حكيم فيما شرع وفرض .

يقول صاحب الظلال في قوله تعالى : ﴿ فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ ﴾ : « فإله هو الذى خلق الآباء والأبناء والله هو الذى أعطى الأرزاق والأموال . والله هو الذى يفرض ، وهو الذى يقسم ، وهو الذى يشرع . وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم ، ولا أن يحكموا هواهم ، كما أنهم لا يعرفون مصلحتهم ! » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - تقرير الإسلام لمبدأ الميراث ، إنها شرع لحفظ الحقوق ، وتوثيق المودات ، والبر والصلة للأبناء والأرحام والأقارب .

٢ - وجوب الإحسان إلى اليتامى ، والخشية عليهم كما يثبى على أولاده من بعده ، مع عدم المساس بأموالهم وصيانتها ، وإحاطتهم بالعطف والحنان .

٣ - الله تعالى - أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، فلقد أوصى الوالدين بأولادهم .

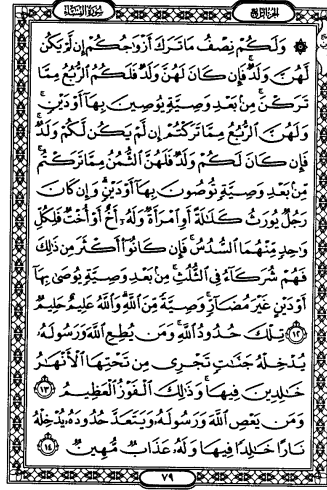
٤ - إن الله تعالى تولى قسمة التركات بنفسه فلا يحل لأحد أن يغير منها شيئاً .

٥ - وجوب النصيح والإرشاد للمحتضر حتى لا يجور في وصيته عند موته .

٦ - استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من الأقارب واليتامى والمساكين وإن تعذر إعطاؤهم صُرفوا بالكلمة الطيبة ، وفي الحديث : « الكلمة الطيبة صدقة » .

معاني الكلمات :

- كلالة : ميتاً لا ولد له ، ولا والد .
- غير مضار : للمصلحة لا بقصد الإضرار بالورثة .
- حدود الله : شرائعه وأحكامه المفروضة .
- ويتعد حدوده : يتجاوز ما أمره الله تعالى به من الطاعات .
- عذاب مهين : عذاب شديد مع المهانة والإذلال .
- الأهداف الإجرائية والسلوكية :
- ١- أن نعلم أن مسائل وأنصبة الموارث نص لا اجتهد فيه ولا هوى .
- ٢- أن نعرف موقع الوصية من التركة .

٣- أن نعرف معنى الكلالة .

٤- أن نوضح حكمة الإسلام في تشريعه الحكيم لأموال الموارث .

المحتوى التربوي :

يستأنف السياق القرآني الحديث عن مسائل الميراث وأنصبة الورثة فيذكر ميراث الزوج والزوجة فيقول : ﴿ وَلَكُمْ يَصْطُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ أي ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم من المال إن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ﴾ أي من ميراثهن ، وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يَوْصِيَتْ بِهَا أَوْ ذِينَ ﴾ أي من بعد الوصية وقضاء الدين ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع مما تركتم من الميراث إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن .

﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ﴾ أي فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن . وكذلك أبناء ابن الصلب - فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يَوْصِيَتْ بِهَا أَوْ ذِينَ ﴾ وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنها ما لا يخفى .

﴿ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ﴾ أى وإن كان الميت يورث كلاله أى لا والد له ولا ولد وورثه أقاربه البعيدون لعدم وجود الأصل أو الفرع ﴿ أَوْ امْرَأَةً ﴾ عطف على رجل والمعنى أى امرأة تورث كلاله ﴿ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ﴾ أى وللمورث أخ أو أخت من أم ﴿ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ﴾ أى فللأخ من الأم السدس وللأخت من الأم السدس أيضاً.

﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ ﴾ أى فإن كان الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وإناثهم فى الميراث سواء ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ ﴾ أى بقصد أن تكون الوصية للمصلحة لا بقصد الإضرار بالورثة أى فى حدود الوصية بالثلث لقوله ﷺ: « الثلث والثلث كثير » ﴿ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ أى أوصاكم الله بذلك وصية ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴾ أى عالم بها شرع ، حلیم لا يعاجل بالعقوبة لمن خالف أمره .

ثم يعقب الله تعالى تعقيباً نهائياً على تلك الوصايا والفرائض ، حيث يسميها الله سبحانه وتعالى بالحدود ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ أى تلك الأحكام المذكورة شرائع الله التى حدّها لعباده ليعملوا بها ولا يعتدوها ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أى من يطع ما أمر الله فيها حكم وأمر رسوله فيما بين فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضهم بحيلة أو وسيلة بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته ، يدخله الله جنات النعيم التى تجرى من تحت أشجارها وأبنتها الأنهار ماكين فيها أبداً وذلك هو الفلاح العظيم ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُجْعَلْ مَخْلُوداً فِي نَارٍ جَهَنَّمَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَبَداً وَلَهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِنَ الْإِهَانَةِ وَالِإِذْلَالِ وَالْعَذَابِ .

هل الذين مقدم على الوصية وما هى حدود الوصية ؟ وهل تجوز الوصية لوأرث ؟

قال ابن كثير فى التفسير : « أجمع علماء السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية ، وتقديم الدين مفهوم واضح لأنه يتعلق بحق الآخرين . فلا بد من استيفائه من مال المورث الذى استدان ما دام قد ترك مالا ، توفية بحق الدائن وتبرئة للذمة المدين . وقد شدد الإسلام فى إبراء الذمة من الدين ، عن أبى قتادة ؓ قال : قال رجل : يا رسول الله ، أرايت إن قتل فى سبيل الله أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله ﷺ : « نعم إن قتل وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر » ثم قال : « كيف قلت ؟ » فأعاد عليه فقال : « نعم إلا الدين . فإن جبريل أخبرنى بذلك » أخرجه مسلم ومالك والترمذى والنسائى .

وعن أبي قتادة كذلك : أتى النبي ﷺ برجل ليصلي عليه فقال ﷺ : « صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناً » فقلت : هو عليّ يا رسول الله . قال : « بالوفاء » قلت : بالوفاء ، فصلى عليه .

وأما الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت بها . وقد جعلت الوصية لتلافي بعض الحالات التي يجنب فيها بعض الورثة بعضاً ، وقد يكون المحجوبون معذورين ، أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة ، وإزالة أسباب الحسد والنزاع قبل أن تنبت ، ولا وصية لوأرث ، ولا وصية في غير الثلث ، وفي هذا ضمان ألا يحذف المورث بالورثة في الوصية .

ولبيان خطورة الوصية على صاحبها نذكر هنا الحديث المروى عن أبي هريرة ؓ قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الرجل ليعمل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ، فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله ، فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » قال : ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم « تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ » .

ما المقصود بالكلالة ؟

سئل أبو بكر ؓ عن الكلالة فقال : أقول فيها برأى فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا والد . فلما ولى عمر قال : إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأى رآه [رواه ابن جرير وغيره] .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - أن الله تعالى تولى قسمة الميراث والتركات بنفسه فلا يحل لأحد أن يغير منها شيئاً .

٢ - أن شرع الله ونظامه ومنهجه واجب التنفيذ والالتزام ، وأن المؤمن مطالب بطاعة الله تعالى فيما أمره به وفيما نهاه عنه ، وأن الله تعالى يجزى على هذه الطاعة خير الجزاء ، وذلك بجنتات تجري من تحتها الأنهار مع خلود فيها إلى أبد الأبد .

٣ - أن طاعة رسول الله ﷺ فيما بلغ عن ربه سبحانه وتعالى من طاعة الله تعالى فهي واجبة يثاب على فعلها ، « وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » وكذلك لقوله : « وَمَا أَمَّاكُمْ الرَّسُولُ فَحُذُّوهُ » .

٤ - معصية الله ورسوله إثم ومعصية وتخريب لنظام الحياة وإشاعة للظلم وحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم ؛ وتضييع للمرأة والأسرة وحقوقها ؛ لذا كان جزاء ذلك الخلود في جهنم والعذاب المهين .

معاني الكلمات :

الفاحشة : كل ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال والمقصود الزنا . فأمسكوهن : فاحبسوهن . سبيلاً : خلاصاً بالزواج أو إقامة الحد . واللذان : الذكر والأنثى .

بجهالة : بسفاهة . اعتدنا : هيأنا .

لا تعضلوهن : لا تمسكوهن مضارة لهن .

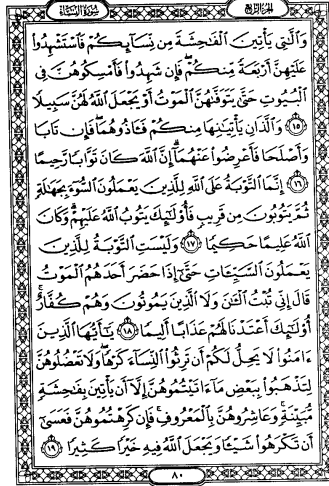
فاحشة مبينة: النشوز وسوء الخلق، أو الزنا.

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم عظم قبح فاحشة الزنا فلا نقر به ؛ لأنه كان فاحشة وساء سبيلاً .

٢ - أن نعلم التوبة بشرطها المقبولة ، ومتى لا تقبل من العبد .

٣ - أن نعلم أن الحدود شرعت لصيانة

المجتمع وتأمينه من التلوث الأخلاقي والانحراف والهلاك .

المحتوى التربوي :

يستأنف السياق القرآني تنظيمه لحياة المجتمع المسلم ، واستنقاذه من رواسب الجاهلية ، بتطهير هذا المجتمع من الفاحشة ، وعزل العناصر الملوثة التي تقارفها ، من الرجال والنساء ، مع فتح باب التوبة لمن يشاء من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر ، ويرجع إلى المجتمع عفيفاً نظيفاً ، ثم باستنقاذ المرأة مما كانت ترزح تحته في الجاهلية من خسف وهوان ، ومن عسف وظلم ، حتى تقوم الأسرة على أساس سليم ركين .

ويقول صاحب الظلال: « إن الإسلام يمضي هنا على طريقه في تطهير المجتمع وتنظيفه ؛ وقد اختار - في أول الأمر - عزل الفاحشات من النسوة ، وإبعادهن عن المجتمع ، متى ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة . وإيذاء الرجال ، الذين يأتون الفاحشة الشاذة ، ويعملون عمل قوم لوط ، ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه ثم اختار - فيما بعد - عقاب هؤلاء النسوة وعقاب الرجال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد في آية سورة النور ، وهي الجلد ، وكما جاءت بها السنة أيضاً ، وهي الرجم . والمهدف الأخير من هذه أو تلك هو صيانة المجتمع من التلوث ، والمحافظة عليه نظيفاً عفيفاً شريفاً .

وفي كل حالة وفي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات، التي يتعذر معها الظلم والخطأ والأخذ بالظن والشبهة؛ في عقوبات خطيرة، تؤثر في حياة الناس تأثيراً خطيراً. فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق عليهن الحد، ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل، ويحدد تشريع العقاب المظهر من الفاشحة يشرع التوبة والإصلاح.

وهي كما يقول صاحب الظلال : « تعديل أساس الشخصية والكيونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . ومن ثم تقف العقوبة ، وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحرفين الشاذين . وهذا هو الإعراض عنها في هذا الموضع : أى الكف عن الإيذاء .

ويقول صاحب الظلال : عن الإيابة اللطيفة في التشريع بالعقوب بأن الله كان تواباً رحيمًا ، التوجيه قلوب العباد للتوبة يقول : الذي شرع العقوبة ، هو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح . ليس للناس من الأمر شيء في الأولى ، وليس لهم شيء في الأخيرة ، إنما هم ينفذون شرعية الله وتوجيهه . وهو تواب رحيم يقبل التوبة ويرحم التائبين .

واللمسة الثانية في هذه الإبياة ، هي توجيه قلوب العباد للاقتباس من خلق الله والتعامل فيها بينهم بهذا الخلق . وإذا كان الله تواباً رحيماً ، فينبغي لهم أن يكونوا هم فيها بينهم متسامحين رءاه ؛ أمام الذنب الذى سلف ، وأعقبه التوبة والإصلاح . إنه ليس تسامحاً فى الجريمة ، وليس رحمة بالفاحشين ، فهنا لا تسامح ولا رحمة . ولكن ساحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحين ، وقبولهم فى المجتمع ، وعدم تذكرهم وتعيرهم بما كان منهم من ذنب تابوا عنه ، وتطهروا منه ، وأصلحو حالهم بعده ، فينبغى - حينئذ - مساعدتهم على استئناف حياة طيبة نظيفة كريمة ، ونسيان جريمتهم حتى لا تثير فى نفوسهم التأذى كلما واجهوا المجتمع بها ، مما قد يحمل بعضهم على الانتكاس ، والارتكاس ، واللجاج فى الخطيئة ، وخسارة أنفسهم فى الدنيا والآخرة . والإنسان فى الأرض وتلوث المجتمع ، والنقمة عليه فى ذات الألوان .

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك - فيما بعد - فروى أهل السنن حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » .

وتبدو في هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع المسلم من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية مبكرة : فالإسلام لم ينتظر حتى تكون له دولة في المدينة ، وسلطة تقوم على شرعية الله ، وتتولاها بالتنفيذ ، فقد ورد النهي عن الزنا في سورة الإسراء المكية : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ كما ورد النهي في سورة المؤمنون : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّرُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ إِذَا فُزِعُوا بِهِمْ خَافِلُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ .. وكرر هذا القول في سورة المعارج .

ولكن الإسلام لم تكن له في مكة دولة ، ولم تكن له فيها سلطة ؛ فلم يسن العقوبات هذه الجريمة التي نهى عنها في مكة ، إلا حين استقامت له الدولة والسلطة في المدينة ، ولم يعتبر النواهي والتوجيهات وحدها كافية لمكافحة الجريمة ، وصيانة المجتمع من التلوث ، لأن الإسلام دين واقعي ، يدرك أن النواهي والتوجيهات وحدها لا تكفي ، ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة . وأن الدين هو المنهج أو النظام الذي تقوم عليه حياة الناس العملية ، وليس مجرد مشاعر وجدانية تعيش في الضمير ، بلا سلطة وبلا تشريع ، وبلا منهج محدد ، ودستور معلوم .

على أن الإسلام لا يُغلق الأبواب في وجه الخاطئين والخطائين ، ولا يطردهم من المجتمع إن أرادوا أن يعودوا إليه متطهرين تائبين ، بل يفسح لهم الطريق - ويشجعهم على سلوكه ، ويبلغ من التشجيع أن يجعل الله قبول توبتهم - متى أخلصوا فيها - حقاً عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم . وليس وراء هذا الفضل زيادة لمستزيد .

ثم إن التوبة التي يقبلها الله ، والتي تفضل فكتب على نفسه قبولها هي التي تصدر من النفس ، فتدل على أن هذه النفس قد أنشئت نشأة أخرى . قد هزها الندم من الأعماق ، ورجها رجاً شديداً حتى استفاقت فتأب وأتابت ، وهي في فسحة من العمر ، وبحبوحة من الأمل ، واستجدت رغبة حقيقية في التطهر ، ونية حقيقية في سلوك طريق جديد .. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن ، فهذه التوبة هي توبة المضطر ، توبة الذي يتوب لأنه لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لمقارفة الخطيئة . وهذه لا يقبلها الله ؛ لأنها لا تنشئ صلاحاً في القلب ولا صلاحاً في الحياة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن العدل والأمان أن تكون لكل جريمة عقوبة تناسبها ، وأن العقوبات التي وضعها لتلك الجرائم هي أنسب العقوبات ؛ لأن واضعها هو رب الناس وخالقهم وراحمهم الذي سخر لهم ومن أجلهم ما في السموات والأرض .

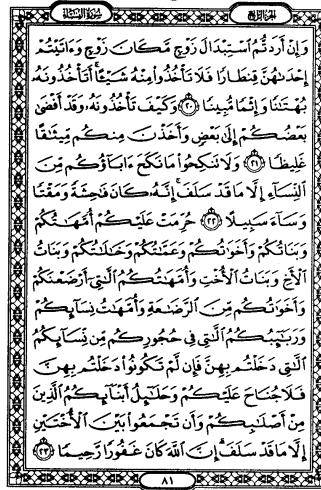
٢ - أن قبول الله لتوبة التائبين تعني أن يتخلق المسلمون فيما بينهم بالتسامح والعفو ، فلا أحد أغبر من الله عز وجل ، وإذا كان سبحانه يعفو عمن عصاه وخالف منهجه وانتهاك محارمه ، إذا تاب وندم وعزم على ألا يعود لخطئه ، فإنه أخرى بالمسلمين أن يكون هذا سلوكهم .

٣ - التوبة التي تفضل الله بها هي ما كان صاحبها أتى ما أتى من الذنوب بجهالة لا بعلم وإصرار ثم تاب من قريب زمن .

٤ - لا تقبل توبة من حشرجت نفسه وظهرت عليه علامات الموت ، وكذا الكافر من باب أولى لا تقبل له توبة بالإيمان إذا عاين علامات الموت كما لم تُقبل توبة فرعون عند الغرق .

معاني الكلمات :

بهتاناً : باطلاً ، وظلماً .
 أفضى بعضكم إلى بعض : وصل ، بالجماع
 أو الخلوة الصحيحة . ميثاقاً غليظاً : عهداً
 مؤكداً . مقتاً : مبعوضاً مستحقراً جداً .
 ربائبكم : بنات زوجاتكم من غيركم .
 فلا جناح عليكم : فلا إثم عليكم . حلال
 أبنائكم : زوجات أبنائكم .
 الذين من أصلابكم : أى أبنائكم الحقيقيون
 لا أبنائكم بالتبني .
 تجمعوا بين الأختين : أى في الزواج منها
 معاً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعامل مع المرأة وفق المكانة اللائقة التي رفعها الإسلام إليها .
- ٢ - أن نحسن معاملة الزوجة . كما أمر الله ورسوله .
- ٣ - أن نعلم أنه ليس لأحد أن يجل أو يحرم سوى الله سبحانه وتعالى .

المحتوى التربوي :

هذا الدرس يتحدث عن المرأة ، تواصل مع المبدأ العام الذي افتتح به السورة ليرفع مستوى المشاعر الإنسانية في الحياة الزوجية من المستوى الحيواني الهابط إلى المستوى الإنساني الرفيع . ويظل لها بظلال الاحترام والمودة والتعاطف والتجمل ؛ وليوثق الروابط والوشائج ، فلا تنقطع عند الصدمة الأولى ، وعند الانفعال الأول .

والحكمة وراء هذا التغيير هو سوء معاملة الجاهلية العربية للمرأة .. فلم تعرف لها حقاً ونزلت بها دون منزلة الرجل نزولاً شنيعاً ، جعل منها سلعة تباع وتشترى ، وذلك في الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة بهيمية ، وتطلقها فتنة للنفوس ، وإغراء للغرائز ، ومادة للتشهي والغزل العارى المكشوف فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله ، ويردها إلى مكانها الطبيعي في كيان الأسرة وإلى دورها الجدى في نظام الجماعة البشرية .

فحرم الإسلام وراثته المرأة كما تورث السلعة والبهيمة ، كما حرم العضل الذي تسامه المرأة ، ويتخذ أداة للإضرار بها - إلا في حالة الإتيان بالفاحشة ، وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف - وجعل للمرأة حريتها في اختيار من تعاشره ابتداء أو استئنافاً . بكرة أم ثيباً مطلقة أو متوفى عنها زوجها . وجعل العشرة بالمعروف فريضة على الرجال - حتى في حالة كراهية الزوج لزوجته ما لم تصبح العشرة متعذرة - وتنقسم في هذه الحالة نسمة الرجاء في غيب الله وفي علم الله . كى لا يطاوع المرء انفعاله الأول ، فبيت وشيجة الزوجية العزيزة فما يديره أن هنالك خيراً فيها يكره ، هو لا يديره . خيراً أخيراً كامناً ، لعله إن كظم انفعاله واستبقى زوجته سيلاقيه .

ويقول صاحب الظلال : « والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكناً وأماناً وسلاماً ، وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة ورحمة وأنساً ، وقيم هذه الأسرة على الاختيار المطلق ، كى تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب .. هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج : ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَنَحْبِلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا ﴾ كى يستأنى بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر ، وكى يستمسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نزوة ، وكى يحفظ لهذه المؤسسة الإنسانية الكبرى جديتها فلا يجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة ، وحماقة الليل الطائر هنا وهناك » .

ثم يتناول النص التشريعى المحرمات من النساء ، وهى خطوة في تنظيم الأسرة ، وفي تنظيم المجتمع على السواء ، ولم يذكر النص علة التحريم - لا عامة ولا خاصة - فكل ما يذكر من علل ، إنها هو استنباط ورأى وتقدير ، وهذه المحرمات كلها كانت محرمة في عرف الجاهلية فيما عدا حالتين اثنتين : ما نكح الآباء من النساء ، والجمع بين الأختين فقد كانتا جائزتين - على كراهة من المجتمع الجاهلى . ولكن الإسلام - وهو يحرم هذه المحارم كلها لم يستند إلى عرف الجاهلية في تحريمها . إنها حرمتها ابتداء ، مستنداً إلى سلطانه الخاص وجاء النص : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ ... إلخ .

والأمر في هذا ليس أمر شكلية ؛ إنها هو أمر هذا الدين كله . وإدراك العقدة في هذا الأمر هو إدراك لهذا الدين ، وللأصل الذى يقوم عليه : أصل الألوهية وإخلاصها لله وحده .

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من شأن الله وحده ، لأنها أخص خصائص الألوهية ، فلا تحريم ولا تحليل بغير سلطان من الله . فالله وحده - هو الذى يحل للناس ما يحل ، ويحرم على الناس ما يحرم . وليس لأحد غيره أن يشرع في هذا وذاك ، وليس لأحد أن يدعى هذا الحق .. لأن هذا مرادف تماماً للدعوى الألوهية !

ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل ، فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلاً بطلاناً أصلياً ، غير قابل للتصحيح ، لأنه لا وجود له منذ الابتداء . فإذا جاء الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو

حرمت ، فهو يحكم ابتداء بطلانه كلية بطلاناً أصلياً ، ويعتبره غير قائم . بها أنه صادر من جهة لا تملك إصداره - لأنها ليست إلهاً - ثم يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاءً .

ويقول صاحب الظلال : « هذه النظرية الإسلامية في الحل والحرم تشمل كل شيء في الحياة الإنسانية ، ولا يخرج عن نطاقها شيء في هذه الحياة .. إنه ليس لأحد غير الله أن يحل أو يحرم ، في نكاح ، ولا في طعام ، ولا في شراب ، ولا في لباس ، ولا في حركة ، ولا في عمل ، ولا في عقد ، ولا في تعامل ، ولا في ارتباط ، ولا في عرف ، ولا في وضع ، إلا أن يستمد سلطانه من الله ، حسب شريعة الله » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - لا يجوز للرجال أن يضيقوا على النساء بسوء المعاشرة حتى يضطروهن إلى أن يفدين أنفسهن ، ويطلبن الطلاق في مقابل بعض الأموال أو التنازل عن حقوقهن المشروعة أو عن بعضهن .

٢ - تحريم مناحج الجاهلية إلا ما وافق الإسلام منها ، وخاصة أزواج الآباء فزوجة الأب محرمة على الابن ولو لم يدخل بها الأب وطلقها أو مات عنها .

٣ - أن الالتزام بالاستجابة لله تعالى فيما أحل وفيما حرم هو تسليم بأن اختيار الله لعباده أحسن وأمن من اختيارهم لأنفسهم ، وأن في اختيار الله لعباده نظماً وحكمة جليلة ومصلحة أكيدة في دعم العلاقات الاجتماعية .

٤ - أن منهج الله وشريعته وأحكامه تستهدف استقرار الأسرة والمجتمع ، وإحاطة العلاقة بين الزوجين بالنظم والقوانين التي تحفظ لكل منهما حقوقه تجاه الآخر وتلزمه بأداء واجباته نحوه .

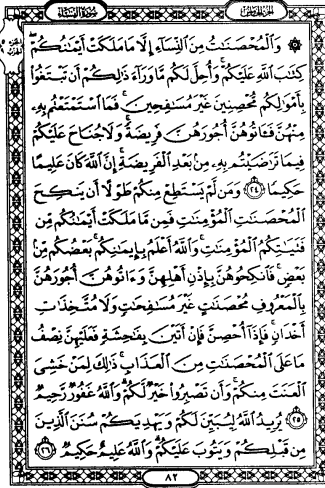
٥ - أن من الواجب الذي فرضه الله تعالى على الزوج أن يحسن عشرة زوجته حتى لو كرهها أو كره الاستمرار معها في حياته ، فإنه على الرغم من ذلك مطالب بأن يعاملها بالمعروف .

٦ - أن الله تعالى . من أجل بناء أسرة مسلمة نقية الأخلاق والأحساب والأنساب - قد حرم الزواج من عدد من النساء حصرهن العلماء في أربعة عشر نوعاً من النساء هن :

الأم والبنات والأخت والعممة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت ، والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة ، وأم الزوجة ، وبنات الزوجة بشرط أن يكون قد دخل بالأم ، وزوجة الابن من الصلب ، والجمع بين الأختين ، وكل متزوجة من النساء .

معاني الكلمات :

المحصنات : المتزوجات . محصنين غير مسافحين : أعفاء ، بعيدين عما لا يحل لهم .
أجورهن : مهورهن . لا جناح عليكم : لا إثم ولا حرج عليكم . طولاً : فضلاً وزيادة وغنى وسعة . أن ينكح : أن يتزوج .
المحصنات المؤمنات : الحرائر المسلمات .
فتياتكم : إمائكم .
غير مسافحات : غير مجاهرات بالزنا .
متخذات أهدان : مصاحبات أصدقاء للزنا سراً .
خشى العنت : خاف الزنا والإثم .
سنن : مناهج وطرائق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان يُسر الإسلام وساحته في نظام الزواج إعفاً للمسلمين .
- ٢ - بيان الحكمة من الزواج في الإسلام .
- ٣ - بيان مَنَّة الله على عباده المؤمنين في التشريع والتعليل للأحكام .

المحتوى التربوي :

بعد بيان المحرمات من النساء حرمة ذاتية ، يأتي بيان المحرمات اللاتي في عصمة رجال آخرين لأنهن محصنات بالزواج منهم : فهن محرمات على غير أزواجهن ، لا يحل نكاحهن ... وذلك تحقيقاً للقاعدة الأولى في نظام المجتمع الإسلامي ، من قيامه على قاعدة الأسرة ، وجعلها وحدة المجتمع ، وصيانة هذه الأسرة من كل شائبة ، ومن كل اختلاط في الأنساب ، ينشأ من «شبيوعية» الاتصال الجنسي ، أو ينشأ من انتشار الفاحشة ، وتلوث المجتمع بها .

ومما يلاحظ أن معظم المحرمات التي حرمها القرآن في الآيات السابقة ، كانت محرمة في الجاهلية ولم يكن يباح منها في عرف الجاهلية إلا ما نكح الآباء ، والجمع بين الأختين - على كره من العرف الجاهلي ذاته لنكاح زوجات الآباء . وقد كان يسمى عندهم «مقبياً» نسبة إلى المقت ! ولكن لما جاء القرآن يُقرر حرمة هذه المحرمات ، لم يرجع في تحريمها إلى عرف الجاهلية هذا ، إنما

قال - سبحانه : ﴿ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ . لأن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذى يقوم عليه التشريع للناس هو أمر الله وإذنه . باعتبار أنه هو مصدر السلطان الأول والآخر . فكل ما لم يقيم ابتداء على هذا الأصل فهو باطل بطلاناً أصلياً ، غير قابل للتصحيح المستأنف .

وبعد بيان المحرمات ، وربطها بأمر الله وعهده ، أخذ السياق في بيان المجال الذى يملك فيه الناس أن يلجأوا دوافع فطرتهم في الزواج ، والطريقة التى يجب الله أن يلتقى بها أفراد الجنس لتكوين البيوت . وإقامة مؤسسات الأسرة ، والتمتع بهذا الالتقاء في نظافة وطهر وجد تليق بهذا الأمر العظيم .

وفى راء هذه المحرمات المذكورة فالنكاح حلال ، وللراغبين فيه أن يبتغوا النساء ، بأموالهم - أى لأداء صداقهن - لا لشراء أعراضهن بالأموال من غير نكاح ومن ثم قال : ﴿ تُحْصِنُ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ﴾ . وجعلها قيداً وشرطاً للابتغاء بالأموال .

ويقول صاحب الظلال : « القرآن يصور طبيعة النوع الذى يريده الله .. فهو إحصان .. هو حفظ وصيانة .. هو حماية ووقاية .. هو إحصان للرجل وإحصان للمرأة وكذلك للبيت والأسرة والأطفال . إحصان لهذه المؤسسة التى تقوم على هذا الأساس ثابتة راسخة وطيدة » .

ويقرر القرآن كيف يُبتغى بالأموال .. فهو يجعل صداق المرأة فريضة لها مقابل الاستمتاع بها . فمن أراد أن يستمتع بامرأة من الحلال - وهن ما وراء ذلكم من المحرمات - فالطريق هو ابتغاؤها للإحصان - أى عن طريق الزواج لا عن أى طريق آخر - وعليه أن يؤدى لها صداقها حتى مفروضاً ، لا نافلة ، ولا تطوعاً منه ، ولا إحساناً ، فهو حق لها عليه مفروض . وليس له أن يرثها ورائة بلا مقابل ، وليس له أن يقايض عليها مقايضة كما كان يقع في زواج الشغار في الجاهلية . وهو أن يتزوج الرجل امرأة في مقابل أن يدفع لوليها امرأة من عنده ، كأنها بهيمتان ! أو شيتان !

وبعد تقرير هذا الحق للمرأة وفريضته ، يدع الباب مفتوحاً لما يتراضى عليه الزوجان بينهما وفق مقتضيات حياتهما المشتركة ، ووفق مشاعرهما وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر . فإذا كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية وتصونها ، فقد رخص له في الزواج من غير الحرة ، إذا لم يصبر حتى يستطيع الزواج من حرة ، وخشى المشقة ؛ أو خشى الفتنة .

ويقول صاحب الظلال : « إن هذا الدين يتعامل مع « الإنسان » في حدود فطرته ، وفي حدود طاقته . وفي حدود واقعه ، وفي حدود حاجاته الحقيقية .. وحين يأخذ بيده ليرتفع به من حضيض الحياة الجاهلية إلى مرتقى الحياة الإسلامية لا يغفل فطرته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية ، بل يلبسها كلها وهو في طريقه إلى المرتقى الصاعد .. إنه فقط لا يعتبر واقع الجاهلية هو الواقع الذى لا فكاك منه . فواقع الجاهلية هابط ، وقد جاء الإسلام ليرفع البشرية من وهدة هذا الواقع ! إنها هو يعتبر واقع « الإنسان » في فطرته وحقيقته .. واقتدار الإنسان على الترقى واقع

من هذا الواقع .. فليس الواقع فقط هو مجرد تبلطه في وحل الجاهلية - أية جاهلية - فمن الواقع كذلك مقدرته - بها ركب في فطرته - على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضاً ! والله - سبحانه - هو الذى « يعلم واقع الإنسان » كله ، لأنه يعلم « حقيقة الإنسان » كلها . هو الذى خلقه ويعلم ما توسوس به نفسه : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ؟

ثم تنتهى الآية - ببيان أن الزواج من الإمام رخصة لمن يخشى المشقة أو الفتنة . فمن استطاع الصبر - في غير مشقة ولا فتنة - فهو خير ، ومن قبل ذلك جاء الإسلام ليضع الحق في نصابه ؛ وليأخذ الجاني بالعقوبة ، مراعيًا جميع اعتبارات « الواقع » وليجعل حد الأمة بعد الإحصان نصف حد الحرة قبل الإحصان . فلا يترخص فيعفيها من العقوبة ، ويجعل إرادتها ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف - فهذا خلاف الواقع . ولا يغفل واقعها كذلك فيعاقبها عقاب الحرة وواقعها يختلف عن واقع الحرة . ولا يتشدد تشدد الجاهلية مع الضعاف دون الأشراف !!

ومنهج الإسلام في ذلك كله أن الله لا يريد أن يعنت عباده ، ولا أن يشق عليهم ، ولا أن يوقعهم في الفتنة . وإذا كان دينه الذى اختاره لهم ، يريد منهم الاستعلاء والارتفاع والتسامي ، فهو يريد منهم هذا كله في حدود فطرتهم الإنسانية ، وفي حدود طاقتهم الكامنة ، وفي حدود حاجاتهم الحقيقية كذلك ، ومن ثم فهو منهج ميسر ، يلحظ الفطرة ، ويعرف الحاجة ، ويقدر الضرورة ، وبغيته في ذلك تكريم الإنسان ، وربطه بالموكب الإيماني الموصول ، في الطريق اللاحظ الطويل ليحس بحقيقة أصله وأمه ومنهجه وطريقه .. إنه من هذه الأمة المؤمنة بالله ، تجمعها آصرة المنهج الإلهي ، على اختلاف الزمان والمكان واختلاف الأوطان والألوان ، وتربطها سنة الله المرسومة للمؤمنين في كل جيل ، ومن كل قبيل .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبًا :

- ١ - تحريم المرأة المتزوجة حتى يفارقها زوجها بطلاق أو موت وحتى تنقضي عدتها .
- ٢ - وجوب المهور ، وجواز إعطاء المرأة من مهرها لزوجها ما تشاء .
- ٣ - الإسلام دين اليسر والسباحة لا دين العنت والمشقة .
- ٤ - منة الله تعالى علينا في تعليقه الأحكام لنا لتطمئن نفوسنا إلى هديه وشرعه ، ولتستعين على تنفيذ أوامره .
- ٥ - منة الله الكبرى هداية المؤمنين إلى طرق الصالحين وسبيل الفالحين ممن كانوا قبلهم .

معاني الكلمات :

الذين يتبعون الشهوات : الفجار .

تميلوا ميلاً عظيماً : تنحرفوا عن الحق .

ضعيفاً : لا يصبر على الشهوات .

نصليه ناراً : ندخله إياها . سيئاتكم :

ذنوبكم الصغائر . مدخلاً كريماً : مكاناً

شريعاً . مما ترك : ورثة عصبه يرثون مما ترك .

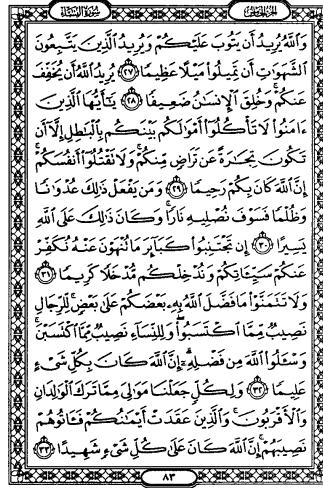
الذين عقدت أيمانكم : الذين حالفتموهم

وعاهدتموهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١- بيان إرادة الله بالإنسان اليسر لا العسر .

٢- بيان حكمة تشريع الإسلام في النهي عن أكل أموال الناس بالباطل .

٣- بيان أن اجتناب الكبائر يكفر السيئات .

٤- بيان أهمية الرضا بما قسم الله للإنسان .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات تبدو روعة التشريع وجيل عفو المشرع - عز وجل - فما يريد الله للناس بمنهجه وطريقته هو التوبة . والهداية ، وتجنب المزالق - يريد أن يعينهم على التسامى في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة ، وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات ، ويزنون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها الله ، ولم يشرعها لعباده ؟ إنهم يريدون لهم أن يميلوا ميلاً عظيماً عن المنهج الراشد والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم .

وتبدو كذلك إرادة التخفيف بمراعاة فطرة الإنسان ، وطاقته ، وحاجاته الحقيقية ، مع وضع سياج الحماية الذي يقبها التبدد وسوء الاستعمال فقال - عز وجل : « يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخَفُوا مِنْهُ وَتُحْفَفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً » .

ويقول صاحب الظلال : « وكثيرون يحسبون أن التقيد بمنهج الله - وبخاصة في علاقات الجنسين - شاق مجهد . والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات ميسر مريح ! وهذا وهم كبير

والنظر إلى الواقع في حياة المجتمعات التي « تحررت » ! من قيود الدين والأخلاق والحياء في هذه العلاقة ، يكفى لإلقاء الرعب في القلوب . لو كانت هنالك قلوب !

لقد كانت فوضى العلاقة الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديمة . حطم الحضارة الإغريقية ، والرومانية ، والفارسية .. وهذه الفوضى ذاتها هي التي أخذت تحطم الحضارة الغربية الراهنة ؛ وقد ظهرت آثارها - التحطيم - شبه كاملة في انبهارات فرنسا التي سبقت في هذه الفوضى ؛ وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد وإنجلترا ، وغيرها من دول الحضارة الحديثة .

ويتواصل السياق القرآني في تعميق الأسس التربوية ودعائمها لتأسيس الأسرة والمجتمع المسلم ، فيتناول جانباً من العلاقات المالية في المجتمع المسلم ، لتنظيم طرق التعامل بين الأفراد عامة ولضمان وتقرير حق النساء كالرجال في الملك والكسب - كل حسب نصيبه - وأخيراً لتنظيم التعامل في عقود الولاء التي كانت سارية في الجاهلية وفي القسم الأول من صدر الإسلام ، لتصفية هذا النظام ، وتخصيص الميراث بالأقارب ومنع عقود الولاء الجديدة .

ويقول صاحب الظلال : « وهنا في هذه الآيات نجد النهي للذين آمنوا عن أكل أموالهم بينهم بالباطل ، - وبيان الوجه الحلال للربح في تداول الأموال - وهو التجارة - ونجد إلى جانبه تصوير أكل الأموال بالباطل بأنه قتل للأنفس ؛ وهلكة وبوار . ونجد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب الآخرة ومس النار ! .. وفي الوقت ذاته نجد التيسير والوعد بالمغفرة والتكفير ، والعون على الضعف والعفو عن التقصير .. كذلك نجد تربية النفوس على عدم التطلع إلى ما أنعم الله على البعض ، والتوجه إلى الله - صاحب العطاء - وسؤال من بيده الفضل والعطاء ، وذلك التوجيه مصاحب لتقرير حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسبوا ، وحق النساء ونصيبهن فيما اكتسبن ، وهذا وذلك مصحوب بأن الله كان بكل شيء عليماً .. كما أن بيان التصرف في عقود الولاء ، والأمر بالوفاء بها نجده مصحوباً بأن الله كان على كل شيء شهيداً .. وهي لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع ، وتوجيهات تربوية من صنع العليم بالإنسان ، وتكوينه النفسى ، ومسالك نفسه ودروبها الكثيرة » .

وفي سياق الحديث عن الأموال ، وتداولها في الجماعة المسلمة ، تحيى تكملة فيما بين الرجال والنساء من ارتباطات ومعاملات فينهى الله عن تمنى ما فضل الله بعض المؤمنين على بعض .. من أى نوع من أنواع التفضيل ، في الوظيفة والمكانة ، وفي الاستعدادات والمواهب ، وفي المال والمتاع ، وفي كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة .. والتوجه بالطلب إلى الله ، وسؤاله من فضله مباشرة ؛ بدلاً من إضاعة النفس حشرات في التطلع إلى التفاوت ، وبدلاً من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد ؛ ومن حقد كذلك ونقمة ، أو من شعور بالضيق

والحرمان ، والتهوى والتهافت أمام هذا الشعور .. وما قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن بالله ؛ وسوء ظن بعدالة التوزيع .. حيث تكون القاصمة ، التي تذهب بطمأنينة النفس ، وتورث القلق والنكد ؛ وتستهلك الطاقات في وجدانات خبيثة ، وفي اتجاهات خبيثة . بينما التوجه مباشرة إلى فضل الله ، هو ابتداء التوجه إلى مصدر الإنعام والعطاء ، الذي لا ينقص ما عنده بها أعطى ، ولا يضيق بالسائلين المتزاحمين على الأبواب ! وهو بعد ذلك موئل الطمأنينة والرجاء ، ومبعث الإيجابية في تلمس الأسباب ، بدل بذل الجهد في التحرق والغيط أو التهاوى والانحلال !

وقال السدي في هذا الصدد : إن رجالاً قالوا : إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعيف على أجر النساء ، كما لنا في أجر السهام سهان ! وقالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا مثل أجر الشهداء ، فإننا لا نستطيع أن نقاتل ، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا ! فأبى الله ذلك ، ولكن قال لهم : سلوني من فضل . قال ليس بعرض الدنيا ... وروى مثل ذلك عن قتادة .

وبعد أن ذكر أن للرجال نصيباً مما اكتسبوا ، وللنساء نصيباً مما اكتسبن .. وبين - فيما سلف - أنصبة الذكور والإناث في الميراث .. ذكر أن الله جعل لكل مولى من قرابته يرثونه . يرثونه مما آل إليه من الوالدين والأقربين .. فالمال يظل يتداول بهذا الإرث جيلاً بعد جيل يرث الوارثون ثم يضمون إلى ميراثهم ما يكتسبون ؛ ثم يرثهم من يلونهم من الأقربين .. وهى صورة تمثل دورة المال في النظام الإسلامى ؛ وأنها لا تقف عند جيل ؛ ولا تتركز في بيت ولا فرد .. إنما هو التوارث المستمر ، والتداول المستمر ، وحركة التوزيع الدائبة ؛ وما يتبعها من تعديل في المالكين ، وتعديل في المقادير ؛ بين الحين والحين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن من رحمة الله بالإنسان وإرادته به اليسر لا العسر ، أنه - سبحانه - يخفف عنه ، لعلمه بضعفه وقلة احتماله ، فلم يشرع له منهجاً يشق عليه تطبيقه ، ولا حرم عليه ما يستحيل عليه الامتناع عنه .

٢ - أن تشريع النهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، يستهدف استقرار الحياة الاقتصادية بين الناس ، وإقرار العدل ومقاومة الظلم .

٣ - أن اجتناب الكبائر بإخلاص يؤدي إلى تكفير السيئات ، وتلك رحمة من الله تعالى بعباده الذين يسيئون إلى أنفسهم بمعصية الله تعالى . بل يزيدهم الله تعالى من بره وكرمه فيدخلهم الجنة .

٤ - المسلم مطالب بأن يرضى بما قسم الله له ، وقد روى أحمد بسنده عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال : « اتق المحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » الحديث .

معاني الكلمات :

قوامون على النساء : قيام الولاية المصلحين ورعاية الأسرة. قانتات : مطيعات لله ثم لأزواجهن . حافظات للغيب : صائغات للعرض والمال في غيبة الزوج. نشوزهن : عصيانهن . عظوهن: ذكروهن . اهجرهن في المضاجع: اتركوا فراشهن، والنوم معهن. شقاق : خلافا وعداوة . الحار الجنب : الجار البعيد سكنا أو ليس له قرابة تربطه بجاره . الصاحب بالجنب : الرفيق في أى أمر حسن . ابن السبيل : المسافر الذى انقطع عن أهله وماله .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان المفهوم الصحيح لقوامة الرجال على النساء .

٢ - بيان صفات المرأة الصالحة .

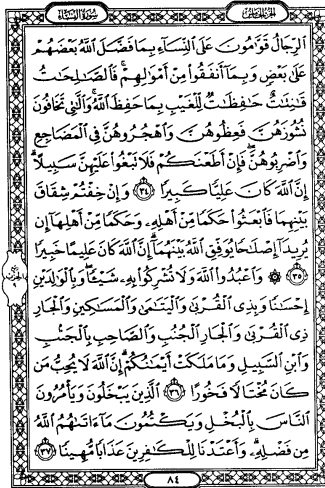
٣ - بيان الحكمة من تشريع الله ؛ معاملة الزوجة بالعظة ثم بالهجر ثم بالضرب .

٤ - أن نعرف كيف نتقى النشوز من قبل النساء وكيف نضمن سلامة بناء الأسرة .

المحتوى التربوى :

يستأنف السياق القرآنى تشريعاته فى تنظيم مؤسسة الأسرة ، وضبط الأمور فيها ؛ وتوزيع الاختصاصات ، وتحديد الواجبات ؛ وبيان الإجراءات التى تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة ؛ والمحافظة عليها من زعازع الأهواء والخلافات ؛ واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير ، جهد المستطاع .

فيتحدث السياق عن ولاية وقوامة الرجال على النساء فى المسؤولية والتوجيه فهم ، قائمون عليهن بالأمر والنهى، والإنفاق والتوجيه كما يقوم الولاية على الرعية : « بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » أى بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبير ، وخصهم به من الكسب والإنفاق ، فهم يقومون على النساء بالحفظ والرعاية والتأديب ، قال أبو السعود : « والنفذ للرجال لكبال العقل وحسن التدبير ورزانة الرأى ومزيد القوة ، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والجهاد وغير ذلك » .

والقوامة هي في الحقيقة درجة (مسؤولية وتكليف) لا درجة (تفضيل وتشريف) إذ هي مساهمة في تحمل الأعباء، وتوزيع الاختصاصات، وتحديد الواجبات داخل هذه المؤسسة الصغيرة «الأسرة» التي اهتم بها الإسلام أياً اهتمام، وليست القوامة كما يفهمها البعض للسيطرة والاستعلاء وإلغاء شخصية المرأة في البيت، وإنما هي وظيفة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة وصيانتها وحمايتها، فلا بد لكل أمر مهم من رئيس يتولى التدبير والقيادة، وقد جعل الله للرجال حق القيام على النساء بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة. وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة، يحى بيان طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة وسلوكها وتصرفها الإيماني في محيط الأسرة، فمن طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة ومن صفاتها الملازمة لها، بحكم إيمانها وصلاحتها، أن تكون قانئة.. مطيعة.. والقنوت: الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة، لا عن قسر وإرغام وتفلت ومعاذلة! وكذلك هي حافظة لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته - وبالأولى في حضوره - فلا تبيح من نفسها في نظرة أو نيرة - بله العرض والحرمة - ما لا يباح إلا له هو - بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة. وما لا يباح، لا تقرره هي، ولا يقرره هو: إنها يقرره الله - سبحانه: ﴿يَسْأَلُكَ اللَّهُ﴾.

ويقول صاحب الظلال: «فليس الأمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها - في غيبته أو في حضوره - ما لا يغضب هو له أو ما يمليه عليه وعليها المجتمع! إذا انحرف المجتمع عن منهج الله.. إن هناك حكماً واحداً في حدود هذا الحفظ؛ فعلينا أن نحفظ أنفسنا ﴿يَسْأَلُكَ اللَّهُ﴾. فأما غير الصالحات.. فهن الناشزات، والمرأة الناشز هي التي تستل بالعتيان والتمرد والإسلام لا ينتظر حتى يقع النشوز فعلاً وتتصدع مؤسسة الأسرة، وتسقط مهابة القوامة، بل يشرع الإجراء الوقائي للمبادرة بإصلاح النفوس والأوضاع، لا لزيادة إفساد القلوب، وملئها بالبغض والحق، أو بالمذلة والرضوخ الكظيم! فيبدأ بالموعظة وهي أولى واجبات القيم ورب الأسرة، وحين لا تجدى ولا تنفع يأتي الإجراء الثاني إسقاط أمضى أسلحة المرأة التي تعزز بها فيقهر دوافعه تجاه إغرائها: ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾.

ويقول صاحب الظلال: «على أن هناك أدباً معيناً في هذا الإجراء.. إجراء الهجر في المضاجع وهو ألا يكون هجراً ظاهراً في غير مكان خلوة الزوجين.. لا يكون هجراً أمام الأطفال، يورث في نفوسهم شراً وفساداً.. ولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها، فتزداد نشوزاً. فالقصد علاج النشوز لا إذلال الزوجة، ولا إفساد الأطفال..! وحين لا تجدى الموعظة ولا يجدى الهجر في المضاجع يأتي الإجراء الثالث: ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ﴾ واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعدياً للانتقام والتشفى.. ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير. ويمنع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على معيشة لا ترضاهما. ويجدد أن يكون ضرب تأديب مصحوب بعاطفة المؤدب المربي، كما يزاوله الأب مع أبنائه وعلى أية حال فقد جعل هذه الإجراءات حداً تقف عنده - متى تحققت الغاية - غاية الطاعة - هي المقصودة. وهي طاعة الاستجابة لا طاعة الإرغام. فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة.

واستكمالاً للحياة الوقائية لبنان الأسرة من التصدع يلجأ للوسيلة الأخيرة - عند خوف الشقاق - فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلاً... بيعت حكم من أهله، وحكم من أهلها - يجتمعان في هدوء - بعيدين عن الانفعالات النفسية، والرواسب الشعورية والملابسات المعيشية راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار... وفي الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين. فإن أراداً إصلاحاً فإن الله يقدر الصلاح بينهما والتوفيق.

وبعد ختام الجولة التربوية الأولى لإرساء دعائم الأسرة المسلمة وفق التشريع القرآني، تأتي الجولة الثانية لإرساء القاعدة الأولية التي يقوم عليها المجتمع المسلم - قاعدة التوحيد الخالص - التي تتبع منها كل التصورات الأساسية للعلاقات الكونية والحيوية والإنسانية، يأتي الأمر الأول بعبادة الله. والنهي الثاني لتحريم عبادة أحد - معه - سواه، ثم ينطلق الأمر إلى الإحسان إلى الوالدين - على التخصيص - ولذوى القربى على التعميم، ويعقب على الأمر بالإحسان، بتقبيح الاختيال والفخر، والبخل والتبخل وكتيان نعمة الله وفضله، والرياء في الإنفاق؛ والكشف عن سبب هذا كله، وهو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، واتباع الشيطان وصحبته، وهنا تتضح حقيقة ثابتة في المنهج الإسلامي وهي ربط كل مظاهر السلوك، وكل دوافع الشعور، وكل علاقات المجتمع بالعقيدة، فالتوحيد يتبعه الإحسان إلى البشر، ابتغاء وجه الله ورضاه، والتعلق بثوابه في الآخرة؛ في أدب ورفق ومعرفة بأن العبد لا ينفق إلا من رزق الله. فهو لا يخلق رزقه، ولا ينال إلا من عطاء الله. والكفر بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر، والبخل والأمر بالبخل، وكتيان فضل الله ونعمته بحيث لا تظهر آثارها في إحسان أو عطاء؛ أو الإنفاق رياء وتظاهراً طلباً للمفخرة عند الناس؛ إذ لا إيمان بجزاء آخر غير الفخر والخيلاء بين العباد! لذا كان الجزاء العذاب المهين.

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

١ - قوامة الرجال على النساء لا تعنى السلطة أو الاستبداد، وإنما قوامة مقيدة بحسن المعاشرة وحسن الرعاية وتحمل المسؤولية.

٢ - من صفات المرأة الصالحة المؤمنة: الطاعة للزوج عن رضا وحب، وحفظ الغيب بما حفظ الله في نفسها ومال زوجها وتربية أبنائها.

٣ - للزوج حق تأديب زوجته وفق حدود الشرع مع مراعاة التدرج في مراحل من الموعظة إلى الهجر في المضاجع إلى الضرب غير المبرح بنية الإصلاح لا الإذلال.

٤ - إخلاص العبادة لله وحده هو الحل لكل مشكلات الحياة.

٥ - الإحسان جزء من الدين ولا إسلام على وجه صحيح إلا به، ويبدأ بالوالدين ولا ينتهي حتى يضم ابن السبيل وما ملكت اليمين.

٦ - الرياء والرغبة في الحصول على رضا الناس من أسوأ صفات الإنسان، ومن أسباب إحباط العمل وعدم قبوله عند الله.

معاني الكلمات :

رثاء الناس : مراة لهم وسمعة لا لوجه الله . قريباً : ملازماً .

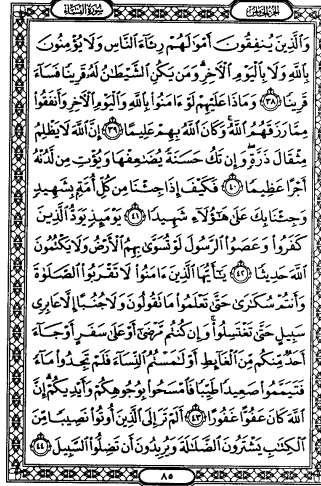
جنباً : من عليه جنابة ، وهى الأثر الناتج من النقاء الرجل والمرأة .

عابري سبيل : مسافرين فقدوا الماء فتييموا .

الغائط : كناية عن الحدث (التبول أو التبرز) .

لاستم : جامعتم .

فامسحوا : وذلك بإمرار اليد على التراب أو الأرض ثم إمرارها على الوجه واليدين بقصد الطهارة من الحدث الأصغر والكبير .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان الحكمة من التدرج في تحريم الخمر .
- ٢ - بيان يسر الإسلام فيما شرعه من التيمم بدلاً من الوضوء أو الغسل عند المرض أو فقد الماء .
- ٣ - أن نتعلم كيفية التيمم .

المحتوى التربوى :

تواصل هذه الآيات رسمها للسلات الأساسية للمنهج الإسلامى ، وهى ربط كل مظاهر السلوك ، وكل دوافع الشعور ، وكل علاقات المجتمع بالعقيدة . فإفراد الله - سبحانه - بالعبادة والتلقى ، يتبعه الإحسان إلى البشر ، ابتغاء وجه الله ورضاه ، والتعلق بثوابه فى الآخرة ؛ فى أدب ورفق ومعرفة بأن العبد لا ينفق إلا من رزق الله . فهو لا يخلق رزقه ، ولا ينال إلا من عطاء الله .. والكفر بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر ، والبخل والأمر بالبخل ، وكتان فضل الله ونعمته بحيث لا تظهر آثارها فى إحسان أو عطاء ؛ أو الإنفاق رياء وتظاهراً طلباً للممخرة عند الناس ؛ إذ لا إيمان بجزاء آخر غير الفخر والخيلاء بين العباد !

وحين ينتهى من عرض سوءات نفوسهم وسلوكهم ؛ ومن عرض أسبابها من الكفر بالله واليوم الآخر ، وصحبة الشيطان واتباعه ؛ ومن الجزاء المهيأ لأصحاب هذه السوءات ، وهو

العذاب المهين عندئذ يسأل في استنكار ماذا عليهم ؟ ما الذى يثبثونه من الإيمان بالله واليوم الآخر ، والإنفاق من رزق الله . والله عليهم بهم وبما أنفقوا وبما استقر في قلوبهم من بواعث . والله لا يظلم مثقال ذرة فلا خشية من الجهل بليائهم وإنفاقهم ولا خوف من الظلم في جزائهم .. بل هناك الفضل والزيادة ، بمضاعفة الحسنات ، والزيادة من فضل الله بلا حساب ؟

ثم يختم الأوامر والنواهي ، والتحضيض والترغيب ، بمشهد من مشاهد القيامة ؛ يحسم موقفهم فيه ، ويرسم حركة النفوس والمشاعر كأنها شاخصة متحركة ، ويمهد لمشهد القيامة ، بأن الله لا يظلم مثقال ذرة ، ويضاعف الحسنات ، ويؤتى فضلاً عنها أجراً من لدنه عظيماً . فهى الرحمة إذن لمن يستحقون الرحمة ، والفضل المطلق لمن كانوا يرجون الفضل ، بالإيمان والعمل . أما الذين لم يقدموا إيماناً ، ولم يقدموا عملاً . فكيف يكون حالهم يوم القيامة ؟ إنها المهانة والحزى ، والخجل والندامة .. مع الاعتراف حيث لا جدوى من الإنكار .

ويبدأ درس جديد بالأمر بعبادة الله والنهي عن إشراك شيء به .. والصلاة أمس الشعائر بمعنى العبادة . وفى هذا الدرس بيان لبعض أحكامها ، وأحكام الطهارة الممهدة لها . ويعالج السياق ظاهرة الخمر التى كانت متغلغلة في المجتمع . فلقد عالجها ببضع آيات من القرآن ، وعلى مراحل ، وفى رفق وتؤدة ، وكسب المعركة . دون حرب ، ودون تضحيات ودون إراقة دماء .. والذى أريق فقط هو دنان الخمر وزقاقها وجرعات منها كانت فى أفواه الشاربين - حين سمعوا آية التحريم - فمجوها من أفواههم . ولم يبلعوها .

يقول صاحب الظلال : « لقد انتصر القرآن ، وأفلح المنهج وفرض سلطانه - دون أن يستخدم السلطان .. لأنه أخذ النفس الإنسانية بسلطان الله وخشيته ومراقبته ، وبحضور الله - سبحانه - فيها حضوراً لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان .. وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة .. لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغاً تملؤه بنشوة الخمر ، وخيالات السكر ، وما يصاحبها من مفاخرات وخيلاء فى أهواء ..

ملأ فراغها باهتمامات . منها : نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلها ، من تيه الجاهلية الأجرد ، وهجيرها المتلظى ، وظلامها الدامس ، وعبوديتها المذلة . إلى رياض الإسلام البديعة ونوره الوضئ ، وحرية الكريمة التى تشمل الدنيا والآخرة ! وملأها بالإيمان .. فلم تعد فى حاجة إلى نشوة الخمر . تخلق بها فى خيالات كاذبة ! وهى ترف بالإيمان المشع إلى الأعلى الوضئ .. وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله .. وتذوق طعم هذا القرب ، وتمتع طعم الخمر ونشوتها ، وترفض خمارها وصداعها ؛ وتستقذر لوئثها وخودها فى النهاية ! » .

كما منعت الآيات - الذين آمنوا - أن يقربوا الصلاة وهم سكارى - حتى يعلموا ما يقولون - كذلك منعتهم من الصلاة وهم جنب - إلا عابري سبيل - حتى يغتسلوا .

ويمضى السياق ميسراً على المؤمنين فيشمل حالة المسافر - عندما يصيبه حدث أكبر فيكون جنباً فى حاجة إلى الغسل أو حدث أصغر ، فيكون فى حاجة إلى الوضوء ، لأداء الصلاة وكذلك من كان مريضاً ، فأم به حدث أكبر أو أصغر ، أو بمن جاء من الغائط فأصابه حدث أصغر

يقتضى الوضوء ، أو بمن لأمس النساء ، كل هؤلاء وجب عليهم الوضوء قبل الدخول في الصلاة فإن لم يجدوا ماءً يغنى عن الغسل والوضوء : التيمم .

وطريقة التيمم : إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الطاهر ثم نفضهما ثم مسح الوجه ، ثم مسح اليدين إلى المرفقين بها .. وإما خبطتان : خبطة يمسح بها الوجه ، وخبطة يمسح بها الذراعين .

يقول صاحب الظلال : « إن هذا كله يدل بالإضافة إلى ما سيأتى في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخوف - في ميدان القتال - على حرص شديد من المنهج الرباني ، على الصلاة .. بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسبب من الأسباب (ويبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدي الصلاة من قعود ، أو من اضطجاع ، أو من نوم . وتؤدي بحركات من جفنى العين عندما يشق تحريك الجسم والأطراف !)

إنها هذه الصلة بين العبد والرب . الصلة التي لا يجب الله للعبد أن ينقطع عنها لأنه - سبحانه - يعلم ضرورتها لهذا العبد ، فأنه - سبحانه - غنى عن العالمين . ولا يناله من عبادة العباد شيء إلا صلاحهم هم . وإلا ما يجدون في الصلاة والاتصال بالله ، من العون على تكاليفهم ، والاسترواح لقلوبهم ، والاطمئنان لأرواحهم . والإشراق في كيانهم ؛ والشعور بأنهم في كنف الله ، وقربه ، ورعايته ، بالطريقة التي تصلح لفطرتهم . والله أعلم بفطرتهم هذه ، وبما يصلح لها وما يصلحها .. وهو أعلم بمن خلق . وهو اللطيف الخبير . »

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١- الحث على أن يكون الإنفاق ابتغاء لمرضاة الله ، خالياً من الرياء وحب الظهور والسمعة ، وحسن الصيت .

٢- أن الصلاة رأس العبادات ، وأن المؤمن لا يؤديها إلا وهو كامل الوعي مدرك لما يقول في صلاته من قراءة أو دعوات ، لذا حُرِّم شرب الخمر أو أى مسكر أو نحوه مما يذهب العقل أو يصيبه بالخلط عند الدخول في الصلاة .

٣- أن الخمر قد حُرِّمت مطلقاً ، حرم شربها والاتجار فيها وحملها وحفظها ولو كانت وديعة أو أمانة من أى شخص ، لما فيها من ضرر يلحق الفرد والمجتمع ، ولما يسبب تعاطيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين الذين يتعاطونها ، ولما تسببه من ذهاب عقله وذهاب كرامته ، ووقاره ؛ ولأن الله تعالى لا يحرم على عباده إلا ما يضرهم تعاطيه أو التعامل معه .

٤- يسر الإسلام فيما شرعه من التيمم بدلاً من الوضوء أو الغسل عند المرض أو فقد الماء .

٥- تحريم الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد على الجنب حتى يغتسل (أو يتيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله) .

معاني الكلمات :

يخرفون الكلم : يغيرون أو يفسدون بالباطل .

راعنا : يريدون الرعونة ، ويقصدون سبه وتنقيصه ﷺ .

وأقوم : أعدل وأصوب . نظمسن وجوهاً : نتركهم في الضلالة . نردها على أدبارها : نصرفها عن الحق . ما دون ذلك : غير الشرك من الذنوب لمن يشاء .

يزكون أنفسهم : يمدحونها بالبراءة من الذنوب .

فتيلاً : قدر الخيط الرقيق في شق نواة البلح .
إثماً مبيناً : كذباً وافتراءً ظاهراً . الجلبت والطاغوت : كل معبود من دون الله ، وقيل : الجلبت : السحر ، والطاغوت : الشيطان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان طبائع اليهود المقيتة من سوء أدبهم مع الله، وإضلالهم للمهتدين .
- ٢ - أن نعلم عداوة اليهود للذين آمنوا ، وأن نحذر مكائدهم لإضلالنا .
- ٣ - ألا نبالغ في الثناء على الآخرين وتزكيتهم ، ولا نزكى أنفسنا فهذا من صفات اليهود .

المحتوى التربوي :

بعد التمهيد للدولة الإسلامية الناشئة وإرساء قواعدها التنظيمية يأتي هذا الدرس لإعلان بداية المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصة بالجماعة المسلمة الناشئة في المدينة . ففي هذه الآيات يتعجب الله من حال اليهود وتصرفاتهم في مواجهة الدين الجديد والجماعة التي تمثله ، فقد آتاهم الله التوراة ؛ لتكون هداية لهم من ضلالتهم الأولى ، ولكنهم يدعون هذا النصيب ، يدعون الهداية ويشترون الضلالة عن علم وعن قصد وعمد ، لا عن جهل أو خطأ أو سهو ! وهو أمر عجيب مستنكر .

ليس هذا فحسب ، بل يريدون أن يضلوا المهتدين بشتى الوسائل والطرق ؛ لذا يحذر الله - سبحانه وتعالى - المسلمين من ألاعب اليهود وتدبيرهم ليثير نفوس المسلمين ضد الذين

يريدون لهم الضلالة بعد الهدى ، ومن ثم يعقب على إبراز هذه المكائد من اليهود ، بالتصريح بأن هؤلاء أعداء المسلمين ، وبطمين الجماعة المسلمة إلى ولاية الله ونصره إزاء تلك المكائد .

ومن هذه المكائد ، وسوء أدبهم مع الله عز وجل : أن يحرفوا الكلام عن المقصود به ؛ ويقول صاحب الظلال : « والأرجح أن ذلك يعنى تأويلهم لعبادات التوراة بغير المقصود منها ، وذلك كى ينفوا ما فيها من دلائل الرسالة الأخيرة ومن أحكام وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير ؛ وتبعاً لهذا على صحة رسالة النبي ﷺ . وتحريف الكلم عن المقصود به ، ليوافق الأهواء ، ظاهرة ملحوظة في كل رجال دين ينحرفون عن دينهم ، ويتخذونه حرفة وصناعة ، يوافقون بها أهواء ذوى السلطان في كل زمان ؛ وأهواء الجاهلير التى تريد التغلب من الدين ، واليهود أربع من يصنع ذلك ، وإن كان في زماننا هذا من محترفي دين المسلمين من ينافسون - في هذه الخصلة - اليهود !

ثم بلغ من التواهم وسوء أدبهم مع رسول الله ﷺ أن يقولوا : سمعنا يا محمد ما تقول ، ولكننا عصينا ! فلا تؤمن ولا تتبع ولا تطيع . ثم يضيفون إلى التبعج سوء الأدب والخلق والالتواء أيضاً ، إذ يقولون للرسول ﷺ : « واسمع غير مسمع - وراعنا » فهم يقصدون : اسمع - لا سمعت ، ولا كنت سامعاً ! - أخزاهم الله - وراعنا يميلونها إلى وصف « الرعونة » .

وبالرغم من سوء تأديهم بقر الله لهم المنهج اللائق بهم ، والأدب الجدير بمن أوتوا نصيباً منه ويطمعهم - بعد ذلك كله - في الهداية والجزاء الحسن والفضل والخير من الله لو ثابوا إلى الطريق القديم ، وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم : ﴿ وَلَئِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرْهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .

بعد ذلك يتجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب - اليهود - دعوة إلى الكتاب المصدق لما بين أيديهم ، وتهديداً لهم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم ، ودفعاً لهم بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالص ، الذى عليه دينهم ، والله لا يغفر أن يشرك به ، وفي الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة ؛ وبشاعة الشرك حتى إنه ليخرج من هذه الحدود .

ثم يمضى القرآن ، وهو يخوض المعركة بالجماعة المسلمة مع اليهود في المدينة - يعجب من أمر هؤلاء الخلق ؛ الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار ؛ ويشنون على أنفسهم ؛ ويزكونها ؛ بينها هم يحرفون الكلم عن مواضعه ، ويتطاولون على الله ورسوله - كما سبق - وبينما هم يؤمنون بالجبت والطاغوت - كاذبين على الله في تزكيتهم لأنفسهم ، وفي زعمهم أنهم مقربون إليه مهما عملوا من السوء !

يقول صاحب الظلال : « إنه ليس الناس هم الذين يزكون أنفسهم ؛ ويشهدون لها بالصلاح والقرب من الله واختيار الله ، إنما الله هو الذى يزكى من يشاء ، فهو أعلم بالقلوب والأعمال ، ولن يظلم الناس شيئاً ، إذا هم تركوا هذا التقدير لله - سبحانه - واتجهوا إلى العمل ، لا إلى

الادعاء فلتن عملوا وهم ساكتون متواضعون في حياة من الله - سبحانه - وبدون تزكية ولا ادعاء فلن يغبنوا عند الله ؛ ولن يُنسى لهم عمل ؛ ولن يُبخس لهم حق.

وما أرى أننا - الذين ندعى الإسلام ؛ لأننا نحمل أسماء المسلمين ، ونعيش في أرض كان يسكنها المسلمون ! بيننا نحن لا نجعل الإسلام في شيء من منهجنا في الحياة . ما أحسبنا ونحن ندعى الإسلام ، فنشوه الإسلام بصورتنا وواقعنا ؛ ونؤدى ضده شهادة مفردة منه ! ثم ونحن ندعى أن الله مختار لنا لأننا أمة محمد ﷺ ، بيننا دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حياتنا طرداً ، ما أحسبنا إلا في مثل هذا الموضع الذي يعجب الله - سبحانه - منه رسوله ﷺ ويدفع أصحابه بافتراء الكذب على الله ، وارتكاب هذا الإثم المبین والعياذ بالله !

إن دين الله منهج حياة ، وطاعة الله هي تحكيم هذا المنهج في الحياة . والقرب من الله لا يكون إلا بطاعته ، فلننظر أين نحن من الله ودينه ومنهجه ، ثم لننظر أين نحن من حال هؤلاء اليهود ، الذين يعجب الله من حالهم ، ويدفعهم بإثم الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم ! فالقاعدة هي القاعدة . والحال هي الحال . وليس لأحد عند الله نسب ولا صهر ولا محابة !!

ويستأنف السياق عجبه من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم ، بينا هم يؤمنون بالباطل وبالأحكام التي لا تستند إلى شرع الله ، وليس لها ضابط يعصمها من الطغيان : « اجبت والطاغوت » بينا هم يشهدون للشرك والمشركين بأنهم أهدى من المؤمنين بكتاب الله ومنهجه وشريعته ، ويحمل عليهم بعد التعجب من أمرهم ، وذكر هذه المخازي عنهم - حلة عنيقة ؛ ويرذلهم ترذيلاً شديداً ؛ ويظهر كامن طباعهم من الحسد والبخل ، والأسباب الحقيقية التي تجعلهم يقفون هذا الموقف إلى جانب انحرافهم التي وضحت الآيات .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - أن اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا ، والله تعالى يعلم عداوتهم لهذا الدين كما جاء في سورة المائدة : ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ﴾ .

٢ - الله تعالى ولي المؤمنين وناصرهم ، ومن كان الله وليه وناصره ، فلن تضيره عداوة الأعداء ولا بغضاؤهم ، مهما كثروا وتنوعوا ، المهم أن يكون على مستوى الالتزام بما يوجب الإتيان من اعتقاد صحيح وعمل صالح .

٣ - أن الذنوب جميعاً - ما عدا الشرك بالله - تتناولها مغفرة الله تعالى ، حتى لو كانت من الكبائر ، ولكن لا بد من التوبة والاستغفار - عند ارتكاب الذنوب .

٤ - ينبغي على المسلم ألا يزكى نفسه ، ولا يزكى غيره أو يمدحه ، لما رواه مسلم بسنده عن المقداد بن الأسود ؓ قال : أمرنا رسول الله ﷺ : أن نحثوا في وجوه المداحين التراب .

معاني الكلمات :

نقيراً : قدر النقرة في ظهر النواة .

صد عنه : كفر به .

نضجت جلودهم : احترقت وتلاشت .

ظليلاً : دائماً لا حرق فيه ولا برد .

الأمانات : كل ما يؤتمن عليه الإنسان .

أولى الأمر منكم : قادتكم ورؤسائكم .

تنازعتم في شيء : اختلفتم في الحكم على أمر من الأمور .

أحسن تأويلاً : أسلم وأجل عاقبة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان فضل الله على عباده - بكونه وحده مالك الملك .

٢ - بيان أهمية أداء الأمانات لأهلها، ومفهوم الأمانة بمعناها الواسع والشامل .

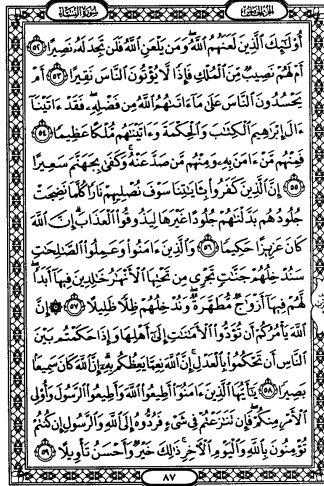
٣ - بيان وجوب طاعة الله ورسوله وأولى الأمر .

٤ - أن نعلم أن السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة في التحاكم لكتاب الله وسنة نبيه والرضا بقضائهما .

المحتوى التربوي :

دأب السياق القرآني على إظهار كوامن طباع اليهود الفاسدة ، وأحقادهم ومكائدهم للمؤمنين حتى لا تبقى خالجة من شك لأحد في أن اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا ، فيها هو يظهر كامن طباعهم من الحسد والبخل ، ويكشف عن الحقيقة التي تجعلهم يقفون هذا الموقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم - الذي يفخرون بالانتساب إليه .

ومع ذلك فهم لا يطيقون أن ينعم الله على عبد من عباده بشيء من عنده ، وما ذلك لشيء إلا للحسد الذي ملأ صدورهم ، فهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والتمكين في الأرض مع أنهم غارقون في فضل الله من عهد إبراهيم الذي آتاه الله وآله الكتاب

والحكمة - وهي النبوة - وآتاهم كذلك الملك والسيادة ، وهم لم يرفعوا الفضل ، ولم يحتفظوا بالنعمة ، ولم يصونوا العهد القديم ، بل كان منهم فريق من غير المؤمنين .

ويقول صاحب الظلال : « إنه من ألأم الحسد : أن يحسد ذو النعمة الموهوب ! لقد يحسد المحروم ويكون الحسد منه رذيلة ! أما أن يحسد الواجد المغمور بالنعمة ، فهذا الشر الأصيل العميق ! شر يهود ! المتميز الفريد ! ومن ثم يكون التهديد بالسعير ، هو الجزاء المقابل لهذا الشر النكير . » وَكَفَى بِهِمْ سَعِيرًا .

ويختتم السياق هذا الصدود للإيمان في آل إبراهيم ، بقاعدة شاملة في الجزاء ، جزاء المكذبين ، وجزاء المؤمنين ، هؤلاء وهؤلاء أجمعون في كل دين وفي كل حين ؛ ويعرض هذا الجزاء في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعبية .

ويقول صاحب الأساس : « بعد أن ذكر الله - عز وجل - في الآيات السابقة كفر أهل الكتاب ، وأنه لا يغفر شرك من أشرك به ، يتبين في آيتين من هذه الآيات الثلاث التي هي خاتمة هذا المقطع جزاء الكافرين والمؤمنين ، ثم يُصَدَّرُ للمؤمنين لا يكون المؤمن تقياً إلا بهما . يخبر الله تعالى عما يعاقب به في نار جهنم مَنْ كَفَرَ بآياته ، وَصَدَّ عَنْ رِسْلِهِ ، بأنه سيدخلهم ناراً دخولاً يحيط بجميع أجزائهم وأجزاءهم ، ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم ، وأنه كلما احترقت جلودهم ، يُدْلُوا جلوداً غيرها ، حتى إنه ليتبدل في الساعة مائة مرة كما روى عن عمر رضي الله عنه ، وإذْ بَيْنَ عِقَابِهِ الكافرين ، يَتَنَ فِيهَا بعد جزاء المؤمنين ، فأخبر عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها . محالها ، وأرجائها ، حيث شاؤوا ، وأين أرادوا ، وهم خالدون فيها أبداً ، لا يحولون ولا يزولون ، ولا يبعثون عنها حولاً ، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفس والأذى ، ويدخلهم ظللاً عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً .

ثم أمر الله عز وجل - المؤمنين أمرين - كلاهما ضروري في قضية التقوى :

الأمر الأول : في أداء الأمانات إلى أهلها ، وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله - عز وجل - على عباده من الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والكفارات ، والنذور ، وغير ذلك ، مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد ، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك ، مما ياتمون به من غير اطلاع وبيئة على ذلك فأمر الله عز وجل بأدائها - ومن ذلك قيام كل إنسان برعاية مسؤولياته .

والأمر الثاني : أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس ، ولا عدل إلا بإقامة حكم الله ، وكل تصور للعدل غير ذلك ، إنها هو انحراف وجهل وجور ، ثم أثنى الله عز وجل على ما يأمرنا به

من أداء الأمانات ، والحكم بالعدل بين الناس ، ثم ختم الله الآية بأنه سميع لأقوالنا بصير بأفعالنا .

ثم يبين شرط الإيمان وحد الإسلام ، في الوقت الذي يبين قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة ؛ وقاعدة الحكم ، ومصدر السلطان ، وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقى من الله وحده ، والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصاً ، من جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال ؛ مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام .. ليكون هناك الميزان الثابت ، الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام !

ويقول صاحب الظلال : « إن الحاكمية لله وحده في حياة البشر - ما جل منها وما دق ، وما كبر منها وما صغر - والله قدس شريعته وأودعها قرآنه . وأرسل بها رسولاً بيننا للناس ، ولا ينطق عن أهوى . فسنه ﷺ من ثم شريعة من شريعة الله ، والله واجب الطاعة . ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة . فشريعته واجبة التنفيذ . وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا الله - ابتداء - وأن يطيعوا الرسول - بما له من هذه الصفة ، صفة الرسالة من الله ، فطاعته إذن من طاعة الله ، الذي أرسله بهذه الشريعة ، وبيانها للناس في سنته . وسنته وقضاؤه - على هذا - جزء من الشريعة واجب النفاذ ، والإيمان يتعلق - وجوداً وعدماً - بهذه الطاعة وهذا التنفيذ بنص القرآن ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً .

١ - من فضل الله - تعالى - على عباده أنه لم يعط الملك لأحد ، حتى لا يتحكم في رقاب الناس وحياتهم .

٢ - ضرورة أداء الأمانات التي تشمل العقائد والعبادات والودائع وجميع التكاليف والأعمال والأسرار والحواس والأعضاء باستخدام كل ذلك في طاعة الله والبعد عما حرم الله .

٣ - وجوب طاعة الله ورسوله وولاة المسلمين من حكام وعلماء وفقهاء ؛ لأن طاعة الرسول من طاعة الله ، وطاعة ولي الأمر من طاعة الرسول لقوله ﷺ : « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصاني فقد عصي الله ، ومن عصي أميري فقد عصاني » .

٤ - وجوب رد المتنازع فيه عقيدة أو عبادة أو قضاء إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بقضائهما .

٥ - العاقبة الحميدة والحياة السعيدة في رد أمة الإسلام أمورها وما تتنازع فيه إلى كتاب ربها وسنة نبيها .

معاني الكلمات :

الطاغوت : كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك .

يصدون : يعرضون .

قولاً بليغاً : قولاً يبلغ من نفوسهم غاية التأثير .

فيما شجر بينهم : فيما اختلفوا فيه .

حرجاً مما قضيت : ضيقاً من قضائك وحكمك .

ويسلموا تسليماً : يخضعوا لحكمك ويسلموا به .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعرف موقف المنافقين من التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ .

٢ - أن ندرك حقيقة الإيمان ومقتضاه في التسليم لكتاب الله وهدى الرسول ﷺ .

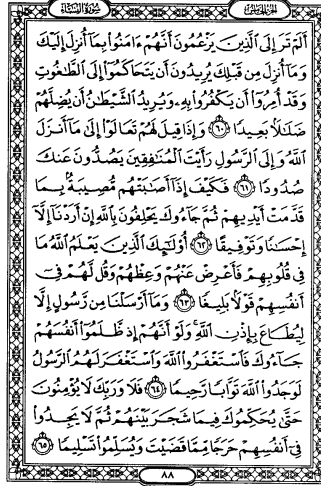
٣ - بيان خطر المنافقين على الإسلام ، وضرورة الحذر منهم مع الاستمرار في نصحتهم وإرشادهم .

٤ - أن نعرف واجب الدعوة إلى الله ، وكيف يارسون الدعوة ، وكيف يتعاملون مع كل طوائف المجتمع .

المحتوى التربوي :

بعد أن قرر السياق في الآيات السابقة ضرورة التحاكم إلى الله والرسول في كل شيء وجعل هذه القاعدة شرطاً للإيمان وحداً للإسلام ، ونظاماً أساسياً للأمة المسلمة . يلتفت إلى الذين ينحرفون عن هذه القاعدة ؛ ثم يزعمون - بعد ذلك - أنهم مؤمنون ! وهم ينقضون شرط الإيمان وحد الإسلام ! إذ يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله ، إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به .

ويقول صاحب الظلال : « يلتفت إليهم ليعجب من أمرهم ويستنكر . وليحذرهم - وأمثالهم - من إرادة الشيطان بهم الضلال ، ويصف حالهم حين يدعون إلى ما أنزل الله وإلى الرسول

فيصدون ، ويعتبر هذا الصدود نفاقاً ، كما اعتبر إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت خروجاً من الإيمان - بل وعدم الدخول فيه ابتداء - كما يصف معاذيرهم الواهية الكاذبة في اتباع هذه الخطة المستنكرة ، حين تجر عليهم الويال والنكال ، ومع هذا كله فهو يوجه رسول الله ﷺ إلى النصح لهم وموعظتهم ، ويختتم المقطع كله ببيان ما أراده الله - سبحانه - من إرسال الرسل ، وهو أن يطاعوا ، ثم ينص صريح جازم في شرط الإيمان وحد الإسلام مرة أخرى ..

يقول صاحب المنار: «قال الأستاذ الإمام - محمد عبده : وقد ذكر المفسرون أسباباً متعددة لنزول هذه الآية : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ يمتنعنا اختلافها وتشتت رواياتها أن نجزم بواحدة معينة منها وإنما نسترشد بمجموعها إلى معرفة حال من أعرضوا عن حكم الرسول ﷺ وقد تقدم أن « الطاغوت » مصدر الطغيان وهو يصدق على كل من جاءت الروايات في سبب نزول الآيات بالتحاكم إليهم (كما قرأت آنفاً) ، ومن قصد التحاكم إلى أى حاكم يريد أن يحكم له بالباطل ويهرب إليه من الحق ، فهو مؤمن بالطاغوت ولا كذلك الذى يتحاكم إلى من يظن أنه يحكم بالحق ، وكل من يتحاكم إليه من دون الله ورسوله ممن يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله فهو راغب عن الحق إلى الباطل وذلك عين الطاغوت الذى هو بمعنى الطغيان الكثير ، ويدخل في هذا ما يقع كثيراً من تحاكم الخصمين إلى الدجالين كالعرافين وأصحاب المندل والرمل ومدعى الكشف ويخرج المحكم في الصلح وكل ما أذن به الشرع مما هو معروف . »

ونحن نجد في هذه المجموعة من الآيات ، تحديداً كاملاً دقيقاً حاسماً لشرط الإيمان وحد الإسلام ، وتتجلى الشهادة الواضحة من الله سبحانه - بعدم إيمان الذين ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ﴾ ، ولا يدخلون في زمرة الإيمان والمؤمنين حتى يرجعوا إلى الرسول ﷺ ويحكموه في شؤونهم وأقضيتهم ، ثم يطيعوا حكمه ، وينزلوا على قضائه ، طاعة ملؤها الرضا والتسليم ، لا عجزاً وقهراً ولكن طمأنينة وارتضاء .

وذلك لأن المقتضى الفطرى البدهى للإيمان ، أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به ، وإلى من آمن به . فإذا زعم أنه آمن بالله وما أنزل ، وبالرسول وما جاء به . ثم دعى إلى هذا الذى آمن به ، ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنهجه ؛ كانت التلبية الكاملة هي البدهية الفطرية . فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف البدهية الفطرية ، ويكشف عن النفاق ، وينبئ عن كذب الزعم الذى زعمه من الإيمان !

وينتقل السياق ليعرض مظهراً من مظاهر النفاق في سلوكهم ؛ حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيةهم للدعوة إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت ومعاذيرهم الواهية فيحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ! وهى دائماً دعوى كل ما من يجيدون عن الاحتكام إلى منهج الله وشريعته ، والله يعلم خبايا ضمائرهم ومكنونات

صدورهم . ومع ذلك يرغبهم الله في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف الله وكنف رسوله بعد كل ما بدا منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ؛ ومن الصدود عن الرسول ﷺ حين يدعون إلى التحاكم إلى الله والرسول ، فالتوبة بابها مفتوح ، والعودة إلى الله لم يفت أوأانها بعد ؛ واستغفارهم الله من الذنب ، واستغفار الرسول لهم ، فيه القبول ! ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية : وهي أن الله قد أرسل رسله ليطاعوا - بإذنه - لا ليخالف عن أمرهم . ولا ليكونوا مجرد وعاظ ! ومجرد مرشدين !

وأخيراً يجيء البيان الحاسم الجازم : إذ يقسم الله - سبحانه - بذاته العلية ، أنه لا يؤمن مؤمن حتى يحكم رسول الله ﷺ في أمره كله . ثم يمضي راضياً بحكمه ، مسلماً بقضائه ليس في صدره حرج منه ، ولا في نفسه تلجيج في قبوله .

ويقول صاحب الظلال : « وإذا كان يكفي للإثبات « الإسلام » أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم الرسول ﷺ فإنه لا يكفي في « الإيذان » هذا ، ما لم يصحبه الرضا النفسي ، والقبول القلبي ، وإسلام القلب والجنان ، في اطمئنان ! هذا هو الإسلام ، وهذا هو الإيذان ، فلتنظر نفس أين هي من الإسلام ؛ وأين هي من الإيذان ! قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيذان ! ما ترشدنا إليه الآيات تربوئاً :

١ - أن من لم يقطع الله ورسوله وأولى الأمر من المؤمنين فقد خرج على منهج الله ، فإن كان خروجه صريحاً فهو الكفر ، وإن كان غير صريح فهو النفاق ، بمعنى أنه لا منجى من الكفر والنفاق إلا بطاعة الله ورسوله وأولى الأمر من المؤمنين أى باتباع المنهج .

٢ - أن الله تعالى أرسل رسله ليطاعوا بإذنه تعالى ، فمن عصاهم استحق عقاب الله تعالى واستغفر له الرسول ﷺ وتاب الله عليه ورحمه .

٣ - الدعوة إلى الله واجب على كل مسلم ، وأساليب الدعوة ووسائلها التي حددها الله تعالى هي الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن .

٤ - أن الالتجاء إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لا يمكن أن يؤدي بالناس إلى حرج أو مشقة أو ضلال عن الحق والخير والهدى ، فتلك مسلمات لدى المؤمنين بالله ورسوله المسلمين أمورهم لمنهجهم ونظامهم عن رضا وطاعة يحركها الحب والثقة .

٥ - لا إيذان لمن لم يحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ، مع الرضا والتسليم والخضوع لما أمر به الله ورسوله .

معاني الكلمات :

أن اقتلوا أنفسكم : أى عرضوا أنفسكم للقتل بالجهاد . اخرجوا من دياركم : هاجروا . أشد تثبيتاً : أقرب إلى ثبات الإيمان . الصديقين : الذين يصدقون أقوالهم بأفعالهم دائماً . انفروا ثبات : فاخرجوا للجهاد جماعات متفرقين .

ليبطئن : ليتناقلن ويتخلفن عن الجهاد .

يشرون : يبيعون . فى سبيل الله : لإعلاء دينه . نؤتيه : نعطيه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

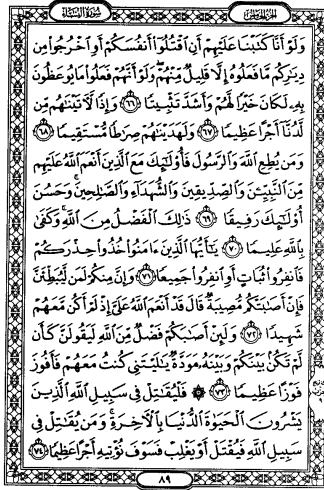
١ - بيان أن تكاليف الله فى مقدور العباد ، والإسلام منهج يسر فى حدود استطاعة كل البشر .

٢ - بيان أهمية وفضل طاعة الله ورسوله فى الدنيا والآخرة .

٣ - تصحيح مفهوم البلاء وبيان السلوك الصحيح للمسلم فى التعامل مع سنن الله وقدره .

المحتوى التربوى :

انتهت الآيات السابقة بتقرير قاعدة أساسية فى التصور الإسلامى ؛ وهى أنه لا إيمان قبل تحكيم رسول الله ﷺ وقبل الرضا والتسليم بقضائه ، وفى هذه الآيات يعود ليقول : إن هذا المنهج الذى يدعو إليه ؛ وهذه الشريعة التى يقال لهم : تحاكموا إليها - لا لسواها - وهذا القضاء الذى يتحتم عليهم قبوله والرضا به .. إنه منهج ميسر ، وشريعة سمحة ، وقضاء رحيم إنه لا يكلفهم شيئاً فوق طاقتهم ؛ ولا يكلفهم عتياً يشق عليهم ؛ ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم .. فإله يعلم ضعف الإنسان ؛ ويرحم هذا الضعف . والله يعلم أنهم لو كلفوا تكاليف شاقة ، ما أداها إلا قليل منهم .. وهو لا يريد لهم العنت ، ولا يريد لهم أن يقعوا فى المعصية . ومن ثم لم يكتب عليهم ما يشق ، وما يدعو الكثيرين منهم للتقصير والمعصية . ولو أنهم استجابوا للتكاليف اليسيرة التى كتبها الله عليهم ، واستمعوا للموعظة التى يعظهم الله بها ؛ لتألوا خيراً عظيماً فى الدنيا والآخرة ؛ ولأعانهم الله بالهدى ، كما يعين كل من يجاهد للهدى بالعزم والقصد والعمل والإرادة فى حدود الطاقة .

يقول صاحب الظلال : « إن هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذى فطرة سوية إنه لا يحتاج إلى العزائم الحارقة الفائقة ، التى لا توجد عادة إلا فى قلة من البشر . وهذا الدين لم يبعث لهذه القلة القليلة . إنه جاء للناس جميعاً . والناس معادن ، وألوان ، وطبقات . من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف . وهذا الدين يُيسر لهم جميعاً أن يؤدوا الطاعات المطلوبة فيه ، وأن يكفوا عن المعاصى التى نهى عنها » .

وقتل النفس ، والخروج من الديار .. مثلاً للتكاليف الشاقة ، التى لو كتبت عليهم ما فعلها إلا قليل منهم . وهى لم تكتب ، لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس وأن ينكل عنها عامة الناس . بل المراد أن يؤديها الجميع ، وأن يقدر عليها الجميع ، وأن يشمل موكب الإيمان كل النفوس السوية العادية ؛ وأن ينتظم المجتمع المسلم طبقات النفوس ، وطبقات الهمم ، وطبقات الاستعدادات ؛ وأن ينميها جميعاً ويرقيها ، فى أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض !

قال ابن جريج : حدثنا المشى إسحاق أبو الأزهر ، عن إسماعيل ، عن أبى إسحاق السبيعي قال : لما نزلت : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْكَ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ ... الآية : قال رجل : لو أمرنا لفعلنا ، والحمد لله الذى عافانا .. فبلغ ذلك النبى ﷺ فقال : « إن من أمتى لرجالاً الإيمان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرواسى » .

ويستأنف السياق انسيابه الشجى فى الترغيب ؛ واستجاشة القلوب ؛ والتلويح للأرواح بالمتاع الحبيب .. متاع الصحة فى الآخرة للنبين والصديقين والشهداء والصالحين لمن أطاع الله ورسوله ، ولقد كان هذا الأمر يشغل قلوب الصحابة وأرواحهم .. أمر الصحة للرسول ﷺ فى الآخرة .. كما كانت فى الدنيا .. وقد ذاقوا طعم الصحة فى الدنيا ! وإنه لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم . فعن ربيعة الأسلمى ، أنه قال : كنت أبيت عند رسول الله ﷺ فأثبته بوضوئه وحاجته فقال لى : « سل » فقلت : يا رسول الله أسألك مرافقتك فى الجنة فقال : « أو غير ذلك ؟ » . قلت : هو ذاك قال : « فأعنى على نفسك بكثرة السجود » .

وينتقل سياق الآيات هنا نقلة جديدة ليخوض معركة ميدانها النفس البشرية ضد الهواجس والوساوس وسوء التصور ورواسب الجاهلية والضعف البشرى - حتى ولو لم يكن صادراً عن نفاق أو انحراف . ليسوسمها بمنهج الربانى لتصل إلى مرتبة القوة والتناسق فى الصف المسلم .

وهنا فى هذا الدرس يرسم الخطة العامة للحركة الإسلامية داخل أرض المعركة من أخذ للحذر من العدو ، والاستنفار العام الجماعى فى جماعات نظامية ، ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة لدخائل النفوس ويرسم حقيقتها من التباطؤ والتلكؤ ؛ وعدم المصارحة ليمسكوا العصا من الوسط كما يقولون ! وتصورهم للريح والخسارة بمنطق المناقنين وضعاف النفوس

والتخلف المقيت عن المعركة .. فإن أصابت المجاهدين محنة ، وابتلوا الابتلاء المنتظر في بعض الأحيان - فرح المخلفون ؛ وحسبوا أن فرارهم من الجهاد ، ونجاتهم من الابتلاء نعمة ! فأما إذا كانت الأخرى .. فانتصر المجاهدون ؛ الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم به الله .. ونالهم فضل من الله بالنصر والغنيمة .. ندم المتخلفون أن لم يكونوا شركاء في معركة رابحة ! رابحة بحسب مفهومهم القريب والقاصر للربح والخسارة !

يقول صاحب الظلال : « إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية . ولكنه إذا ندب للجهاد خرج - غير متناقل - خرج يسأل الله إحدى الحسنين : النصر أو الشهادة ؛ وكلاهما فضل من الله ؛ وكلاهما فوز عظيم فيقسم له الله الشهادة ، فإذا هو راض بما قسم الله ؛ أو فرح بمقام الشهادة عند الله . ويقسم له الله الغنيمة والإياب ، فيشكر الله على فضله ، ويفرح بنصر الله . لا لمجرد النجاة !

وأخيراً يمضي السياق يحاول أن يرفع ويطلق هؤلاء المبطلين المثقلين بالطين وأن يوقظ في حسهم التطلع إلى ما هو خير وأبقى .. الآخرة .. وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة . ويعددهم على ذلك فضل الله في الحالتين ، وإحدى الحسنين النصر أو الشهادة .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - أن الله تعالى - لرحمته بعباده وعلمه بضعفهم - لم يكلفهم بما يشق عليهم ولا بما يفوق طاقتهم وقدراتهم .

٢ - أن مقتضى الإيمان الصحيح الراسخ أن الله تعالى لو كلف عباده بما يشق عليهم أن يستجيبوا ، وأولئك قلة من المؤمنين الذين لو كلفوا بقتل أنفسهم لفعلوا ولكن الله تعالى لم يكلفهم بذلك .

٣ - أن المؤمن يجب أن يقبل على أداء ما كلفه الله به ، موقناً أن ذلك في حدود استطاعته ، وأن فيه الخير بإذن الله تعالى .

٤ - أن طاعة الله ورسوله تلحق الطائعين بأعلى الدرجات ، وأرفعها عند الله ؛ إذ يتشرف الطائعون بمعية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة ، وهذه هي أحسن الرفقة .

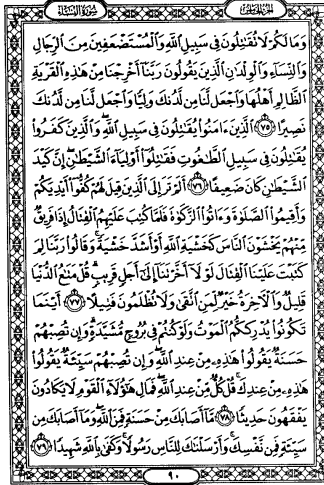
٥ - المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية ، وإذا ندب للجهاد خرج - غير متناقل سائلاً الله عز وجل : النصر أو الشهادة وكلاهما عنده سواء .

معاني الكلمات :

القرية : مكة . من لذلك : من عندك .
ولياً : معيناً . كيد الشيطان : احتياله للفساد .
كفوا أيديكم : اتركوا القتال . أجل :
ميعاد . فتيلاً : الخيط يكون في شق نواة
التمر . بروج : قصور وحصون . مشيدة :
محكمة أو مطولة ومرتفعة . يفتقون :
يفهمون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان الغاية والهدف من الجهاد في
سبيل الله وأحكامه وآدابه .
٢ - الإخبار بصفات المنافقين عند
دعوتهم للجهاد في سبيل الله ليجدوهم
المؤمنون .

٣ - بيان عاقبة الحراسة وفضيلة التوادة والانضباط بأوامر الله وتوجيهات النبي ﷺ .

المحتوى التربوي :

في الآيات السابقة سعى السياق لاستنهاض الهمم ورفعها إلى الآفاق السامية ، فعلقها بالرجاء في فضل الله العظيم في كلا الحالين : النصر أو الاستشهاد ، وهون عليها ما تخشاها من القتل ، وصوب تصورهما للغنيمة التي ترجوها ، وفي هذه الآيات يلتفت السياق إلى المسلمين من الحكاية عن أولئك المبطلين إلى استجاشة مروءة النفوس وحساسية القلوب ؛ تجاه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ؛ الذين كانوا يقاسون في مكة ما يقاسون على أيدي المشركين غير قادرين على الهجرة إلى دار الإسلام والفرار بدينهم وعقيدتهم ؛ وهم يتطلعون إلى الخلاص ، ويدعون الله أن يجعل لهم مخرجاً من دار الظلم والعدوان ، يلتفت هذه الالتفاتة ليوحي إليهم بسمو القصد ، وشرف الغاية ، ونبل الهدف في هذه الدعوة ، وهذا القتال الذي يدعوهم إليه ، غير متناقلين ولا مبطلين .

ثم لفظة نفسية أخرى ، لاستنهاض الهمم واستجاشة العزائم ، وإنارة الطريق لوضوح الرؤية ، وتحديد الغاية والهدف التي يعمل لها كل فريق . فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ؛ لتحقيق

منهجه وإقرار شريعته ، وإقامة العدل بين الناس باسم الله ، لا تحت أى عنوان آخر اعترافاً بأن الله وحده هو الإله ومن ثم فهو الحاكم ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لتحقيق مناهج شتى - غير منهج الله - وإقرار شرائع وقيم شتى غير شرائع وقيم الله ؛ ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله وحمانيته ورعايته ، ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم ، وشتى مناهجهم وشتى شرائعهم وطرائقهم فكلهم أولياء الشيطان ؛ لذا يأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ؛ ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان : ﴿ فَقاتِلُوا أولياءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة ، مستندين ظهورهم إلى ركن شديد . مقتنعى الوجدان بأنهم يخوضون معركة لله ، ليس لأنفسهم منها نصيب ، ولا لذواتهم منها حظ . وليست لقومهم ، ولا لجنسهم ، ولا لقراباتهم وعشيرتهم منها شيء .. إنها هي الله وحده ، ولمنهجه وشريعته . وأنهم يواجهون قوماً أهل باطل ؛ يقاتلون لتغليب الباطل على الحق ، .. ولتغليب ظلم البشر على عدل الله ، كذلك يخوضون المعركة وهم يوقنون أن الله وليهم فيها . وأنهم يواجهون قوماً ، الشيطان وليهم فهم إذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعيفاً .

ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين ، وتتحدد نهايتها . قبل أن يدخلوها . وسواء بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة - فهو واثق من النتيجة - أم بقى حتى غلب ، ورأى بعينه النصر ؛ فهو واثق من الأجر العظيم .

ثم يتعجب الله في سياق الآيات بعد هذا من أمر طائفة أو أكثر من المسلمين قيل : إن بعضهم من المهاجرين الذين كانت تشتد بهم الحراسة - وهم في مكة يلقون الأذى والاضطهاد - ليؤذن لهم في قتال المشركين . حيث لم يكن مأذوناً لهم - بعد - في قتال ، للحكمة التي يعلمها الله ، ... فلما كتب عليهم القتال ، بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة ، وعلم الله أن في هذا الإذن خيراً لهم ولل البشرية .. إذ هم - كما يصورهم القرآن : ﴿ عَتَقُوا النَّاسَ مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ وَأَشَدَّ حَشِيَّةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ ممن إذا أصابتهم الحسنة قالوا : هذه من عند الله . وإن أصابتهم السيئة قالوا للرسول ﷺ : ﴿ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۝ ﴾ . ومن يقولون : طاعة حتى إذا خرجوا من عندك الرسول ﷺ بيئت طائفة منهم غير الذي تقول ، ومن إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ..

يقول صاحب الظلال : « إن أشد الناس حماساً واندفاعاً وتهوراً ، قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وانهباً وهزيمة عندما يجد الجدد ، وتقع الواقعة .. بل إن هذه قد تكون القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالباً ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التكليف . لا عن شجاعة واحتمال وإصرار . كما أنها قد تكون منبعثة عن قلة الاحتمال . قلة احتمال الضيق

والأذى والهزيمة ، فتدفعهم قلة الاحتمال ، إلى طلب الحركة والدفع والانتصار بأي شكل . دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار .. حتى إذا ووجهوا بهذه التكاليف كانت أثقل مما قدروا ، وأشق مما تصوروا ، فكانوا في أول الصف جزعاً ونكولاً وانهاراً .. على حين يثبت أولئك الذين كانوا يمسكون أنفسهم ، ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت ؛ ويعدون للأمر عدته ، ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة ، ومدى احتمال النفوس لهذه التكاليف فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته ، والمتهورون المدفعون المتحمسون بحسبهم إذ ذاك ضعافاً ، ولا يعجبهم تمهلهم ووزنهم للأمور ! وفي المعركة يتبين أى الفريقين أكثر احتيلاً ؛ وأى الفريقين أبعد نظراً كذلك !

يقول صاحب الظلال : « إن الله هو الفاعل الأول ، لكل ما يقع في الكون ، وما يقع للناس منهم ، فالتناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا . ولكن تحقق الفعل - أى فعل لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر فنسبة إنشاء الحسنه أو إنشاء السيئه ، وإيقاعها بهم ؛ للرسول ﷺ وهو بشر منهم مخلوق مثلهم - نسبة غير حقيقية » .

إن الإنسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير ؛ بالوسائل التي أرشد الله إلى أنها تحقق الخير . ولكن تحقيق الخير فعلاً يتم بإرادة الله وقدره . لأنه ليست هناك قدرة - غير قدرة الله - تنشئ الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع في هذا الكون من وقائع . وإذن يكون تحقيق الخير - بوسائله التي اتخذها الإنسان وبتجاه الإنسان وجهه - عملاً من أعمال القدرة الإلهية . وكذلك عند الاتجاه إلى تحقيق السوء .. لأنه ليس هناك قدرة منشئة للأشياء في هذا الكون غير قوة الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - إن من سنة الله تعالى مع خلقه أن تكون حياتهم الدنيا مجالاً للكيد والصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر ، وأن المؤمنين على الدوام لهم أعداء يكيدون ويتربصون بهم الدوائر .
- ٢ - أن من الحذر من العدو أن يواجهه بالأسلوب والخطوة والحشد والتسلح الملائم لظروف العدو ، ولما يملكه هو من وسائل وآلات حربية .
- ٣ - أن صفوف المسلمين لا تخلو غالباً من المنافقين الذين لا يحبون أن ينفروا في الحرب متعللين بأوهى الأسباب مثبطين لغيرهم عن النفير في سبيل الله .
- ٤ - أن قتال الشياطين وأوليائهم واجب ؛ لأن الله تعالى أمر به ، والنصر عليهم سهل وميسور للذين آمنوا وصحت نياتهم ، ووضحت غايتهم وتبل هدفهم للجهاد في سبيل الله .

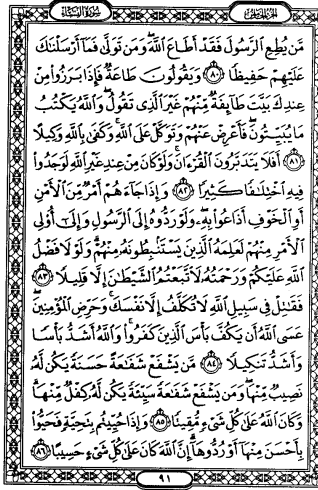
معاني الكلمات :

تولى : أعرض . حفيظاً : رقيباً وحافظاً
ومسيطرأ . برزوا : خرجوا . بيت طائفة :
دبرت جماعة الأمر ليلاً . يتدبرون: يتأملون
أزاعوا به : أشاعوه ونشروه . يستنبطونه :
يستخرجون تدبيره . حرض المؤمنين :
حثهم . أشد تنكيلاً : أشد تعذيباً وعقاباً .

شفاعة : طلب المعاونة والسعى في مصالح
الناس . كفل : نصيب وحظ . مقبلاً :
مقتدراً أو حفيظاً . محاسباً : مجازياً ،
أو شهيداً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان أهمية طاعة الله ورسوله وأثره
في التمكين للأمة .

- ٢ - بيان فضل تدبر القرآن الكريم وأثره في زيادة الإيمان .

- ٣ - أن نعرف أخلاق الصف المسلم وقت السلم والحرب .

- ٤ - بيان أهمية إفشاء السلام في المجتمع وأثره في تدعيم المودة والحب .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يبين الله وظيفة الرسول ﷺ وعمله وموقف الناس منه ، وموقفه من الناس ويرد الأمر كله إلى الله في النهاية : فوظيفة الرسول هي أداء الرسالة . لا إحداث الخير ولا إحداث السوء . فهذا من أمر الله والله شهيد على أنه أرسل النبي ﷺ لأداء هذه الوظيفة « وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا » . وأمر الناس مع الرسول ﷺ أن من أطاعه فقد أطاع الله ، ومن تولى معرضاً مكذباً فأمره إلى الله من ناحية حسابه وجزائه ولم يرسل الرسول ﷺ ليجبره على الهدى ، ويكرهه على الدين ، وليس موكلأ بحفظه من العصيان والضلال ، فهذا ليس داخلأ في وظيفة الرسول ؛ ولا داخلأ في قدرة الرسول .

ويقول صاحب الظلال : « هذا البيان يصحح تصورهم عن حقيقة ما يقع لهم .. فكله لا ينشأ ولا يتحقق إلا بإرادة الله وقدره ، وما يصيبهم من حسنة أو سيئة - فهو من عند الله ، لأنه

بسبب منهجه وهدايته ، وما يصيبهم من سيئة حقيقية - في ميزان الله - فهو من عند أنفسهم ، لأنه بسبب تنكبه عن منهج الله والإعراض عن هدايته .

بعد ذلك يحكى السياق عن حال طائفة أخرى - في الصف المسلم - لعلها طائفة المنافقين يذكر عنها فعلاً جديداً ، وينفر منه فهذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول الله ﷺ يسمع منه القرآن وما فيه من التكليف .. قالوا : « طاعة » قالوها هكذا جامعة شاملة طاعة مطلقة لا اعتراض ولا استفهام ولا استيضاح ولا استثناء ! ولكن ما إن يخرجوا من عند رسول الله ﷺ حتى تبين طائفة منهم غير الذى تقول ، وتروح فيما بينها تتأمر على عدم التنفيذ ؛ وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليف .

والله - سبحانه - يطمئن النبى ﷺ والمخلصين في الصف يطمئنهم بأن عينه على هذه الطائفة التى تبين وتكفر . لذا وجه الله عز وجل نبيه للإعراض والتغاضى عما يبدر منهم ، وبأخذهم بظاهرهم لا بحقيقة نواياهم وبعد ذلك وقبله كفى بالله وكيلاً فلا يضار من كان الله وكيله ، ولا يناله تأمر ولا مكيدة .

ويأتى التوجيه والإكرام للإنسان لاحترام إدراكه وشخصيته ودعوتها لتدبر القرآن وملاحظة التناسق المطلق الشامل الكامل للقرآن وهى الظاهرة التى لا يخطئها من يتدبر هذا القرآن أبداً ومن ثم فإن كل أحد ، وكل جيل ، مخاطب بهذه الآية ، ومستطيع - عند التدبر وفق منهج مستقيم - أن يدرك من هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلاف ، أو ظاهرة التناسق - ما يهتبه له قدرته وثقافته وتجربته وتقواه .

ويرسم السياق صورة طائفة أخرى ، وهى جماعة في المعسكر الإسلامى ، لم تألف نفوسهم النظام ؛ ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر ؛ وفي النتائج التى تترتب عليها ، وقد تكون قاصمة ؛ لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ؛ ولم يدركوا جدية الموقف ؛ وأن كلمة عابرة وفلتة لسان ، قد تخرج من العواقب على الشخص ذاته ، وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له ببال ؛ وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال !

ويقول صاحب الظلال : فمهمة الجندي المسلم في الجيش المسلم ، الذى يقوده أمير مؤمن - بشرط الإيمان ذاك وحده - حين يبلغ إلى أذنيه خبر ، أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره . لا أن ينقله ويذيعه بين زملائه ؛ أو بين من لا شأن لهم به لأن قيادته المؤمنة هى التى تملك استنباط الحقيقة ، كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخبر - حتى بعد ثبوته - أو عدم إذاعته .

وحين يصل السياق إلى هذا الحد من تقويم عيوب الصف ؛ التى تؤثر في موقفه في الجهاد وفي الحياة عندئذ ينتهى إلى قمة التحضيض على القتال ، الذى لا يقعد الفرد عنه تبطئة ولا تخذيل ،

ولا خلل في الصف ، ولا وعورة في الطريق . حيث يوجه الخطاب إلى الرسول ﷺ بأنه يقاتل - ولو كان وحيداً - فإنه لا يحمل في الجهاد إلا تبعة شخصه ﷺ وفي الوقت ذاته يحرض المؤمنين على القتال .. وكذلك يوحى إلى النفوس بالطمأنينة ورجاء النصر : فالله هو الذى يتولى المعركة . والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً .

ويقرر السياق قاعدة عامة في الشفاعة وهى تشمل التوجيه والنصح والتعاون ؛ فالذى يشجع ويحرض ويعاون على القتال في سبيل الله ، يكون له نصيب من أجر هذه الدعوة وآثارها ، والذى يبطل ويثبط تكون له تبعة فيها وفي آثارها .. « وكلمة » كَقُلْ « توحى بأنه متكفل بجزائها .

ثم يستطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر برد التحية بخير منها أو بمثلها . والتحية في المجتمع علاقة من العلاقات التى تدور بها عجلة الحياة في يسر ، إذا اتبع الأدب الواجب فيها ، وهذا التشريع حرص من المولى عز وجل على توثيق علاقات المودة والقربى بين أفراد الجماعة المسلمة .. وإفشاء السلام ، والرد على التحية بأحسن منها ، من خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقات وتوثيقها ، وقد سئل رسول الله ﷺ أى العمل خير ؟ قال : « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - وجوب طاعة الرسول ﷺ فإنه لا يُطاع لذاته وإنما يُطاع لذات الله عز وجل ، كما ثبت عنه في الصحيحين قوله ﷺ : « من أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن عصانى فقد عصى الله ... الحديث » .

٢ - وجوب تدبر القرآن فإنه سبيل زيادة الإيمان .

٣ - وجوب الثبوت قبل إذاعة أى حديث أو نقله عن الآخرين لما ورد في الصحيح : « من حدّث بحديث ، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » وفي سنن أبى داود : « بش مطية الرجل زعموا » أى الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر .

٤ - من يسع في أمر يترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك الخير ، وقد ثبت في الصحيح عنه ﷺ : أنه قال : « اشفعوا توجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء »

٥ - تأكيد سنة التحية « إلقاء السلام » ووجوب ردّها بمثلها أو بأحسن منها .

معاني الكلمات :

لا ريب فيه : لا شك فيه . أركسهم : نكسهم . سواء : مستوين . ميثاق : عهد .

حصرت صدورهم : ضاقت وانقبضت .

أركسوا فيها : تقلبوا في الفتنة أشنع تقلب

تقفتموهم : وجدتموهم ، أو تمكثتم منهم .

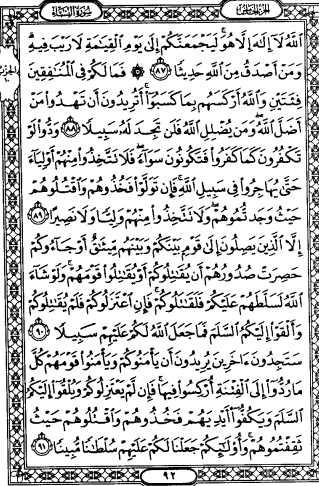
سلطاناً ميبناً : حجة واضحة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نبين صفات المنافقين وكيفية التعامل معهم .

٢ - أن نعلم أثر المنافقين في خليلة الصف المسلم ونحذر منهم .

٣ - أن نعرف أحكام قتال المنافقين والمشركون .

٤ - أن نعرف شروط الصلح مع غير المسلمين كفاراً ومنافقين .

المحتوى التربوي :

يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية .. التوحيد وإفراد الله - سبحانه وتعالى - بالألوهية ؛ ثم يبنى عليها أحكاماً شتى في معاملة المجتمع المسلم مع المعسكرات المختلفة ؛ ويقول صاحب الظلال - رحمه الله : « إنه من توحيد الله - سبحانه - وإفراده بالألوهية تبدأ خطوات المنهج الرباني - سواء في تربية النفوس أم في إقامة المجتمع المسلم ، ووضع شرائعه وتنظيمه ، والاعتقاد في الآخرة ، وجمع الله الواحد لعباده ، ليحاسبهم هناك على ما أتاح لهم في الدنيا من فرص العمل والابتلاء ، تبدأ خطوات هذا المنهج في تربية النفوس ، وإثارة الحساسية فيها تجاه التشريعات والتوجيهات ؛ وتجاه كل حركة من حركاتها في الحياة ، فهو الابتلاء في الصغيرة والكبيرة في الدنيا ؛ والحساب على الصغيرة والكبيرة في الآخرة ، وهذا هو الضبان الأوثق لنفاذ الشرائع والأنظمة ؛ لأنه كامن هنا في أعماق النفس ، حارس عليها ، سهران حيث يغفو الرقيب ويغفل السلطان ! هذا حديث الله - سبحانه - وهذا وعده : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ .

بعد بيان هذا المنهج التربوي للجماعة المسلمة ؛ يستنكر حالة من التمتع في مواجهة النفاق والمنافقين ؛ وقلة الحسب في موضع الحسب في معاملة الجماعة المسلمة لهم ؛ وانقسام هذه الجماعة فثنين في أمر طائفة من المنافقين من خارج المدينة ، فيحذر من منافقة المسلمين عن المنافقين لمجرد نطقهم الشهادة بألسنتهم ، بينما هم يظاهرون أعداء المسلمين ، من أجل هذا التمتع في فهم فئة من المسلمين ، ومن أجل ذلك الاختلاف في شأن المنافقين في الصف المسلم كان هذا الاستنكار الشديد ، ثم تبعه الإيضاح الإلهي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين . فالله عز وجل أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيّتهم وسوء عملهم ؟ وهى شهادة من الله حاسمة في أمرهم ، بأنهم واقعون في السوء بما أضمرُوا وبما عملُوا من سوء .

ثم يخطو السياق خطوة في كشف موقف المنافقين ، إنهم لم يضلوا أنفسهم فحسب ؛ ولم يستحقوا أن يوقعهم الله في الضلالة بسعيهم ونيّتهم فحسب ، إنما هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين ، ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام ، وبين غيرهم في دار الحرب ، ودار الحرب هى يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول ، لا ولاية حتى يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام ؛ وينضموا إلى المجتمع المسلم . حيث تكون هجرتهم لله وفى سبيل الله ، من أجل عقيدتهم ، لا من أجل أى هدف آخر ؛ ولإقامة المجتمع المسلم الذى يعيش بالمنهج الإسلامى لا لأى غرض آخر ، بهذه النصاعة ، وبهذا الحسب .

فإن هم فعلوا . فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم في دار الحرب ، وهاجروا إلى الإسلام فهم أعضاء في المجتمع المسلم ، وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة ، فلا عبرة بكلمات تقال فتكذبها الأفعال . فإن الإسلام لا يتسامح في وصف جماعة من المنافقين بأنهم مؤمنون ؛ لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . ثم بقوا في دار الكفر ، يناصرون أعداء المسلمين !

ومن هنا قال تعالى محرمات مواليتهم إلى أن يقاتلوا فقال : ﴿ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ تعولون عليهم في نصررتكم على إخوانهم في الكفر حتى يهاجروا ؛ لأن الهجرة تقطع صلاتهم بدار الكفر وإن تولوا عن هذا الإيذان الصحيح إلى النفاق والكفر ، فأعلنوا الحرب عليهم ؛ لأنهم بارتكابهم لا خير فيهم ولا يعول عليهم ، واستثنى صنفين من المنافقين المذكورين ، فلا يأخذونهم أسرى ولا يقاتلونهم ، الصنف الأول الذين ذكرهم تعالى بقوله ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ أى يلجؤون ﴿ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَبْلٌ ﴾ ، والصنف الثانى قوم ضاقت صدورهم بقتالكم ، وقاتل قومهم فهؤلاء الذين لم يستسيغوا قتالكم ولا قتال قومهم إن اعتزلوكم ، فلم يقاتلوكم فلا تأخذوهم ولا تقتلوهم واصبروا عليهم ، إذ لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ، هذا الصنف هو المعنى بقوله تعالى : ﴿ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ فإدام الله تعالى قد كفهم عنكم فكفوا أنتم عنهم .

هذا وهناك صنف آخر ذكر تعالى حكم معاملته في الآية الأخيرة من هذا المقطع ، وهى قوله تعالى : ﴿ سَتَجِدُونَ ءَآخِرِينَ ﴾ غير الصنفين السابقين ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُتَنَبَّؤُوا بِكُمُ الْغَيْبُ ﴾ إذا كانوا معكم عبدوا الله وحده ، وإذا كانوا مع قومهم عبدوا الأوثان لمجرد دعوة يدعونها يلبون فیرتدون إلى الشرك ، فهؤلاء إن لم يعتزلوا قتالكم وبلغوا إليكم السلام ، وهو الإذعان والانقياد لكم ، ويكفوا أيديهم فعلاً عن قتالكم ﴿ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴾ أى حجة واضحة على جواز أخذهم وقتلهم حيثما تمكثتم منهم ، وعلى أى حال . هذا ما دلت عليه الآيات الخمس السابقة مع العلم أن الكف عن قتال المشركين قد نسخ بآيات براءة إلا أن لإمام المسلمين أن يأخذ بهذا النظام عند الحاجة إليه ، فإنه نظام ربانى ما أخذ به أحد وخاب أو خسر ، ولكن خارج جزيرة العرب إذ لا ينبغي أن يجتمع فيها دينان .

يقول صاحب الظلال في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطْنَاهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَبْتُمُوهُمْ ﴾ : « وهكذا يلبس المنهج التربوى الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين ، الذين قد لا يرضون هذا الموقف من هذا الفريق . يللمسه بها في هذا الموقف من فضل الله وتديبره ؛ ومن كف لجانب من العداة والأذى كان سيضاعف العيب على عاتق المسلمين ، ويعلمهم أن يأخذوا الخير الذى يعرض فلا يرفضوه ، ويجتنبوا الشر الذى يأخذ طريقه بعيداً عنهم ، فلا يناوشوه . طالما أن ليس في هذا كله تفريط في شيء من دينهم ، ولا تمجيح لشيء من عقيدتهم ؛ ولا رضا بالدينية في طلب السلم الرخيصة ! لقد نهاهم عن السلم الرخيصة ؛ لأنه ليس الكف عن القتال بأى ثمن هو غاية الإسلام .. إنما غاية الإسلام السلم التى لا تحيف حقاً من حقوق الدعوة ، ولا من حقوق المسلمين ، لا حقوق أشخاصهم وذواتهم ؛ ولكن حقوق هذا المنهج الذى يحملونه ويسمون به مسلمين » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن التعامل مع المنافقين يجب أن يكون على ظاهر أمرهم ، لا على حقيقة ما يؤمنون به ، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ؛ لأن القاعدة العامة في التعامل مع المنافقين هى : « لنا الظاهر والله يتولى السرائر » .

٢ - أن المسلم يجب أن يحترم العهد والميثاق الذى بينه وبين غيره من الناس ، ولا يجوز له نقض عهد إلا إذا أيقن أن عدوه ناقضه ، وأن من دخل في عهد معاهد للمسلمين وجب على المسلمين رعاية عهده واحترام ميثاقه .

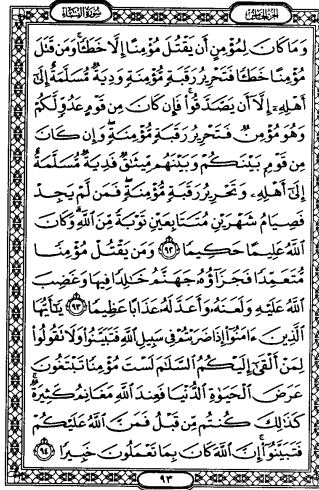
٣ - أن من واجب الدعوة إلى الله أن يحذروا الناس من الكفار والمنافقين ، ومن مكروهم ، وفجورهم ، ومعاولاتهم المستميتة في أن يجزوا المؤمنين إلى الكفر والنفاق ؛ حتى يصبحوا مثلهم كراهية منهم للإيمان والمؤمنين ، وحباً في تحدى الله تعالى ورسوله ومنهجه .

معاني الكلمات :

تحرير رقبة : جعل الإنسان حراً . دية : ما يُعطى من المال عوضاً عن دم القتل إلى وليه . مسلمة إلى أهله : مدفوعة ومؤداة إلى أهل القتل . ميثاق: عهد وذمة . فتيبتوا : تحققوا وتثبتوا . عرض الحياة الدنيا : الغنيمة وهي متاع زائل .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان شكل علاقة المسلمين بعضهم مع بعض في كل مكان .
- ٢ - معرفة أحكام القتل الخطأ والعمد .
- ٣ - بيان حرمة دم المسلم وعظم حرمة ماله ودمه عند الله .
- ٤ - بيان الحكمة من خلود قاتل المؤمن عمداً في النار .

المحتوى التربوي :

في الآيات السابقة تناول السياق علاقات المسلمين مع المعسكرات الأخرى ، فأما علاقات المسلمين بعضهم مع بعض، مهما اختلفت الديار - فلا قتل ولا قتال.. لا قتل إلا في حد أو قصاص ، ويقول صاحب الظلال : « فإنه لا يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق ما بين المسلم والمسلم من وشيجة العقيدة . ومن ثم لا يقتل المسلم المسلم أبداً ، وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة ، اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ .. وللقتل الخطأ توضع التشريعات والأحكام ، فأما القتل العمد فلا كفارة له ، لأنه وراء الحساب ! ووراء حدود الإسلام !

ولهذه الأحكام أربع حالات : ثلاث منها من حالات القتل الخطأ - وهو الأمر المحتمل وقوعه بين المسلمين في دار الإسلام ، أو في ديار مختلفة بين شتى الأقوام - والحالة الرابعة حالة القتل العمد ، وهي التي يستبعد السياق القرآني وقوعها ابتداء ، ومن ثم يبدأ حديثه عن أحكام القتل الخطأ .

﴿ وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ﴾ .. فهذا هو الاحتمال الوحيد في الحس الإسلامي ، فإن وجود المسلم إلى جوار المسلم مسألة كبيرة جداً ، ونعمة عظيمة جداً ، ومن العسير تصور أن يقدم مسلم على إزالة هذه النعمة عن نفسه ؛ والإقدام على هذه الكبيرة عن

عمد وقصد. فأما إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث ، التي يبين السياق أحكامها هنا :

الحالة الأولى : أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الإسلام ، ويجب في هذه الحالة تحرير رقبة مؤمنة ، ودية تسلم إلى أهله ، فأما تحرير الرقبة المؤمنة ، فهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤمنة باستحياء نفس مؤمنة ، وأما الدية فتسكين لثائرة النفوس ، وشرء لخواطر المفجوعين ، وتعويض لهم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول ، ومع هذا يلوح الإسلام لأهل القتل بالعفو ، لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسامح في المجتمع المسلم .

والحالة الثانية : أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب ، وفي هذه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة التي قتلت ، وفقدتها الإسلام . ولكن لا يجوز أداء دية لقومه المحاربين ، يستعينون بها على قتال المسلمين ! ولا مكان هنا لاسترضاء أهل القتل وكسب مودتهم ، فهم محاربون ، وهم عدو للمسلمين .

والحالة الثالثة : أن يقع القتل على مؤمن قومه معاهدون - عهد هدنة أو عهد دمة - ولم ينص على كون المقتول مؤمناً في هذه الحالة . مما جعل بعض المفسرين يرى النص على إطلاقه . ويرى الحكم بتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - المعاهدين - ولو لم يكن مؤمناً . لأن عهدهم مع المؤمنين يجعل دماءهم مصونة كدماء المسلمين .

ويقول صاحب الظلال : « ولكن الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل المؤمن . ﴿ وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ﴾ . ثم بيان للحالات المتنوعة التي يكون فيها القتل مؤمناً : وإذا كان قد نص في الحالة الثانية فقال : ﴿ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ فقد كان هذا الاحتراز مرة أخرى بسبب ملاسمة أنه من قوم عدو ، ويؤيد هذا الفهم النص على تحرير رقبة مؤمنة في هذه الحالة الثالثة ، مما يوحي بأن القتل مؤمن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً عنه ، وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط الإيذان ذلك القتل الخطأ .

فأما القتل العمد ، فهو الكبيرة التي لا ترتكب مع إيذان ، والتي لا تكفر عنها دية ولا عتق رقبة ؛ وإنما يوكل جزاؤها إلى عذاب الله ؛ لأنها جريمة قتل لا لنفس فحسب - بغير حق - ولكنها كذلك جريمة قتل للشريحة العزيزة الحبيبة الكريمة العظيمة ، التي أنشأها الله بين المسلم والمسلم . إنها تنكر للإيذان ذاته وللعقيدة نفسها .

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة ؛ واتجه بعضهم - ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا توبة منها ، ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُتْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ .. فرجاً للقاتل التائب بالمغفرة ، وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل .

يقول صاحب الأساس : « ولقاتل العمد أحكام في الدنيا ، وأحكام في الآخرة ، فأما في الدنيا فتسليط أولياء المقتول عليه ، وهم يخبرون بين أن يقتلوا أو يعفوا ، أو يأخذوا دية مغلطة أثلاثاً ،

ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِقةً، واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام؟ فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم يجب عليه، وقال الإمام أحمد وأصحابه وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر، فلا كفارة فيه.»

واحتراساً من وقوع القتل ولو كان خطأ؛ وتطهيراً لقلوب المجاهدين حتى ما يكون فيها شيء إلا الله، وفي سبيل الله يأمر الله المسلمين إذا خرجوا غزاة، ألا يبدؤوا بقتال أحد أو قتله حتى يتبينوا؛ وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان.

وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآية، خلاصتها: أن سرية من سرايا المسلمين لقيت رجلاً معه غنم له. فقال: السلام عليكم. يعني أنه مسلم. فاعتبر بعضهم أنها كلمة يقولها لينجو بها، فقتله، ومن ثم نزلت الآية، تخرج على مثل هذا التصرف؛ وتنفض عن قلوب المؤمنين كل شائبة من طمع في الغنيمة؛ أو تسرع في الحكم.. وكلاهما يكرهه الإسلام؛ لأن ذلك عرض الحياة الدنيا، ويذكرهم كيف من عليهم من قبل وظهر نفوسهم ورفع أهدافها، فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما كانوا في الجاهلية.

يقول صاحب الظلال: «إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب، إذا خرجوا يجاهدون في سبيل الله، إنه ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه، وكذلك التسرع بإهدار ده قبل التبين، وقد يكون دم مسلم عزيز، لا يجوز أن يراق، والله - سبحانه - يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة، وما كان فيها من طمع في الغنيمة، ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم.»

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

١ - أن المؤمن لا يجوز له أن يقتل مؤمناً متعمداً بحال من الأحوال؛ لأن دم المسلم حرام على المسلم وعلى المجتمع وعلى الدولة إلا في أحوال ثلاث:

- الردة بعد الإتيان بشرط الاستتابة.

- الزنا بعد الإحصان بشرط الإقرار أو الشهود.

- النفس بالنفس فمن قتل يُقتل.

٢ - في الحرب لا يجوز لمسلم أن يقتل رجلاً أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين؛ لأن ذلك وحده كاف لعصمة دمه، ولأن القلوب والحفائض الكامنة فيها لا يطلع عليها إلا الله سبحانه.

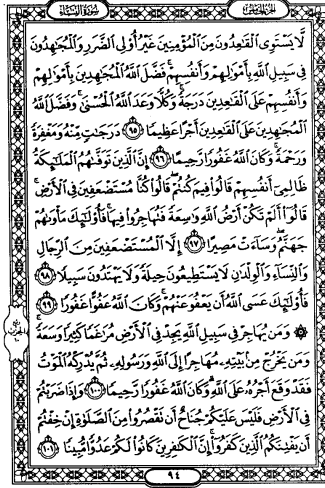
٣ - حرمة دم المسلم أعظم عند الله من كل شيء حتى من الكعبة المشرفة لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك: ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيراً.»

معاني الكلمات :

القاعدون : الذين لا يجاهدون . أولى الضرر : أصحاب العذر المانع من الجهاد . ظالمى أنفسهم : بالإقامة في دار الشرك . مأواهم : مقرهم . مراغماً : مهاجراً ومتحولاً ينتقل إليه . ضربتم : سرتهم وسافرتهم . مجتاح : إثم . يفتنكم : الابتلاء والاختبار . عدواً ميبئاً : عدواً ظاهر العدواة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبارات هذا الدين .
- ٢ - بيان مفهوم الجهاد بمعناه الواسع .
- ٣ - بيان مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر، وفضل المجاهدين على القاعدين
- ٤ - بيان فضل الهجرة في سبيل الله

وأثرها في الدنيا والآخرة .

المحتوى التربوي :

الموضوع الأساسي لهذه الآيات هو الهجرة إلى دار السلام ؛ والحث على انضمام المسلمين المتخلفين في دار الكفر والحرب إلى الصف المسلم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، وترك الراحة النسبية والمصلحة كذلك في البقاء بمكة ، إلى جوار الأهل والمال !

وتقرر هذه الآيات قاعدة عامة ؛ يقيم الله بها المؤمنين في كل زمان ومكان - قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس - غير أولى الضرر الذين يقعدهم العجز عن الجهاد بالنفس ، أو يقعدهم الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس والمال - عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين ، والآخرين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ، وبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين ، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن في الجنة مائة درجة ، أعدها الله للمجاهدين في سبيله . وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » .

يقول القاسمي : « وهاهنا فوند :

الأولى : دلت الآية على أن الجهاد ليس بغرض عين ، إذ لـ كان فرضاً من فروض الأعيان لم يكن للقاعد فضل ، ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهد ، وقال : قال تعالى : « وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى » .

الثانية : دلت - أيضا - على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد ؛ لأنه فضله على القاعد مطلقا ..

الثالثة : قال السيوطي في (الإكليل) : في الآية تفضيل للمجاهدين على غيرهم ، وأن المعذورين في درجة المجاهدين ، واستدل بقوله : ﴿ يَا مُؤَلِّمَهُ ﴾ على تفضيل المجاهد بهال نفسه على المجاهد بهال يعطاه من الديون أو نحوه .

الرابعة : قال الرازي : القائل أن يقول : إنه تعالى قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْكَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ (التوبة : ١١١) ، فقدم ذكر النفس على المال ، وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله : ﴿ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴾ قدم ذكر المال على النفس فما السبب ؟ وجوابه : أن النفس أشرف من المال ، فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيها على أن الرغبة فيها أشد ، والبائع آخر ذكرها تنبيها على أن أن المضايقة فيها أشد ، فلا يرضى ببذلها إلا في آخر المراتب ... » .

ويقول صاحب الظلال : ﴿ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ ﴾ فلإيوان وزنه وقيمه على كل حال ؛ مع تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيوان ؛ فيها يتعلق بالجهاد بالأموال والنفس ، وهذا الاستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطلين ! إنما هم طائفة أخرى صالحة في الصف المسلم ومخلصة ؛ ولكنها قصرت في هذا الجانب ؛ والقرآن يستحثها لتلافي التقصير ؛ والخير مرجو فيها ، والأمل قائم في أن تستجيب .

بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين ؛ أولئك الذين يظلون قاعدين في دار الكفر لا يهاجرون ؛ تمسك بهم أموالهم ومصالحهم ، أو يمسك بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريق - وهم قادرون لو أرادوا واعتزموا التضحية - أن يهاجروا حتى يحين أجلهم ؛ وتأتي الملائكة لتتوفاهم . يتحدث عنهم فيصورهم صورة رزية منكرة ؛ تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته ، وبمصييره عند ربه ؛ من الموقف الذي يرسمه لهم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ ظَالِمِينَ أَتُؤْمِنُونَ بِهِمْ ﴾ .

ويقول صاحب المنار : « وهاك ما عندي في الآية عن درس الأستاذ الإمام : ذكر تعالى في الآية السابقة فضل المجاهدين في سبيل الله على القاعدين لغير عجز ، فعلم أن العاجز معذور ، ومعنى سبيل الله الطريق الذي يرضيه ويقيم دينه .

ثم ذكر حال قوم أدخلوا إلى السكون وقعدوا عن نصر الدين ، بل وعن إقامته حيث هو وعذروا أنفسهم بأنهم في أرض الكفر حيث اضطهدهم الكافرون ومنعهم من إقامة الحق وهم عاجزون عن مقاومتهم . ولكنهم في الحقيقة غير معذورين ؛ لأنه كان يجب عليهم الهجرة إلى المؤمنين الذين يعتزون بهم ، فهم بحبيهم لبلادهم ، وإخلاصهم إلى أرضهم ، وسكونهم إلى أهلهم ومعارفهم ، ضعفاء في الحق لا مستضعفون ، وهم بضعفهم هذا قد حرموا أنفسهم بترك الهجرة من خير الدنيا بعزة المؤمنين ، ومن خير الآخرة بإقامة الحق ، فظلمهم عبارة عن تركهم العمل بالحق خوفاً من الأذى وفقد الكرامة عند المبطلين » .

بعد ذلك يمضي السياق ويستثنى من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر ؛ والتعرض للفتنة في الدين ؛ والحرمان من الحياة في دار الإسلام من الشيوخ الضعاف ، والنساء والأطفال ؛ فيعلقهم

بالرجاء في عفو الله ومغفرته ورحمته بسبب عذرهم البين وعجزهم عن الفرار بدينهم ، وتعالج الآيات مخاوف النفس المتنوعة ؛ وهي تواجه مخاطر الهجرة ، في وضوح وصراحة ؛ فلا يكتف عن شئاً من المخاوف ؛ بما في ذلك خطر الموت ، ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق أخرى وبضمانه الله سبحانه وتعالى فهو يجدد أولاً بأن الهجرة في سبيل الله .

وهذه هي الهجرة المعتمدة في الإسلام . فليست هجرة للثراء ، أو هجرة للنجاة من المتاعب ، أو هجرة للذائد والشهوات ، أو هجرة لأى عرض من أعراض الحياة ، ومن يهاجر هذه الهجرة - في سبيل الله - يجد في الأرض فسحة ومنطقاً فلا تضيق به الأرض ، ولا يعدم الحيلة والوسيلة للنجاة وللرزق والحياة ﴿ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَماً كَثِيراً وَسَعَةً ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : « هذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة - الذى يخيّل للنفس أن وسائل الحياة والرزق ، مرهونة بأرض ، ومقيدة بظروف ومرتبطة بملايسات لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلاً - ؛ هذا التصور هو الذى يجعل النفوس تقبل الذل والضميم ، وتسكت على الفتنة في الدين ؛ ثم تتعرض لذلك المصير البائس . مصير الذين توافهم الملائكة ظالمى أنفسهم . والله يقرر الحقيقة الموعودة لمن يهاجر في سبيل الله ، إنه سيجد في أرض الله منطلقاً وسيجد فيها سعة ، وسيجد الله في كل مكان يذهب إليه ، ينجيه ويرزقه وينجيّه .

ولكن الأجل قد يوافي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل الله ، فمن مات فقد وقع أجره على الله ؛ أجره كله . أجر الهجرة إلى الله ورسوله ، والرحلة والوصول إلى الإسلام والحياة فيها . فإذا بعد هذا الضمان من ضمان ؟

بعد ذلك يستطرد إلى رخصة يبيحها الله للمهاجرين ، أو الضاربين في الأرض للجهاد في حالة خوفهم أن يأخذهم الذين كفروا أسارى . فيفتنهم عن دينهم - وهى رخصة القصر من الصلاة - وهو غير القصر المرخص للمسافر إطلاقاً سواء خاف فتنة الذين كفروا أو لم يخف فهذا قصر خاص .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - أن المجاهدين في سبيل الله كل أنواع الجهاد ودرجاته - والدعوة والحركة جهاد - لهم عند الله منزلة أعلى ودرجة أكبر وأعظم من منزلة القاعدين .

٢ - أن القعود عن الجهاد في سبيل الله تعالى ظلم للنفس يبلغ بصاحبه حد الكفر ، وبخاصة إذا قبل القاعد عن الجهاد أن يسكن في دار الكفر ، ويعايش الكافرين ، ولم يهاجر إلى ديار المسلمين .

٣ - أن الله تعالى شرع لعباده التخفيف في بعض العبادات عند وجود أسباب التخفيف من مشقة سفر أو حرب أو خوف ، وما ذلك إلا لأن هذا الدين يسر ولا حرج على العباد في شئ من عباداته كلها .

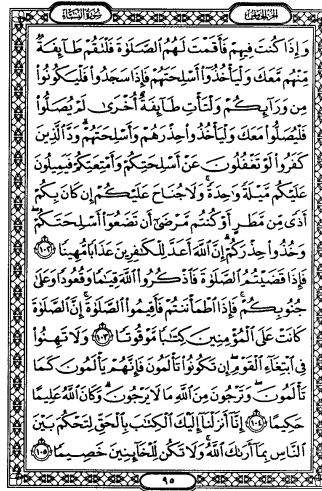
٤ - الجهاد في سبيل الله يتسع مدلوله ويتعمق لما هو أعم وأشمل من القتال فيشمل الحرب والإعداد لها ، والجهاد بالكلمة (خطبة ومحاضرة وبحثاً ودراسة ومحاورة ومناظرة لشرح دعوة الإسلام وإبلاغ الدعوة والحركة بالإسلام بين الناس ... إلخ) .

معاني الكلمات :

حذرهم : التيقظ من العدو . تغفلون : تسهون . قضيتهم : فرغتم وانتهيتهم . كتاباً موقوتاً : فرضاً محدوداً بأوقات محددة لا يجوز التقديم أو التأخير فيها . هتوا : تضعفوا . في ابتغاء القوم : في طلبهم بالحرب . تألمون : تتوجعون لما يصيبكم . ترجون : تأملون . خصيباً : مدافعاً عنهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان أهمية الحذر من العدو وإعداد العدة له دائماً .
- ٢ - أن تعرف كيفية صلاة الخوف .
- ٣ - بيان فرضية الصلاة وأهمية أدائها في وقتها .

- ٤ - بيان حرمة الوهن في طلب العدو وقتاله وطلبه والصبر على ذلك .

المحتوى التربوي :

وبمناسبة الحديث عن صلاة الضارب في الأرض ، الخائف من فتنة الذين كفروا ، يحىء حكم صلاة الخوف في أرض المعركة ؛ والسياق القرآني لا يحىء بهذا النص لمجرد بيان الحكم الفقهي في صفة صلاة الخوف ، ولكنه يحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة المسلمة .

ويقول صاحب الظلال : « وأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة ! ولكن هذا طبيعي بل بدهي في الاعتبار الإيماني ، إن هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة ، بل إنها السلاح ، فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح بما يتناسب مع طبيعة المعركة ، وجوها !

ولقد كان أولئك الرجال - الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني - يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي يتفوقون فيه قبل أى سلاح . لقد كانوا متفوقين في إيمانهم بإله واحد يعرفونه حق المعرفة ، ويشعرون أنه معهم في المعركة ، متفوقين كذلك في إيمانهم بهدف يقاتلون من أجله ؛ ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعاً . متفوقين أيضاً في تصورهم للكون والحياة ولغاياة وجودهم

الإنساني ، تفوقهم في تنظيمهم الاجتماعي الناشئ من تفوق منهجهم الرباني وكانت الصلاة رمزاً لهذا كله ، وتذكيراً بهذا كله ، ومن ثم كانت سلاحاً في المعركة بل كانت هي السلاح !

والأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو ، وهذا الحذر الذي يوصي المؤمنين به تجاه عدوهم الذي يترصد بهم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم - ليميل عليهم ميلة واحدة ! ومع هذا التحذير والتخويف ، يأتي الاطمئنان والتثبيت ؛ إذ يخبرهم أنهم إنما يواجهون قوماً كتب الله عليهم الهوان ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ ، وهذا التقابل بين التحذير والتطمين ؛ وهذا التوازن بين استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة ؛ هو طابع هذا المنهج في تربية النفس المؤمنة والصف المسلم في مواجهة العدو الماكر العنيد اللئيم !

أما كيفية صلاة الخوف ؛ فتختلف فيها آراء الفقهاء ، ولكننا نكتفي بالصفة العامة ، دون دخول في تفصيل الكيفيات المتنوعة .

وهي : إذا كنت فيهم فأقمتهم في الصلاة ، فلتقم طائفة منهم معك الركعة الأولى ، على حين تقف طائفة أخرى بأسلحتهم من ورائكم لحمايتكم . فإذا أتمت الطائفة الأولى الركعة الأولى رجعت فأخذت مكان الحراسة ، وجاءت الطائفة التي كانت في الحراسة ولم تصل فلتصل معك ركعة كذلك . (وهنا يسلم الإمام إذ يكون قد أتم صلاته ركعتين) . عندئذ تحيي الطائفة الأولى فتقضي الركعة الثانية التي فاتتها مع الإمام ، وتسلم بينما تحرسها الطائفة الثانية ، ثم تحيي الثانية فتقضي الركعة الأولى التي فاتتها وتسلم بينما تحرسها الطائفة الأولى .

وبذلك تكون الطائفتان قد صلتا بإمامة الرسول ﷺ وكذلك مع خلفائه وأمرائه وأمراء المسلمين منهم في كل معركة .

ثم يوجههم إلى الاتصال بالله في كل حال ، وفي كل وضع ، إلى جانب الصلاة ، فهذه هي العدة الكبرى ؛ وهذا هو السلاح الذي لا يبلى .. فأما حين الاطمئنان ﴿ فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ ﴾ ، أقيموها كاملة تامة بلا قصر ، قصر الخوف الذي تحدثنا عنه - فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها ، ومتى زالت أسباب الرخصة في صفة من صفاتها عادت إلى صفتها المفروضة الدائمة .

من قوله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ بأخذ الظاهرية رأيهم في عدم قضاء الفائتة من الصلاة لأنها لا تجزء ولا تصح ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا في ميقاتها المعين ، فمتى فات الميقات فلا سبيل لإقامة الصلاة والجمهور على صحة قضاء الفوائت . وعلى تحسين التذكير في الأداء ، والكراهية في التأخير .

ويجتم هذه الآيات بالحث على المضي في الجهاد ؛ مع الألم والضنى والكلال ويكشف بعد ذلك عن الشقة البعيدة بين جبهتي الصراع ، إن المؤمنين يحملون الألم والقرح في المعركة ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يتحملونه .. إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح والأواء ، ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء ، إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهم ، ويرتقبون عنده الثواب .. فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون لا يتجهون إلى الله ، ولا يرتقبون شيئاً في الحياة ولا بعد الحياة .

ويقول صاحب الظلال : « فإذا أصر الكفار على المعركة ، فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراً ، وإذا احتمل الكفار آلامها ، فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام ، وما أجدرهم كذلك ألا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال ، وتعقب آثارهم ، حتى لا تبقى لهم قوة ، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .

وسبيل العصية المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار . وأن تعلم أنها إن كانت تألم ، فإن عدوها كذلك تألم . والألم أنواع . والقرح ألوان .. ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ .. وهذا هو العزاء العميق ، وهذا هو مفترق الطريق .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن المسلمين مطالبون دائماً بأن يكونوا متنبهين وعلى حذر من كل عدو ، رمزاً لوجوب الأخذ بالأسباب ، ووجوب الإعداد للأعداء .

٢ - مهما تحمل الدعوة إلى الله من آلام وعن من أجل هذا الدين ، فهم بهذا التحمل والصبر في معية الله تعالى وحفظه ، حتى لو مات بعضهم من التعذيب والتنكيل ، فقد حفظه الله من الفتنة والمعصية وممالة الظالمين ، وحفظ لهم عنده أجزل الأجر وأعظم الثواب .

٣ - استحباب ذكر الله تعالى بعد الصلاة وعلى كل حال من قيام وقعود واضطجاع .

٤ - حرمة الوهن والضعف إزاء حرب العدو وطلبه وجهاده والاستعانة على قتاله بذكر الله ورجائه .

٥ - مشروعية صلاة القصر وهي رخصة أكدها رسول الله ﷺ بقوله وعمله فأصبحت سنة مؤكدة لا ينبغي تركها .

٦ - التأكيد على صلاة الجماعة بحيث لا تترك حتى في ساعة الخوف والقتال .

٧ - تقرير فرضية الصلاة ووجوب أدائها في أوقاتها الموقوتة لها .

معاني الكلمات :

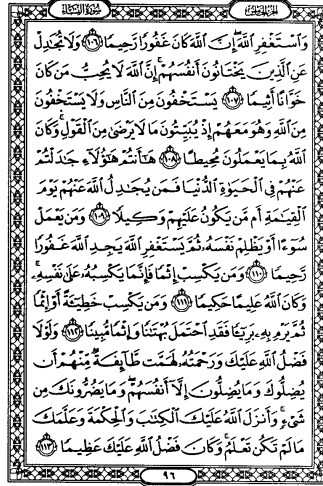
يُخْتَانُونَ أنفسهم : يخونونها بارتكاب المعاصي . خواناً أثمياً : مُفْطِطاً في الخيانة .

يبيتون : يدبرون في الخفاء . جادلتم : دافعتم . وكيلاً : حافظاً ومحامياً من بأس الله وعذابه . يكسب إثماً : يرتكب ذنباً متعمداً . يرم به بريئاً : يتهم إنساناً بريئاً .

الكتاب والحكمة : القرآن والسنة .

الأهداف الإيجابية والسلوكية :

- ١ - بيان الحكمة من نزول القرآن الكريم .
- ٢ - بيان فضل الله ومنتته على رسوله وعلى عباده .

٣ - أن نعرف القواعد العامة للحكم بين الناس ونلتزم فيها بأمر الله ورسوله .

٤ - بيان أهمية التوبة والاستغفار من الذنوب ، فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار .

المحتوى التربوي :

روى أن هذه الآيات نزلت في طعمة بن أبيرق وإخوته ، وكان قد سرق درعاً من دار جار له يقال له قتادة ، وودعها عند يهودى يقال له : زيد بن السمين ، ولما اتهم طعمة وخاف هو وإخوته المعرة رموا بها اليهودى ، وقالوا هو السارق ، وأتوا رسول الله ﷺ وحلفوا على براءة أخيه فصدقهم رسول الله ﷺ وهم يقطع يد اليهودى حداً لشهادة بنى أبيرق عليه وإذا بالآيات تنزل ببراءة اليهودى وإدانة طعمة ، ولما افترض طعمة ، وكان منافقاً أعلن عن رده وهرب إلى مكة ونقب جدار منزل ليسرق فسقط عليه الجدار ، فمات تحت كافراً .

يقول صاحب الظلال : « وأول ما يبدو في هذه الآيات تذكير رسول الله ﷺ بتنزيل الكتاب إليه بالحق ليحكم بين الناس بها أراه الله ، واتباع هذا التذكير بالنهاى عن أن يكون خصيباً ومدافعاً عن الخائنين ، يدافع عنهم ويجادل ، وتوجيهه لاستغفار الله سبحانه عن هذه المجادلة ، ثم تكرار

هذا النهي ؛ ووصف هؤلاء الخائنين ، الذين جادل عنهم ﷺ بأنهم يختانون أنفسهم ، وتعليل ذلك بأن الله لا يحب من كان خواناً أثمياً ؛ وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة ، فالذين لا يحبهم الله لا يجوز أن يجادل عنهم أحد ، ولا أن يحامى عنهم أحد ، وقد كرههم الله للإثم والخيانة ! ويعقب الوصف بالإثم والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الأثمين ، وهي صورة احتقار وسخرية ، زرية بما فيها من ضعف والتواء ، وهم يبيتون الكيد والمؤامرة والخيانة ؛ ويستخفون بها عن الناس . والناس لا يملكون لهم نفعاً ولا ضرراً . بينا الذى يملك النفع والضرر معهم وهم يبيتون ما يبيتون ؛ مطلع عليهم وهم يخفون نياتهم ويستخفون ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ .

وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأثمين ، والعتاب للمنافحين عنهم والمجادلين ، يجيء تقرير القواعد العامة لهذه الفعلة وآثارها . وللحساب عليها والجزاء ، ولقاعدة الجزاء العامة إنها آيات ثلاث تقرر هذه المبادئ الكلية التى يعامل بها الله عباده ؛ والتى يملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً بها ، ويعاملوا الله على أساسها فلا يصيبهم سوء .

الآية الأولى : تفتح باب التوبة على مصراعيه وتطمع كل مذنب تائب فى العفو والقبول ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا﴾ فالله الغفور يستقبل المستغفرين فى كل حين ؛ ويغفر لهم ويرحمهم متى جاؤوه تائبين ، هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا أبواب .

الآية الثانية : تقرر فردية التبعة ، وهى قاعدة الجزاء فى الإسلام ، والتى تثير فى كل قلب شعور الخوف وشعور الطمأنينة ؛ الخوف من عمله وكسبه . والطمأنينة من ألا يحمل تبعة غيره ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ .

الآية الثالثة : تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمى بها البرىء .. فإنه يحتمل البهتان فى رمية البرىء ، والإثم فى ارتكابه الذنب الذى رمى به البرىء ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ .

ويقول صاحب المنار : « ولعل المراد بوجدان الله غفوراً رحباً هو أن التائب المستغفر يجد أثر المغفرة فى نفسه بكَرَاهَةِ الذَّنْبِ وَذَهَابِ دَاعِيَتِهِ ، ويجد أثر الرحمة بالرغبة فى الأفعال الصالحة التى تطهر النفس وتزيل ذلك الدرن منها . فيكون السوء أو الظلم الذى تاب منه العبد مصداقاً لقول ابن عطاء الله السكندرى « رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خيراً من طاعة أورثت عزاً واستكباراً » والمراد الذل والانكسار لله عز وجل الذى يورث صاحبه العزة والرفعة مع غيره .

وأخيراً : يمين الله على رسوله ﷺ أن عصمه من الانسياق وراء المتأمرين المبيتين ، فأطلععه على مؤامراتهم التى يستخفون بها من الناس ، ولا يستخفون بها من الله ، وهو معهم إذ يبيتون ما لا

يرضى من القول . ثم يمتن عليه المنّة الكبرى في إنزال الكتاب والحكمة وتعليمه ما لم يكن يعلم، وهى المنّة على البشرية كلها ، ممثلة ابتداء في شخصه ﷺ وهو أكرمها على الله وأقربها لله . ويطمئنه في الوقت ذاته أنهم لا يضرونه شيئاً بفضل من الله ورحمة .

وبمناسبة المنّة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة ؛ وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم برىء وتبرئة مذنّب ، وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة تحمى المنّة الكبرى .. منة الرسالة : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : « وهى منّة الله على الإنسان في هذه الأرض ، المنّة التى ولد الإنسان معها ميلاداً جديداً ، ونشأ بها كما نشأ أول مرة بنفخة الروح الأولى ، المنّة التى التقطت البشرية من سفح الجاهلية ؛ لترقى بها فى الطريق الصاعد ، إلى القمة السامقة عن طريق المنهج الربانى الفريد العجيب » .

يقول الإمام محمد عبده : فى قوله تعالى : ﴿ وَكَارَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ : « إذا اختصك بهذه النعم الكثيرة ، وأرسلك للناس كافة ، وجعلك خاتم النبيين ، فيجب أن تكون أعظم الناس شكراً له ، ويجب على أمتك مثل ذلك ليكونوا بهذا الفضل خير أمة أخرجت للناس ، وقدوة لهم فى جميع الخيرات » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الهدف من إنزال القرآن الكريم هو الحكم به بين الناس بالحق الذى علمه الله لرسوله ﷺ فى كتابه المبين .

٢ - الله تعالى لا يحب من كان خائناً يرتكب الآثام ويخاف الناس ولا يخاف الله .

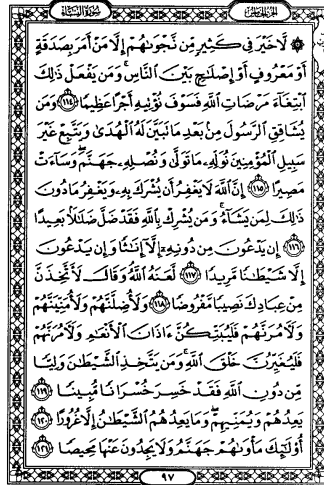
٣ - المسلم مطالب بالآل يدافع أو يخاصم أو يجادل عن أحد من الخونة ، وإنما عليه أن يتبين أنه أهل لأن يدافع عنه .

٤ - القاعدة العامة التى تفضل الله بها على عباده هى : أن وسعهم برحمته وشملهم بمغفرته إذا هم تابوا واستغفروا الله ، وهذا من أقوى الأدلة على حب الله لعباده التائبين المستغفرين .

٥ - كل عمل يقوم به الإنسان لا يرضى الله تعالى ؛ لأنه مخالف لما أمر ولما نهى لتضمنه ظلم نفسه ، فما عليه إلا أن يتوب ويستغفر ، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر ، عندئذ يجد الله غفوراً رحيماً .

معاني الكلمات :

- نجواهم : ما يتكلم به الناس سرّاً .
 يشاقق الرسول : يخالفه .
 نُؤَلِّهِ ما تَوَلَّى : نُحَلِّ بينه وبين ما اختاره لنفسه .
 نُصَلِّه جهنم : ندخله إياها .
 إناثاً : أصناماً يَرْتُونها كالنساء .
 شيطاناً مُرِيداً : متمرداً متجرّداً من الخير .
 مفروضاً : واجباً لى ، ومقطوعاً لى به .
 فليبتكن : فليقطعنَّ أو فليشُقنَّ .
 خلق الله : فطرة الله وهى دين الإسلام .
 غروراً : خداعاً وباطلاً .
 محبصاً : مهرباً ومفراً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف الفرق بين التناجى المنهى عنه ، والمأمور به .
- ٢ - أن نعرف عاقبة من يشاقق الله ورسوله .
- ٣ - أن نحذر عدونا - القديم - الشيطان ، ونحذر مكائده لنا .
- ٤ - أن نعلم أن رحمة الله تتسع لكل ذنوب البشر ، والله يغفر كل الذنوب إلا الشرك .

المحتوى التربوى :

تعرض الآيات لحلقة جديدة من حلقات المنهج التربوى الحكيم ، فى إعداد الجماعة المسلمة لتكون الأمة التى تقود البشرية ؛ بتفوقها التربوى والتنظيمى ؛ ولتعالج فيها مواضع الضعف البشرى ورواسب المجتمع الجاهلى ، فينبه عن النجوى ؛ وهى أن تجتمع طائفة بعيداً عن الجماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة لتبيت أمراً .

ويستثنى النص القرآنى نوعاً من النجوى وذلك أن يجتمع الرجل الخير بأهل الخير . فيقول له : هلم تنصدق على فلان فقد علمت حاجته فى خفية عن الأعين . أو هلم إلى معروف معين

نفعله أو نحض عليه ، أو هلم نصلح بين فلان وفلان فقد علمت أن بينهما نزاعاً .. فهذا ليس نجوى ولا تأمراً .. ومن ثم ساء « أمراً » ؛ على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة الله .

فلا يكون لهوى في الصدقة على فلان ، أو الإصلاح بين فلان وفلان ، ولا يكون ليشتهر الرجل بأنه - والله رجل طيب - ! يحض على الصدقة والمعروف ، ويسعى في الإصلاح بين الناس ! ولا تكون هناك شائبة تعكر صفاء الاتجاه إلى الله ، بهذا الخير .

فهذا هو مفرق الطريق بين العمل يعمل به المرء فيرضى الله عنه ويثيبه به . والعمل نفسه يعمل به المرء فيغضب الله عليه ، ويكتبه في سجل السيئات !

ثم ينتقل السياق ليتحدث عن من يشاقق الرسول ﷺ ، ويتخذ له منهجاً للحياة غير منهجه ﷺ ، ويختار له طريقاً غير طريقه ﷺ ؛ وينكر منهج الإسلام جملة ، أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض فيأخذ بشق من الإسلام ويطرح شقاً !

ويقول صاحب الظلال : « وقد اقتضت رحمة الله بالناس ، ألا يحق عليهم القول ، ولا يصلوا جهنم وساءت مصيراً ، إلا بعد أن يرسل إليهم رسولاً ، وبعد أن يبين لهم ، وبعد أن يتبينوا الهدى ، ثم يختاروا الضلالة ، وهي رحمة الله الواسعة الحانية على هذا المخلوق الضعيف . فإذا تبين له الهدى ، ثم شاق الرسول ﷺ ولم يتبعه ويطعه ، فعندئذ يكتب الله عليه الضلال ، ويوليه الوجهة التي تولاها ، ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إليهم ، ويُحق عليه العذاب ، ويعلل هذا المصير البائس السيئ ، بأن مغفرة الله - سبحانه - تتناول كل شيء .. إلا أن يشرك به .. فهذه لا مغفرة لمن مات عليها .

فلا غفران للذنوب الشرك - متى مات صاحبه عليه - بيننا باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه ، عندما يشاء الله ، والسبب في تعظيم جريمة الشرك ، وخروجها من دائرة المغفرة ، أن من يُشرك بالله يخرج عن حدود الخير والصالح تماماً ؛ وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبداً .

وينتقل السياق ليصف بعض أوهام الجاهلية العربية في شركها . وأساطيرها حول اتخاذ الله بنات - من الملائكة - وحول عبادتهم للشيطان - وقد عبدهوا كما عبدوا الملائكة وتمثالها الأصنام كما يصف بعض شعائهم في تقطيع أو تشقيق آذان الأنعام المنذورة للآلهة ! وفي تغييرهم خلق الله ، والشرك بالله ، وهو مخالف للفطرة التي فطر الناس عليها .

وهذه الأمور الشركية كلها من مكائد الشيطان ، وشعور الإنسان بأن الشيطان - عدوه القديم - هو الذي يأمر بهذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية ، يثير في نفسه - على الأقل - الحذر من الفخ الذي نصبه العدو ، وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان ، ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح الشيطان والنشر الذي ينشئه في الأرض ؛ والوقوف تحت راية الله وحزبه في مواجهة الشيطان وحزبه .

ويقول صاحب الظلال : « والمعركة مع الشيطان : هي معركة دائمة لا تضع أوزارها ؛ لأن الشيطان لا يعمل هذه الحرب التي أعلنها منذ لعنه وطرده . والمؤمن لا يغفل عنها ، ولا ينسحب منها . وهو يعلم أنه إما أن يكون ولياً لله ، وإما أن يكون ولياً للشيطان ؛ وليس هناك وسط ... » .

ويقول الشيخ محمد عبده عن إضلال الشيطان للناس : « إن إضلاله لمن يضلهم هو عبارة عن صرفهم عن العقائد الصحيحة بمعنى أن يشغلهم عن الدلائل الموصلة إلى الحق والهدى ، وأما التمنية فهي في الأعمال بأن يزين لهم الاستعجال بالذات الحاضرة والتسويق بالتوبة وبالعمل الصالح ، بل هذا اسم جامع لأنواع وحى الشيطان كلها وتغريه للناس بعفو الله ورحمته ومغفرته » .

وحين يرتسم المشهد - كما يقول صاحب الظلال : « على هذا النحو ، والعدو القديم - الشيطان - يقتل الحبال ، ويضع الفخ ، ويستدرج الفريسة ، لا تبقى إلا الجبلات الموكوسة المطموسة هي التي تظل سادة لا تستيقظ ، ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى أي طريق تساق ، وإلى أية هوة تستهوى ! على حين تكون هذه هي حقيقة المعركة ، وحقيقة الموقف ، يحى التعقيب ببيان العاقبة في نهاية المطاف : عاقبة من يستهويهم الشيطان ، ويصدق عليهم ظنه ، وينفذ فيهم ما صرح به من نيته الشريرة .. فتكون عاقبتهم جهنم ولا يحص عنها لأولياء الشيطان » ، ويقول صاحب المنار ، « أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا » : « أى أولئك الذين يبعث بهم الشيطان بوسوسته أو بإغواء دعاة الباطل والشر من أوليائه ، مأواهم جهنم لا يجدون معدلاً عنها يقرون إليه ؛ لأنهم منجذبون إليها بطبيعتهم يتهافتون فيها أنفسهم ، كما يتهافت الفرائس في النار » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن أكثر ما يتناجى به الناس وما يخوضون فيه من أحاديث لا نفع فيه ، بل قد يحمل الشر والشر لهم ولغيرهم باستثناء ثلاثة أمور تكون النجوى فيها من الخير وهي : الصدقة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإصلاح بين الناس .

٢ - أن مشاققة - مخالفة - الرسول ﷺ ومنهجه وهديه كفر بواح ، ومرتكبه له عند الله تعالى أخزى الجزاء ، وأسوأ المصير .

٣ - أن الصدقة من خير ما يتناجى به الناس أو يتواصون بفعله ، علاوة على أنها تطفى غضب الرب .

٤ - أن رحمة الله بعباده تنسع لكل الأخطاء بل الجرائم التي هي دون الشرك بشرط التوبة والندم ، واستغفار الله تعالى . أما الشرك به سبحانه وتعالى فذنوب لا يغتفر ، وجريمة ليس كمثليها جريمة ، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به .

٥ - أن نحذر عدونا - القديم والأزلي - إبليس عليه لعنة الله ، ونفطن لمكائده التي يحيكها لنا ليلاً ونهاراً .

معاني الكلمات :

قبلاً : قولاً . بأمانيتكم : حب الأمانى والأهواء . ولياً : حافظاً . نقيراً : قدر نقرة صغيرة في ظهر النواة . محسن : موحد ، ومطيع لأوامر الله . حنيفاً : مانحاً عن الباطل . خليلاً : صفيماً ، خالص المحبة .

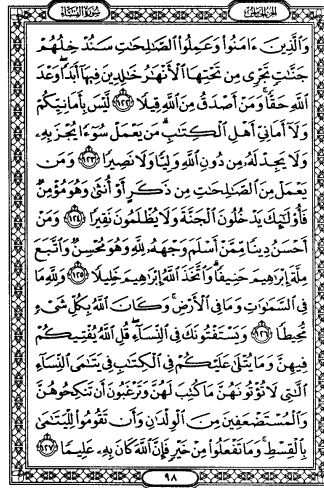
محيطاً : عالماً بكل شيء ، وعلمه نافذ .

أن تنكحوهن : أن تزوجوهن .

بالقسط : بالعدل ، في الميراث والأموال .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان حقيقة الدين . وكونه ليس بالأمانى . وشرط قبول الإيذان .
- ٢ - أن تعرف القاعدة الحاكمة في الجزاء ومحاسبة البشر أمام الله عز وجل .

٣ - أن تعرف الحكمة من الفتوى في أمور الدين ، وما يترتب عليها .

المحتوى التربوي :

بعد أن بين الله عاقبة من يستهويهم الشيطان ، ويصدق عليهم ظنه ، يأتي بيان عاقبة من يفلتون من حيلته ، لأنهم آمنوا بالله حقاً ، والمؤمنون بالله حقاً في نجاة من هذا الشيطان لأنه - لعنة الله عليه - وهو يستأذن في إغواء الضالين ، لم يؤذن له في المساس بعباد الله المخلصين ، فهو إزاءهم ضعيف ضعيف ، كلما اشتدت قبضتهم على حبل الله المتين ، والعاقبة هي جنات الخلد لا خروج منها لأولياء الله .. وعد الله : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ . والصدق المطلق في قول الله هنا ؛ يُقابل الغرور الخادع ، والأمانى الكاذبة في قول الشيطان هناك ! وشتان بين من يثق بوعد الله ومن يثق بتغريير الشيطان !

ثم يعقب السياق بقاعدة الإسلام الكبرى في العمل والجزاء ، إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكلاً إلى الأمانى . إنه يرجع إلى أصل ثابت ، وسنة لا تتخلف ، وقانون لا يجابه قانون تستوى أمامه الأمم - فليس أحد يمت إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر - وليس أحد تخرق له

القاعدة ، وتحالف من أجله السنة ، ويعطل لحسابه القانون ، إن صاحب السوء مجزى بالسوء ؛ وصاحب الحسنة مجزى بالحسنة ولا محاباة في هذا ولا عماراة .

ويقول صاحب الظلال : « لقد كان اليهود والنصارى يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » .. وكانوا يقولون : « لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً » ، وكان اليهود لا يزالون يقولون : إنهم شعب الله المختار ! ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس . وأن الله متجاوز عما يقع منهم .. بما أنهم المسلمون .

فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل وحده ، ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد ، هو إسلام الوجه لله - مع الإحسان - واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام .

إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً ، فأحسن الدين هو هذا الإسلام ، وأحسن العمل هو الإحسان ، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء حتى في إراحة الذبيحة عند ذبحها ، وخذ الشفرة ، حتى لا تعذب وهي تذبح !

وفي الآيات التسوية بين شقى النفس الواحدة ، في موقفها من العمل والجزاء ؛ كما أن فيه شرط الإيمان لقبول العمل ، وهو الإيمان بالله .

« وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا » ، وهو نص صريح على وحدة القاعدة في معاملة شقى النفس الواحدة - من ذكر أو أنثى - كما هو نص صريح في اشتراط الإيمان لقبول العمل ، وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن الإيمان ولا يصاحبه الإيمان . وذلك طبيعى ومنطقى ، لأن الإيمان بالله هو الذى يجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم ؛ كما يجعله حركة طبيعية مطردة ، لا استجابة لهوى شخصى ، ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة .

ويستكمل النص القرآنى علاج رواسب المجتمع الجاهل ، فيما يختص بالمرأة والأسرة ؛ وفيما يختص بمعاملة الضعاف في المجتمع كالتامى والأطفال ؛ وهذه الآيات تعالج بعض هذه الشؤون ، وتربطها بنظام الكون كله ، مما يشعر معه المخاطب بهذه الآيات ، أن أمر النساء والبيوت والأسرة والضعاف في المجتمع ، هو أمر خطير كبير وهو في حقيقته أمر خطير كبير .

يقول صاحب الظلال : « لقد أثارت الآيات التى نزلت في أوائل السورة عن النساء أسئلة واستفتاءات في بعض شأنهن ، وظاهرة سؤال المسلمين واستفتاءهم في بعض الأحكام ظاهرة لها دلالتها في المجتمع المسلم الناشئ ؛ وفي رغبة المسلمين في معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم ، فقد كانت الهزة التى أحدثتها النقلة من الجاهلية إلى الإسلام في نفوسهم هزة عميقة حيث أصبحوا يشكون ، ويشفقون من كل أمر كانوا يأتونه في الجاهلية مخافة أن يكون الإسلام قد نسخه أو عدله ويتطلبون أن يعرفوا حكم الإسلام في كل ما يعرض لهم في حياتهم اليومية من

الشؤون ، لقد كانت بالقوم حاجة إلى معرفة أحكام دينهم ؛ لأنها هي التي تكوّن نظام حياتهم الجديدة . وكانت بهم حرارة لهذه المعرفة ، لأن الغرض منها هو إيجاد التطابق بين واقع حياتهم وأحكام دينهم .

وكان بهم انخلاع من الجاهلية ، وإشفاق من كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام . مع شدة إحساسهم بقيمة هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام في حياتهم ، - أو بتعبير أدق بقيمة - هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على يدى الإسلام . وهنا نجد جزاء تطلّعهم لله ، وجزاء حرارتهم ، وصدق عزيمتهم على الاتباع ، نجد جزاء هذا كله عناية من الله ورعاية ، بأنه - سبحانه بذاته العلية - يتولى إفتاءهم فيما يستفتون فيه » .

في قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ ، يقول صاحب المنار : « أى وما تفعلوه من الخير لليتامى بترجيح منفعتهم ، والزيادة في قسطهم ، فهو مما لا يعزب عن علمه تعالى ولا ينسى الإنابة عليه ، كسائر أفعال الخير ، وهذا ترغيب في الإحسان إلى اليتامى وتكميل لبيان مراتب معاملتهم وهي ثلاث : أولاً هضم شيء من حقوقهم وهي المحرمة السفلى . والثانية : القيام لهم بالقسط والعدل التام بالآ يظلموا من حقهم شيئاً وهي الواجبة الوسطى . والثالثة : الزيادة في رزقهم وإكرامهم بما ليس لهم من مال ، وما لا يجب لهم من عمل ، وهي المندوبة الفضلى .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - أن الدين والتدين ليس بالتمنى ، كما أنه ليس بالادعاء الظاهري ، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل ، والعبرة فيه بالطاعة لله ولرسوله والاتباع لما في شريعته .

٢ - أن كمال الإيمان لا يحصل إلا مع تفويض الأمر كله لله في جميع الأمور ، والاستسلام له في كل شيء .

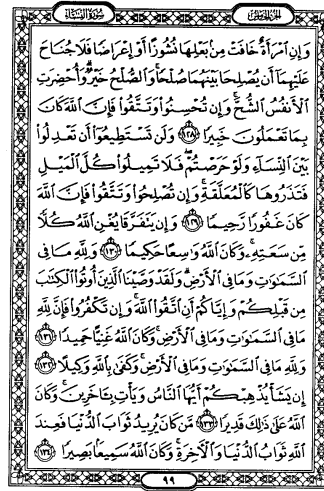
٣ - أن القاعدة العامة في الجزاء هي : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ والقاعدة الأخرى التي تكمل العدل والإنصاف هي : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ .

٤ - أن كل شيء في السموات والأرض ، وفي كل شيء من خلق الله هو على وجه الحقيقة ملك لله تعالى ، وتصرفه فيه سبحانه لا معقب عليه ولا راد له .

٥ - أن الأصل في الالتزام بشريعة الإسلام أن يعمل كل مسلم ما وسعه من أجل أن يصل الحق إلى صاحبه ، مهما كان صاحبه ضعيفاً لصغره أو يئمه ولدأ كان أو بنتاً .

معاني الكلمات :

بعلها : زوجها . نشوزاً : تحافياً عنها ،
وترفعاً عليها . إعراضاً : انصرافاً .
جُنَاح : لا إثم ، ولا حرج . الشح : شدة
البخل . أن تعدلوا : في المحبة والمؤانسة .
فلا تميلوا كل الميل : فلا تميلوا عن
المرغوب عنها . من سعته : من غناه .
فتذروها كالمعلقة : ليست مطلقة ، وليست
لها زوج . وكيلاً : شهيداً .
إن يشأ يذهبكم : يهلككم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان كيفية حل الخصومات والنزاعات بين الزوجين من القرآن الكريم .
- ٢ - بيان ما ينبغي على الزوجين حين يحدث الخلاف .
- ٣ - بيان أهمية الأسرة ومكانتها في المجتمع وعناية القرآن بتنظيم أحوالها .

المحتوى التربوي :

يستأنف السياق الحديث عن التنظيم الاجتماعي - في محيط الأسرة - في هذا المجتمع الذي كان الإسلام ينسبه بمنهج الله المنزل من الملأ الأعلى ، لا بعوامل التغير الأرضية في عالم المادة أو دنيا الإنتاج ؛ ولقد نظم المنهج - من قبل - حالة النشوز من ناحية الزوجة والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان الأسرة ، وهنا ينظم حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج ، فتهدد أمن المرأة وكرامتها ، وأمن الأسرة كلها كذلك . إن القلوب تتقلب ، وإن المشاعر تتغير ، والإسلام منهج حياة يعالج كل جزئية فيها ، ويتعرض لكل ما يعرض لها ؛ في نطاق مبادئه واتجاهاته ، وتصميم المجتمع الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصور .

فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة؛ وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله - أو إلى الإعراض، الذي يتركها كالمعلقة. لا هي زوجة ولا هي مطلقة فليس هناك حرج عليها ولا على زوجها، أن تتنازل له عن كل شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية، كأن تترك له جزءاً أو كلاً من نفقتها الواجبة عليه، أو أن تترك له قسمتها وليلتها.، إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها، وكانت هي قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها، هذا كله إذا رأت هي - بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها - أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها.

ثم يعقب على الحكم - بأن الصلح إطلاقاً خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق، وهو هنا - في هذا الحكم - يتعامل مع هذا الإنسان وينص على سمة من سماته في هذا المجال وهي الشح في قوله: ﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ أى أن الشح حاضر دائماً في الأنفس، وهو دائماً قائم فيها بكل أنواعه، وقد تترتب في حياة الزوجين - أو تعرض - أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته، فيكون تنازلاً له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها - إرضاء لهذا الشح بالمال، تستبقى معه عقدة النكاح! والأمر على كل متروك في هذا للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها، لا يلزمها التشريع بشيء؛ ولكنه فقط يميز لها التصرف، ويمنحها حرية النظر والتدبر في أمرها وفق ما تراه.

وبالرغم من اعتراف المنهج الرباني بطبيعة النفس البشرية، وما فيها من شح، يتف لها هتافاً آخر وهو الإحسان والتقوى؛ لأنها مناط الأمر في النهاية، ولن يضيع منها شيء على صاحبه، فإن الله خير بها تعمله كل نفس؛ خير ببواعثه وكوامنه، والهتاف للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوى، والنداء لها باسم الله الخبير بها تعمل، هتاف مؤثر ونداء مستجاب، ويواجه النص واقع النفس البشرية، وملابس الحياة البشرية، فالله الذي فطر النفس يعلم من خطراتها أنها ذات ميول لا تملكها، ومن ثم أعطاها هذه الميول خطأً لينظم حركتها فقط، لا ليعدمها ويقتلها!

من هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات، وهذا ميل لا حيلة له فيه؛ ولا يملك محوه أو قتله.. فماذا؟ إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه، فيدعه موزعاً بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولو حرصوا - لأن الأمر خارج عن إرادتهم. ولكن هناك ما هو داخل في إرادتهم. هناك العدل في المعاملة والقسمة، والنفقة والعدل في الحقوق الزوجية كلها، حتى الابتسام في الوجه، والكلمة الطيبة باللسان.

فأما حين تحب القلوب، فلا تطيق هذه الصلة؛ ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة، فالتفرق إذن خير؛ لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والخيال، إنها يمسكهم بالمودة والرحمة، أو بالواجب والتجمل، فإذا حدث التفرق، فإن الله يعيد كلاً منهما أن يغنيه من

فضله هو ، وما عنده هو ، وهو - سبحانه - يسع عباده ويوسع عليهم بما شاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال .

ثم ينتقل السياق بعد نظم شؤون الأسرة ، ليتناول قطاعاً آخر بالتنظيم الرباني ليربط نظم الأسرة بالنظام الكوني كله ؛ وسلطان الله في الكون كله ، وملكية الله للكون كله ، ووحدانية الوصية التي وصى الله بها الناس في كتبه كلها ؛ وثواب الدنيا ، وثواب الآخرة ، وهي القواعد التي يقوم عليها المنهج كله ، قواعد الحق والعدل والتقوى .

ويكثر في القرآن التعقيب على الأحكام ، وعلى الأوامر والنواهي بأن الله ما في السموات وما في الأرض ؛ أو بأن الله ملك السموات والأرض ، فالأمران متلازمان في الحقيقة . فالمالك هو صاحب السلطان في ملكه ؛ وهو صاحب حق التشريع لمن يحتوهم هذا الملك . والله وحده هو المالك ، ومن ثم فهو وحده صاحب السلطان الذي يشرع به للناس ، كذلك يبرز هنا من وصية الله - سبحانه - لكل من أنزل عليهم كتاباً ، الوصية بالتقوى ، وذلك بعد تعيين من له ملكية السموات والأرض ومن له حق الوصية في ملكه ، فصاحب السلطان الحقيقي هو الذي يُخشى ويُتقَى . وتقوى الله هي الكفيلة بصلاح القلوب ، وحرصها على منهجه في كل جزئياته ، كذلك يبين لمن يكفرون ضلالة شأنهم في ملك الله ؛ وهو أن أمرهم إليه سبحانه ؛ وقدرته على الذهاب بهم والمجيء بغيرهم ، ويختم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدها ، إلى أن فضل الله أوسع ، فعنده ثواب الدنيا والآخرة وفي استطاعة الذين يقصرون همهم على الدنيا أن يتطلعوا بأنظارهم وراءها ، وأن يأملوا في خير الدنيا وخير الآخرة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن على الزوجين أن يصلحا ما بينهما على النحو الذي يحفظ لكل منهما حقه ، ويلتزم بأداء واجبه ، لأن المبدأ العام في جميع أحوال التنازع هو : ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ، ومع هذا الخير تزول أسباب الخصام والنشوز والإعراض .

٢ - أن الزوجين مطالبان بتقوى الله في تعاملهما ، وتقوى الله في أوضح صورها وأبسطها هي خوف الوقوع في الإثم والخرج ، وما يوقع الإنسان في الإثم والخرج إلا مخالفته سبحانه فيها أمر أو نهى .

٣ - أن الزوجين إذا اختلفا ، وقد أصلح كل منهما ما وسعه واتقى الله في الطرف الآخر ، ثم استحال بينهما العشرة فإن الله تعالى سيجعل لكل منهما عوضاً عن الآخر خيراً منه إذا حسنت نيته واتقى الله كما أمره .

٤ - أن من لم يتق الله تعالى في نفسه أو مع غيره فما أضر إلا نفسه ، وما ضر الله في شيء ؛ لأنه سبحانه غنى عن تقوى الناس وعبادتهم ، وإنما هم المحتاجون إلى تلك التقوى والعبادة لتستقيم لهم معها حياة إنسانية كريمة .

معاني الكلمات :

قوامين بالقسط: محافظين على إقامة العدل.

شهداء لله : مخلصين الشهادة لله .

تلوها : تحرفوا في الشهادة . أولى بها : أحق

بها . أن تعدلوا : كراهة العدول عن الحق.

تعرضوا : تمنعوا عن أدائها .

أيتنغون عندهم العزة : أيتلبون بموالاته

الكفار القوة والغلبة .

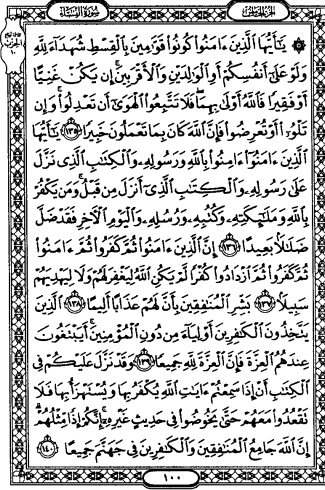
الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان أهمية إقامة العدل ، وأثره في

كيان الجماعة المسلمة .

٢ - أن نعلم أهمية أداء الشهادة لله ،

ونؤديها على وجهها الصحيح .

٣ - أن نعرف متطلبات الإيمان الكامل ، ونلتزم به .

٤ - أن نعلم ضوابط الجلوس مع المنافقين والكافرين .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات نواصل مع السياق حلقات التربية المنهجية ؛ لرسم قواعد المنهج التربوي في القرآن الكريم ، الموضوع للناس جميعاً ، في أجيالهم كلها ، لتأخذ بيدهم من سفوح الجاهلية ، إلى قسم الإسلام السامقة . فيأمر الجماعة المسلمة بإقامة العدل بين الناس ؛ العدل الذي تتعامل فيه الجماعة مع الله مباشرة ، متجردة من كل عاطفة أو هوى أو مصلحة . متجردة من كل اعتبار آخر غير تقوى الله ومرضاته ، ثم يدعوهم دعوة ثانية إلى الإيمان بعناصر الإيمان الشامل بالله وملائكنه وكتبه ورسله واليوم الآخر .

يقول صاحب الظلال : « ولكل عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإيمانية ، وقيمه في تكوين التصور الإسلامي ، المتفوق على جميع التصورات الأخرى التي عرفتها البشرية ، قبل الإسلام وبعده ، والذي يحمل عنصر التفوق دائماً لكل جماعة تؤمن به حقاً وتعمل

بمقتضياته كاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . حيث تحق كلمة الله : ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ .

وبعد الأمر بالإيمان ، يحىء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان ، مع التفصيل فيها في موضع البيان قبل العقاب .. والذي يكفر بالله الذى تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها واتجاه طبيعى فيها ، ويكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، استمداداً من كفره بالحقيقة الأولى الذى يكفر هذا الكفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب ، الحد الذى لا يُرجى معه هدى ؛ ولا يرتقب بعده مآب !

وبعد هذين النداءين بإقامة العدل والإيمان وبيان عناصره ، يأخذ السياق في الحملة على النفاق والمنافقين ، ويبدأ بوصف حالة من حالاتهم الواقعة - حينذاك - فالكفر الذى يسبق الإيمان يغفره الإيمان ويمحوه ، فالذى لم يشهد النور معذور إذا هو أدلج في الظلام ، فأما الكفر بعد الإيمان مرة ومرة فهو الكبيرة التى لا مغفرة لها ولا معذرة ؛ لأن الكفر حجاب فتمتى سقطت اتصفت الفطرة بالله ، وذاتت الروح حلاوة الإيمان . فالذين يرتدون بعد الإيمان مرة ومرة ، إنها يفترون على الفترة عن معرفة ، ويلجئون في الغواية عن عمد ، ويذهبون مختارين إلى التيه الشارد والضلال البعيد . فعدّل ألا يغفر الله لهم ؛ وعدّل ألا يهديهم سبيلاً ؛ لأنهم الذين أضاعوا السبيل بعدما عرفوه وسلوكوه . وهم الذين اختاروا السيئة والعمى ، بعدما هدوا إلى المثابة والنور .

ويستأنف السياق الحملة على المنافقين باستعمال كلمة « بشر » مكان كلمة أنذر ، وفي جعل العذاب الأليم ينتظر المنافقين بشاراً ! ثم بيان سبب هذا العذاب الأليم ، وهو ولايتهم للكافرين دون المؤمنين ، وسوء ظنهم بالله ؛ وسوء تصورهم لمصدر العزة والقوة .

والكافرون المذكورون هنا هم - على الأرجح - اليهود ؛ الذين كان المنافقون يأوون إليهم ، ويتخسسون عندهم ، ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد . والله جل جلاله - يسأل في استنكار : لم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون الإيمان ؟ لم يضعوا أنفسهم هذا الموضع ، ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف ؟ أهم يطلبون العزة والقوة عند الكافرين ؟ لقد استأثر الله - عز وجل - بالعزة ؛ فلا يجدها إلا من يتولاه ؛ ويطلبها عنده ؛ ويرتكب إلى حماه .

ويقول صاحب الظلال مُعلقاً : « ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تجده عنده العزة ، فإن ارتكبت إليه استعلت على من دونه ، وألا إنها لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية وتحرقها ، العبودية لله ، فإن لم تطمئن إليها النفس استعبدت لقيم شتى ؛ وأشخاص شتى ؛ واعتبارات شتى ، وخاوف شتى ، ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل اعتبار .

وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق . وإما عبودية لعباد الله كلها استخذاء وذلة وأغلال ، ولئن شاء أن يختار .

وما يستعز المؤمن بغير الله وهو مؤمن . وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهو يؤمن بالله .. وما أحوج ناساً ممن يدعون الإسلام ؛ ويتسمون بأسماء المسلمين ، وهم يستعينون بأعدى أعداء الله في الأرض ، أن يتدبروا هذا القرآن ، إن كانت بهم رغبة في أن يكونوا مسلمين ، وإلا فإن الله غنى عن العالمين !

ويوضح أولى مراتب النفاق وهو أن يجلس المؤمن مجلساً يسمع فيه آيات الله يكفر بها ويستعزأ بها ، فيسكت ويتغاضى ، يسمى ذلك تسامحاً ، أو يسميه دهاء ، أو يسميه سعة صدر وأفق وإيماناً بحرية الرأي !!! وهذه هي الهزيمة الداخلية تدب في أوصاله ؛ وهو يموء على نفسه في أول الطريق ، حياء منه أن تأخذه نفسه متلبساً بالضعف والهوان .

ويقول صاحب الظلال: « إن الحمية لله ، ولدين الله ، ولآيات الله ، هي آية الإيمان وما تفتقر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ؛ وينزاح بعدها كل حاجز ، وينجرف الحطام الواهي عند دفعة التيار ، وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمداً ثم تهمد . ثم تموت ! فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس ، فإما أن يدفع ، وإما أن يقاطع المجلس وأهله . فأما التغاضى والسكوت فهو أول مراحل الهزيمة . وهو المعبر بين الإيمان والكفر على قنطرة النفاق ! ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن العدل والحق جوهر رسالة الإسلام ، وإقرارهما هو واجب المسلمين الثابت الذي لا ينفك عنهم ، ولا يجوز لهم أن ينفكوا عنه حتى لو كان تعاملهم مع أعدائهم .

٢ - لا بد من تجديد الإيمان وترسيخه بمزيد من العمل الصالح واليقين الراسخ ، والتوكل على الله ، والاستمداد منه .

٣ - الإيمان القوى الراسخ لا تزعزعه الأحداث ، ولا يصاحبه خوف من بطش باطش ولا ظلم ظالم .

٤ - من علامات النفاق موالاة الكفار ، واتخاذهم نصراء وأعواناً وأصدقاء من دون المؤمنين .

٥ - مجالس اللهو والمعصية والاستهزاء بآيات الله والفسق والفجور يحرم ارتيادها على المسلمين .

معاني الكلمات :

يتربصون بكم : ينتظرون ما يحدث لكم .
فتح : نصر وظفر وغنيمة . يخادعون الله :
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر .

ألم نستحوذ عليكم : ألم نغلبكم فأبقينا
عليكم . مذبذبين بين ذلك : مُرددين بين
الكفر والإيمان .

سلطاناً مبيناً : حجة ظاهرة في العذاب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١- أن نعلم صفات المنافقين فنحذرهم ،
ولا نتمثل سلوكهم .

٢- أن نعلم موازين الغلبة على الكافرين
والمنافقين فنسلكها .

٣ - بيان ضرورة إخلاص العبادة لله ،

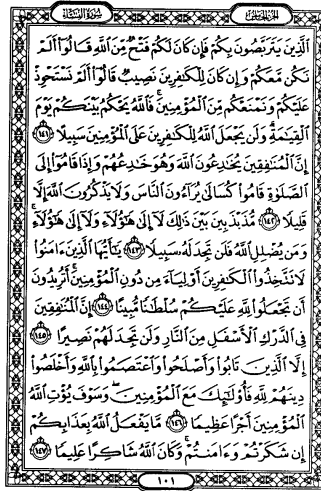
والاجتهاد فيها ، والقيام إليها بنشاط ورغبة ، وحب لله ، وبعد عن الرياء .

٤ - بيان أهمية التوبة والشكر وكونها سبيل النجاة من عذاب الله .

المحتوى التربوي :

يأخذ السياق القرآني - في هذه الآيات - في بيان سمات المنافقين ، فيرسم لهم صورة منفرة ؛
وهم يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكفار بوجه ؛ ويمسكون العصا من وسطها ، ويتلونون
كالدبدبان والشعابين ، فهم يتربصون بالمسلمين الدوائر ، ويتظاهرون بالمودة للمسلمين حين
يكون لهم فتح من الله ونعمة ؛ ففى قلوبهم السم ، وعلى ألسنتهم الدهان ! ولكنهم بعد ضعفاء ،
صورتهم شائنة تعافها نفوس المؤمنين ، ومع هذا الحقد الأسود الذى انطوت عليه صدورهم ؛
فإن الله تعالى يطمئن الذين آمنوا بوعد قاطع ؛ أن هذا الكيد الخفى الماكر ، وهذا التآمر مع
الكافرين ، لن يغير من ميزان الأمور، ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين .

ويقول صاحب الظلال : « وفي تفسير هذه الآية : ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلًا ﴾ وردت رواية أن المقصود بهذا النص يوم القيامة حيث يحكم الله بين المؤمنين والمنافقين
فلا يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل .

كما وردت رواية أخرى بأن المقصود هو الأمر في الدنيا بألا يسلط الله الكافرين على المسلمين تسليطاً استتصافاً. وإن غلب المسلمون في بعض المعارك، وفي بعض الأحيان، وإطلاق النص في الدنيا والآخرة أقرب؛ لأنه ليس فيه تحديد.

ويقول صاحب الظلال: «وأنا أقرر في ثقة بوعد الله لا يخالفها شك، أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين، ولم تلحق بهم في تاريخهم كله، إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان إما في الشعور وإما في العمل - ومن الإيمان أخذ العدة، وإعداد القوة في كل حين بنية الجهاد في سبيل الله، وتحت هذه الرؤية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة، ويقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية؛ ثم يعود النصر للمؤمنين - حين يوجدون!»

ففي «أحد» مثلاً كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول ﷺ وفي الطمع في الغنيمة. وفي «حين» كانت الثغرة في الاغترار بالكثرة والإعجاب بها ونسيان السند الأصلي! ولو ذهبنا نتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئاً من هذا، نعرفه أو لا نعرفه، أما وعد الله فهو في كل حين».

ثم تمضي الآيات بعد ذلك الوعد القاطع المطمئن للمؤمنين. المخذل للمنافقين الذي يتولون الكافرين يبتغون عندهم العزة، يمضي في رسم صورة أخرى لهم، مصحوبة بالتهوين من شأنهم وبوعيد الله لهم، فهم «تُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِّعُهُمْ»، أي مستدرجهم وتاركهم في غيهم؛ يمضون في طريق الهاوية حتى يسقطوا؛ وصورتهم الأخرى الكريمة أنهم يقومون إلى الصلاة كسالى يراؤون الناس، فهم لا يتذكرون الله إنها يتذكرون الناس! وهم لا يتوجهون إلى الله، إنها هم يراؤون الناس علاوة على ذلك يتأرجحون بين الكفر والإيمان، ومن ثم حقت عليهم كلمة الله، واستحقوا ألا يعينهم في الهداية، ومن ثم فلن يستطيع أحد أن يهديهم سبيلاً. ولا أن يجد لهم طريقاً مستقيماً. «وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا».

وبعد هذه الصورة المنفرة والسبئية للمنافقين يتجه السياق للمؤمنين تحذيراً إياهم أن يسلكوا طريق هؤلاء المنافقين - وطريق المنافقين - كما سبق - هو اتخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين ويحذّرهم بطش الله ونقمته، كما يصور لهم مصير المنافقين في الآخرة. وهو مصير مفزع رهيب ومهين وذليل، فهم في الدرك الأسفل من النار، وهو مصير يتفق مع ثقل الأرض التي تلصقهم بالتراب، فلا ينطلقون ولا يرتفعون. ثقله المطامع والرغائب، والحرص والحذر، والضعف والخوف، وموالات الكافرين ومداراة المؤمنين والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين: «مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ».. فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون تهينة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين.

وبعد هذا المشهد المفزع يفتح لهم باب النجاة، باب التوبة لمن أراد النجاة، ويقول صاحب الظلال مُعلقاً على هذه الآيات: «والتوبة والإصلاح يتضمنان الاعتصام بالله، وإخلاص الدين

الله، ولكنه هنا ينص على الاعتصام بالله، وإخلاص الدين لله؛ لأنه يواجه نفوساً تذبذبت، ونافقت، وتولت غير الله، فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح، على التجرد لله، والاعتصام به وحده؛ وإخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة، وتلك الأخلاق المخلخلة؛ ليكون في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك، وفي الإخلاص لله وحده خلوص وتجرد.

وبذلك تخف تلك الثقل التي تهبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض، وتهبط بهم في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار؛ وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين؛ المعترزين بعزة الله وحده، المستعلين بالإيمان، المنطلقين من ثقل الأرض بقوة الإيمان وجزاء المؤمنين - ومن معهم - معروف: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

وأخيراً يتساءل الله عز وجل - متعجباً: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ؟﴾ إن عذابه لجزاء على الجحود والكفران؛ وتهديد لعلة يقود إلى الشكر والإيمان، إنها ليست شهوة التعذيب، ولا رغبة التنكيل، ولا التذاذ الآلام، ولا إظهار البطش والسلطان، تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً، فمتى اتقيتم بالشكر والإيمان؛ فهناك الغفران والرضوان وهناك شكر الله - سبحانه - لعبده وعلمه - سبحانه - بعباده، وهذه إشارة إلى معالم الطريق .. الطريق إلى الله الوهاب المنعم، الشاكر العليم.

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

١ - متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين، وتمثلت في واقع حياتهم منهجاً للحياة، ونظاماً للحكم، وتجرداً لله في كل خاطرة وحركة، وعبادة لله في الصغيرة والكبيرة، فلن يعمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً.

٢ - القوارع والمحن كثيراً ما تكون رحمة من الله، حين تصيب العباد، فتردهم سريعاً عن الخطأ أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون؛ وكثيراً ما تكون العافية والنعمة استدراجاً من الله للمذنبين الغاوين؛ لأنهم بلغوا من الإثم والغواية ما يستحقون معه أن يتركوا بلا قارعة ولا نذير؛ حتى ينتهوا إلى شر مصير.

٣ - ضرورة إخلاص العبادة لله، والاجتهاد فيها، والقيام إليها بنشاط ورغبة، وحب لله، والبعد عن الرياء.

٤ - رحمة الله تعالى باب مفتوح دائماً، ويتسع لكل خلقه حتى من كفر منهم أو نافق إذا تاب إلى الله عز وجل.

٥ - عقاب الله وعذابه لا يُعفى منه إلا من آمن بالله وشكره بالقلب واللسان والجوارح.

معاني الكلمات :

الجهر : الإعلان .

سبيلاً : طريقاً بين الكفر والإيمان .

أعدتنا : أعدنا وهبأنا .

جهرة : عياناً ومواجهة .

الصاعقة : ناظر من السماء أو صيحة منها .

اتخذوا العجل : عبدوه وجعلوه إلهاً .

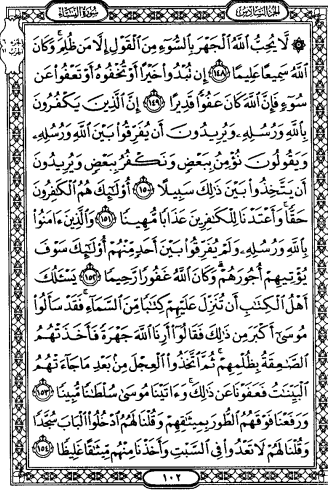
الطور : جبل سيناء في مصر .

بميثاقهم : بعهدهم .

الباب : باب بيت المقدس .

لا تعدوا في السبت : لا تعتدوا باصطياد

الحيتان فيه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان قبح الجهر بالسوء ، وضوابط الجهر به .

٢ - بيان حقيقة الإيمان الكامل الشامل .

٣ - أن نعلم حقيقة اليهود كما ذكرها الله في القرآن .

المحتوى التربوي :

تستكمل هذه الآيات طرفاً من تطهير القرآن للنفس والمجتمع ، وتربيته على الآداب الاجتماعية الإسلامية، فيكره الله للجاعة المسلمة أن تشيع فيها مقالة السوء، ويستثنى حق الجهر بها على من وقع عليه ظلم، يدفعه بكلمة سوء يصف بها الظالم، في حدود ما وقع عليه من الظلم! ويقول صاحب الظلال : « إن الإسلام يحرم سمعة الناس - ما لم يظلموا - فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية ؛ وأذن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في ظلمه ؛ وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف اللسان عن كلمة السوء . وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطبق معه الظلم، وحرصه على الأخلاق الذي لا يطبق معه خدشاً للحياء النفسي والاجتماعي...».

ويربط الأمر في النهاية بالله ، بعدما ربطه في البداية بحب الله وكرهه : ﴿ لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالنَّسْوَةِ ﴾ وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية والباعث ، وتقدير القول والالهام ، لله السميع لما يُقال ، العليم بما وراء ما تنطوى عليه الصدور .

ثم لا يقف النص عند هذا الحد السلبي في النهي عن الجهر بالسوء ؛ إنما يوجه إلى الخير الإيجابي عامة ، ويوجه إلى العفو عن سوء ، ويلوح بصفة الله سبحانه في العفو وهو قادر على الأخذ ، ليتخلق المؤمنون بأخلاق الله سبحانه فيها يملكون وما يستطيعون .

وعندئذ يشيع الخير في المجتمع المسلم إذا أبدوه ، ويؤدي دوره في تربية النفوس وتزكيتها إذا أخفوه - فالخير طيب في السر طيب في العلن - وعندئذ يشيع العفو بين الناس ، فلا يكون للجهر بالسوء مجال . على أن يكون عفو القادر الذي يصدر عن ساحة النفس لا عن مذلة العجز ؛ وعلى أن يكون تخلقاً بأخلاق الله ، الذي يقدر ويعفو : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ .

ويأخذ القرآن في جولة مع أهل الكتاب . فلقد كان اليهود يدعون الإيثار بأنبيائهم ؛ وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد ؛ كما أن النصارى يقفون بإيثارهم عند عيسى - فضلاً عن تأليهه - وينكرون رسالة محمد كذلك .

والقرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ؛ ويقرر التصور الإسلامي الشامل عن الإيثار بالله ورسوله ؛ بدون تفريق بين الله ورسله ، وبدون تفريق بين رسله جميعاً ، وبهذا الشمول كان الإسلام هو « الدين » الذي لا يقبل الله من الناس غيره ، لأنه هو الذي يتفق مع وحدانية الله ؛ ومقتضيات هذه الوجدانية .

يقول صاحب الظلال : « إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر ، وتوحيد رسله الذين حملوا هذه الأمانة للناس ، وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدة الله في الحقيقة ؛ وسوء تصور لمقتضيات هذه الوجدانية . فدين الله للبشر ومنهجه للناس ، هو هو لا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره » .

وبمضي السياق يستعرض بعض مواقف اليهود في مجال الجهر بالسوء الذي بدت به هذه الآيات ، فلقد وقف اليهود في الجزيرة العربية من الإسلام ونبى الإسلام موقفاً عدائياً ، فطلبوا من الرسول ﷺ أن يأتيهم بكتاب من السماء . كتاب مخطوط ينزله عليهم من السماء مجسماً يلمسونه بأيديهم ، ويتولى الله - سبحانه - الإجابة عن نبيه . ويقص عليه وعلى الجماعة المسلمة - في مواجهة اليهود - صفحه من تاريخهم الأسود مع نبيهم موسى ﷺ الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ؛ ويرفضون التصديق بعيسى من بعده وبمحمد !

إن هذا السلوك المقيت ليس جديداً عليهم ، وإنما هو ديدنهم من قديم إنهم هم من عهد موسى وحتى تقوم الساعة ، أجلاف غلاظ القلوب لا يدركون إلا المحسوسات ، ولا يسلمون إلا تحت القهر والبطش ، وهم هم كفرةً وغدراً ونقضاً للعهد ؛ ولا يتورعون كذلك عن الجهر بالسوء ، فيقول الله لنبيه ﷺ فلا عليك من هذا التعنت ؛ ولا غرابة فيه ولا عجب منه ﴿ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرِينَ ذَلِكَ فَمُتَوَلَّوْا أَرَبًا آلَهُ جَهْرَةً ﴾ ، وهو مطلب طابعه التبجح الذى يصدر عن طبع خالطته بشاشة الإيوان ؛ أو فيه استعداد للإيوان ، ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْغَةُ بِغُلُمِهِمْ ﴾ .

ولكن الله - سبحانه - عفا عنهم ؛ وتقبل فيهم دعاء موسى ﷺ وضراعه إلى ربه ولكن اليهود هم اليهود . لا يفلح معهم إلا القهر والخوف ؛ فأعطى الله - عز وجل - موسى ﷺ الشريعة التى تضمنتها الألواح ، فشرعية الله سلطان من الله ؛ وكل شريعة غير شريعة الله ما أنزل الله بها من سلطان ؛ وما جعل فيها من سطوة على القلوب ، لذلك تستهين القلوب بالشرائع والقوانين التى يسنها البشر لأنفسهم ، ولا تنفذها إلا تحت عين الرقيب وسيف الجلال ، فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لها وتخضع لها وتخضع لها ؛ ولها فى النفس مهابة وخشية .

ولكن اليهود الذين لا تستشعر قلوبهم الإيوان أبوا الاستسلام لما فى الألواح ، وهنا جاءهم القهر المادى الذى يناسب طبيعتهم الفظة الغليظة ، إذا نظروا فأروا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم ؛ تهددهم بالوقوع عليهم ؛ إذا هم لم يستسلموا ولم يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم الله من العهد ؛ وما كتب عليهم من التكاليف فى الألواح . وعندئذ فقط استسلموا ؛ وأخذوا العهد ؛ وأعطوا الميثاق . ميثاقاً غليظاً .. مؤكداً وثيقاً .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - أن المسلم محظور عليه أن يجهر بالسوء من القول ، لأن الله يبغض هذا السلوك ويبغض صاحبه ، وذلك لتطهير المجتمع المسلم من البذاءة والفحش والكلام السيئ ، فالله تعالى لا يحب الجهر بالسوء .

٢ - أن الإيوان بالله يقتضى الإيوان برسله أجمعين دون تفريق بينهم .

٣ - أن الأنبياء جميعاً من عند الله ، ومناهجهم جميعاً تقوم على توحيد الله وعبادته ، فالكفر بأحد هؤلاء الأنبياء كفر بهم جميعاً وكفر بالله تعالى .

٤ - أن اليهود فى كل زمان ومكان أهل لجاجة وتعنت وعناد ، لذا فلا عهد لهم ولا ذمة ولا أمان .

معاني الكلمات :

قلوبنا غُلف : مُغَشَّاة بأغطية خلقية فلا ترى . طبع الله عليها : ختم عليها فحجبها عن العلم . بهتاناً عظيماً : كذباً وباطلاً فاحشاً . رفعه الله إليه : رفعه حياً إلى السماء بجسده وروحه . شُبِّهَ لهم : ألقى على المقتول شَبَّه عيسى عليه السلام

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

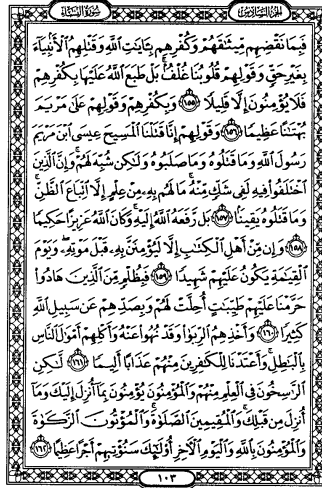
- ١ - بيان بطلان اعتقاد النصراني في أن عيسى عليه السلام صلب وقتل .
- ٢ - بيان أثر المعاصي في الحرمان من خير الدنيا والآخرة .
- ٣ - بيان حرمة أكل أموال الناس بالباطل كالربا والسرقة والغش .

٤ - أن نعرف فضل الرسوخ في العلم والإيمان على أصحابها .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات الحديث عن اليهود الذين أخذ الله عليهم الميثاق ؛ وكان في هذا الميثاق : أن يدخلوا بيت المقدس سُجَّداً . وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون لهم عيداً . ولكن ماذا كان ؟ إنهم بمجرد ذهاب الخوف عنهم ؛ وغياب القهر عنهم ، نقضوا الميثاق ، وكفروا بأيات الله ، وقتلوا أنبياءه بغير حق . وتبجحوا فقالوا : إن قلوبنا لا تقبل موعظة ، ولا يصل إليها قول ؛ لأنها مُغلقة دون كل قول .

يقول صاحب الظلال : « قلوبهم ليست مُغلقة بطبيعتها إنما هم كفروهم جَرَّ عليهم أن يطيع الله على قلوبهم ، فإذا هي صلبة جامدة مغطاة ، لا تستشعر نداوة الإيمان ولا تتذوق حلاوته ، فلا يقع منهم الإيمان ، إلا قليلاً ، كعبد الله بن سلام ، وثعلبة بن سعيّة ، وأسد بن عبيد الله » .

ويعود القرآن فيكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكراتهم ، وذكرها هنا بمناسبة قولهم على مريم الطاهرة بهتاناً عظيماً افرموها بالزنا مع يوسف النجار - لعنة الله عليهم ! ثم تبجحوا بأنهم قتلوا المسيح وصلبوه وهم يتكلمون بدعواه الرسالة فيقولون : قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله ! ويتولى القرآن الرد عليهم بأنهم ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ ، ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ، ولا يدل القرآن بتفصيل في هذا الرفع أكان بالجدس والروح في حالة الحياة ؟ أم كان بالروح بعد الوفاة ؟ ومتى كانت هذه الوفاة وأين ؟ وهم ما قتلوه وما صلبوه وإنما وقع القتل والصلب على من شبه لهم سواء .

ويقرر النص القرآني حقيقة حاسمة وهي أن اليهود الذين كفروا بعيسى ﷺ - وما زالوا على كفرهم به - وقالوا : إنهم قتلوه وصلبوه ، ما من أحد منهم يدركه الموت ، حتى تكشف له الحقيقة عند حشجة الروح ، فيرى أن عيسى حق ، ورسالته حق ، فيؤمن به ، ولكن حين لا ينفعه إيمان .. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداً ، وبذلك يحسم القرآن الكريم قصة الصلب . ثم يعود بعدها إلى تعداد منكر اليهود ؛ وما نالهم عليها من الجزاء الأليم في الدنيا والآخرة .

فيضيف إلى ما سبق من منكرهم : الظلم ، والصد الكثير عن سبيل الله ، فهم معنون فيه ودائبون عليه ، وأخذهم الربا - ليس عن جهل - فقد نهوا عنه فأصروا عليه ! وأكلهم أموال الناس بالباطل . بالربا وغيره من الوسائل .

بسبب هذه المنكرات وغيرها ، حرمت عليهم طيبات كانت حلالاً لهم ، وأعد الله للكافرين منهم عذاباً أليماً .

ويقول صاحب الظلال : « وهكذا تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم وفضح عللهم ، وعدم الاستجابة للرسول وتعتتهم ؛ ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقدهم ؛ ويسر ارتكابهم للمنكر وجهرهم بالسوء في حق الأنبياء والصالحين .. بل قتلهم والتبجح بقتلهم ! وتسقط بذلك وتتهوى دسائس اليهود في الصف المسلم وكيدهم ومكرهم وحبالهم . وتعرف الجماعة المسلمة - ما ينبغي أن تعرفه الأمة المسلمة في كل حين عن طبيعة اليهود وجبلتهم ، ووسائلهم وطرائقهم ، ومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو تبع فيهم ، فهم أعداء للحق وأهله ، وللهدى وحملته . في كل أجيالهم وأزمانهم . مع أصدقائهم وأعدائهم ؛ لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته ؛ جاسية قلوبهم غليظة أكبادهم لا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة ! ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة مصلتاً على رقابهم » .

ومع ذلك يتصفهم القرآن الكريم ، - القليل المؤمن منهم - ويقرر حُسن جزائهم ، وهو يضمهم إلى موكب الإيمان العريق ، ويشهد لهم بالعلم والإيمان ، ويقرر أن الذى هداهم إلى التصديق بالدين كله : ما أنزل إلى الرسول ﷺ وما أنزل من قبله ، هو الرسوخ في العلم وهو الإيمان ؛ فالعلم الراسخ ، والإيمان المنير ، كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين كله ، كلاهما يقود إلى توحيد الدين الذى جاء من عند الله الواحد .

ويقول صاحب الظلال : « وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقاً إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذى يفتح القلب للنور ، لفئة من اللغات القرآنية التى تصور واقع الحال التى كانت يومذاك ؛ كما تصور واقع النفس البشرية فى كل حين . فالعلم السطحي كالكفر الجاحد ، هما اللذان يحولان بين القلب وبين المعرفة الصحيحة ، ونحن نشهد هذا فى كل زمان . فالذين يتعمقون فى العلم، ويأخذون منه بنصيب حقيقى، يجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية - أو على الأقل - أمام علامات استفهام كونية كثيرة ، لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إلهاً واحداً مسيطراً مديراً متصرفاً ، وذا إرادة واحدة ، وضعت ذلك التاموس الواحد ، وكذلك الذين تتشوف قلوبهم للهدى - المؤمنون - يفتح الله عليهم ، وتتصل أرواحهم بالهدى ، أما الذين يتناوشون المعلومات ويحسبون أنفسهم علماء ، فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإيمان ، أو لا تبرز لهم - بسبب علمهم السطحي الناقص - علامات الاستفهام . وشأنهم شأن من لا تهفو قلوبهم للهدى ولا تشتاق ، وكلاهما هو الذى لا يجد فى نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة الايمان ، أو يجعل التدين عصبية جاهلية يفرق بين الأديان الصحيحة التى جاءت من عند ديان واحد ، على أيدي موكب واحد متصل من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين » .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

- ١ - بطلان اعتقاد النصارى فى أن عيسى ﷺ صلب وقتل ، أما اليهود فإنهم وإن لم يقتلوا عيسى فهم مؤاخذون على قصدهم حيث صلبوا وقتلوا من ظنوه أنه عيسى ﷺ .
- ٢ - المعاصى تورث الحرمان من طيبات الدنيا وأجر الآخرة .
- ٣ - الرسوخ فى العلم والإيمان يؤدى إلى العمل الصالح وإلى الاتصاف بأحسن الصفات ، وإلى الابتعاد عن كل شر وكل ظلم للنفس أو للغير .
- ٤ - من يظلم نفسه أو غيره فقد عصى الله الذى حرم الظلم على نفسه وعلى عباده .

معاني الكلمات :

الأسباط : حفدة يعقوب عليه السلام . زبوراً : رسم الكتاب الذي أنزل على داود . لم نقصصهم عليك : لم يذكر في القرآن بأسمائهم . من قبل : من قبل هذه الآية .

مبشرين : يبشرون من أطاع الله بالخير .

بما أنزل إليك : القرآن الكريم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان الحكمة في إرسال الرسل ، وما المقصود بحجة الله على الناس يوم القيامة .

٢ - بيان معنى الشهادة ، ومن هو الشهيد .

٣ - بيان دور العقل ووظيفته تجاه الرسالة والإيمان بها .

٤ - بيان عظم وثقل التبعة التي تركها الأنبياء لأتباعهم من بعدهم .

المحتوى التربوي :

تستطرد الآيات في مواجهة أهل الكتاب - واليهود منهم في هذا الموضع خاصة - وموقفهم من رسالة محمد ﷺ وزعمهم أن الله لم يرسله ، وتفريقهم بين الرسل ، وتعنتهم وهم يطلبون أمارة على رسالته : كتاباً ينزله عليهم من السماء ، فتقرر أن الوحي للرسول ليس بدعاً ، وليس غريباً ، فهو سنة الله في إرسال الرسل جميعاً من عهد نوح إلى عهد محمد - عليها السلام - وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والإنذار ، اقتضت هذا رحمة الله بعباده ، وأخذة الحجة عليهم ، وإنذاره لهم قبل يوم الحساب ، وكلهم جاؤوا بوحي واحد ، لهدف واحد ؛ فالتفرقة تعنت لا يستند لدليل ، وإذا أنكروا هم وتعنتوا فإن الله يشهد - وكفى به شهيداً - والملائكة يشهدون .

ويقول صاحب الظلال : في قوله : ﴿ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ : « نقف من هذه اللفظة أمام حشد من الإيماءات اللطيفة العميقة منها :

١ - قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا « الإنسان » قضية الإيمان بالله : إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول ، ومهمة الرسول

أن يبلغ ويبين ، ويستنفذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من الركام . وينبه العقل الإنسانى إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيثار في النفس والآفاق ، وأن يرسم له منهج التلقى الصحيح ، ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقيم له القاعدة التى ينهض عليها منهج الحياة العملية ، المؤدى إلى الدنيا والآخرة .

- وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان ، والقبول أو الرفض - بعد أن يتأكد من صحة صدورهما عن الله ، وبعد أن يفهم المقصود بها ، فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح ، ومتى فهم عقله والمقصود بها ، وما المراد منها .

- إن هذه الرسالة تخاطب العقل ، بمعنى أنها توقظه ، وتوجهه ، وتقيم له منهج النظر الصحيح ، لا بمعنى أنه هو الذى يحكم بصحتها أو بطلانها ، ويقبونها أو رفضها ، ومتى ثبت النص كان هو الحكم ؛ وكان على العقل البشرى أن يقبله ويطيعه وينفذه ؛ سواء كان مدلوله مألوفاً له أو غريباً عليه .

٢ - نقف منها أمام التبعة العظيمة الملقاة على الرسل صلوات الله عليهم - ومن بعدهم على المؤمنين برسالاتهم - تجاه البشرية كلها . وهى تبعة ثقيلة بمقدار ما هى عظيمة .

- إن مصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة سواء ، منوطة بالرسل وبأتباعهم من بعدهم فعلى أساس تبليغهم هذا الأمر للبشر ، تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم ، ويرتب ثوابهم أو عقابهم في الدنيا والآخرة .

فأما رسل الله صلوات الله وسلام عليه فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ، ومضوا إلى ربهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل ، وهم لم يبلغوها دعوة باللسان ، ولكن بلغوها - مع هذا - قدوة ممثلة في العمل ، وجهاداً مضمناً بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق ، وبما أن رسالته هى خاتمة الرسالات فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان ، إنما أزالها كذلك باللسان ﴿ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ آيَاتِنَا لِلَّذِينَ يَلَهُ ﴾ .

وبقى الواجب الثقيل على من بعده على المؤمنين برسالته فهناك أجيال وراء أجيال جاءت وتجيء بعده ﷺ وتبليغ هذه الأجيال منوطة - بعده - بأتباعه ، ولا فكاً لهم من هذه التبعة الثقيلة - تبعة إقامة حجة الله على الناس ، واستنفاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا - إلا بالتبليغ والأداء على ذات المنهج الذى بلغ به رسول الله ﷺ .

فمن ذا الذى يستهين بهذه التبعة ؟ وهى تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وتمزج المفاصل ؟! إن الذى يقول : إنه « مسلم » إما أن يبلغ ويؤدى الدعوة ، وإلا فلا نجاة له في دنيا ولا في أخرى إنه يقول : إنه « مسلم » ثم لا يبلغ ولا يؤدى كل ألوان البلاغ والأداء ، إنما يؤدى شهادة ضد

الإسلام الذى يدعيه بدلاً من أداء الشهادة له ، تحقق فيه قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝ ﴾ .

وتبدأ شهادته للإسلام ، من أن يكون هو بذاته . ثم بيته وعائلته . ثم بأسرته وعشيرته صورة واقعية من الإسلام الذى يدعو إليه ، وتخطو شهادته الخطوة الثانية بقيامه بدعوة الأمة إلى تحقيق الإسلام فى حياتها كلها .. الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتنتهى شهادته بالجهاد لإزالة العوائق التى تضل الناس وتفتنهم من أى لون كانت هذه العوائق فإذا استشهد فى هذا فهو إذن «شاهد» أدى شهادته لدينه ، ومضى إلى ربه ، وهذا وحده هو «الشاهد» .

فإذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة الأخيرة فليذكروا : ﴿ لَيْكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۚ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ ﴾ وعندئذ يحىء التهديد الرعب للمنكرين فى موضعه ، بعد شهادة الله - سبحانه - وشهادة الملائكة بكذبهم وتعنتهم والتوائهم .

ولن يغفر الله لهم ولن يهديهم طريقاً ، بعدما ضلوا ضلالاً بعيداً ، وقطعوا على أنفسهم كل طريق للمغفرة . ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ ﴾ فهو القاهر فوق عباده ، وليس بينه وبين أحد من العباد صهر ولا نسب ، إلا التقوى والعمل الصالح ، ومن ثم دعوة شاملة للناس كافة - بعد هذه البيانات كلها - أن هذا الرسول إنما جاءهم بالحق من ربهم فمن آمن به فهو الخير ، ومن كفر فإن الله غنى عنهم جميعاً ، وقادر عليهم جميعاً ، وله ما فى السموات والأرض وهو يعلم الأمر كله ، ويجريه وفق علمه وحكمته .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - الله تعالى أعذر لعباده بأن أرسل إليهم رسلاً ، وأنزل مع هؤلاء الرسل كتباً ليلبغوا الناس عن ربهم ، ولثلا يكون لهم حجة على الله يوم القيامة وعند الحساب .

٢ - سعادة البشرية وشقوتها فى الدنيا والآخرة منوطة بالرسول وأتباعهم ، والرسول بلغوا وأدوا الأمانة ، وعلينا أن نبليغ الدعوة ونؤدى على نفس نهجهم .

٣ - دور العقل تجاه الرسالة ، أن يتلقى عنها ، ويفهم ما تلقاه ، ويبلغه كما فهمه دون تحريف أو تأويل كما بلغت إليه .

٤ - شهادة المسلم لهذا الدين تبدأ بذاته ثم بيته وعائلته ، ثم بأسرته وعشيرته ، ثم بقيامه بدعوة الأمة كلها للإسلام كاملاً فى كل حياتها ثم بإزالة العقبات التى تعوق توصيلها للناس .

معاني الكلمات :

لا تفعلوا : لا تفرطوا ولا تجاوزوا الحد .

كلمته : أوجده - تعالى - بقدرته .

روح منه : ذو روح من أمر ربه .

سبحانه : تعالى وتقدس عن ذلك علواً

كبيراً . لن يستنكف : لن يستكبر ولن

يرتفع . برهان : دليل قاطع .

نوراً مبیناً : ضياء واضحاً . اعتصموا به :

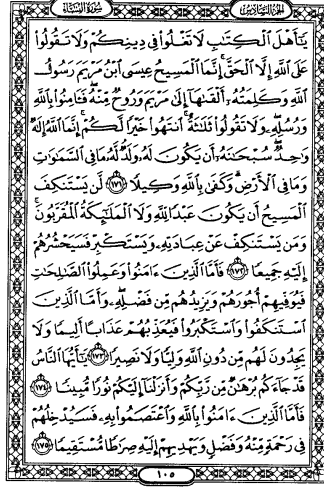
جمعوا بين العبادة والتوكل على الله .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان حرمة الغلو في الدين وأثره

على عقيدة المؤمن .

٢ - أن تعرف القول الفصل في ألوهية

عيسى وبنوته التي يدعيها النصارى .

٣ - أن نعلم أنه لا صلة بين الله وعباده إلا أنهم عبيد له وهو إله واحد لا معبود بحق سواه .

٤ - أن نستشير أهل العلم في أمور الدين ، وما يعرض لنا من أمور .

المحتوى التربوي :

هذه الآيات من خاتمة سورة النساء تمثل جولة مع النصارى من أهل الكتاب ، في الجولة السابقة معهم أنصف القرآن الكريم عيسى ابن مريم وأمه الطاهرة من افتراءات اليهود وفي هذه الجولة ينصف العقيدة والحق ، وإنصاف عيسى ابن مريم كذلك من غلو النصارى في شأن المسيح ﷺ ومن الأساطير الوثنية التي تسربت إلى النصرانية السمحة من شتى الأقوام والملل ، التي احتكت بها النصرانية ؛ سواء أساطير الإغريق والرومان وأساطير قدماء المصريين وأساطير الهنود .

والقضية التي يعرض لها السياق قضية « التثليث » ، وما تتضمنه من أسطورة « بنوة المسيح » لتقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى على الوجه المستقيم الصحيح ، والثابت أن هذه الافتراءات دخلت على النصرانية على فترات متفاوتة التاريخ ، وقد ظل النصارى الموحدون يقاومون الاضطهادات التي أنزلها بهم الأباطرة الرومان والمجامع المقدسة الموالية للدولة « الملكانيون » .

ويقول صاحب الظلال : « وإذا كان مولد عيسى عليه السلام من غير أب عجيبياً في عرف البشر ، خارقاً لما ألفوه ، فهذا العجب إنما تنشئه مخالفة المؤلف . والمألوف للبشر ليس هو كل الموجود ، والقوانين الكونية التي يعرفونها ليست هي كل سنة الله . والله يخلق السنة ويجريها ، ويصرفها حسب مشيئته . ولا حدّ لمشيئته .

ويعجب الإنسان - وهو يرى وضوح القضية وبساطتها - من فعل الهوى ورواسب الوثنية التي عقدت قضية عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله ، في أذهان أجيال وأجيال وهي - كما يصورها القرآن - بسيطة ، وواضحة مكشوفة .

إن الذي وهب لآدم من غير أبوين حياة متميزة عن حياة سائر الخلائق بنفخة من روحه ، هو الذي وهب عيسى من غير أب هذه الحياة الإنسانية كذلك ، وهذا الكلام البسيط الواضح أولى من تلك الأساطير التي لا تنتهي عن ألوهية المسيح لمجرد أنه جاء من غير أب . وعن ألوهية الأقانيم الثلاثة كذلك ! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

لذا فالله يدعوهم للإيمان بالله ورسله - ومن بينهم عيسى بوصفه رسولاً ومحمد بوصفه خاتم النبيين - والانتفاء عن تلك الدعاوى والأساطير ، ويدعوهم لتوحيد « إنما الله إله واحد » تشهد بهذا وحدة الناموس ، ووحدة الخلق ، ووحدة الطريقة كن فيكون ، ويشهد بذلك العقل البشري ذاته . فالقضية في حدود إدراكه . فالعقل لا يتصور خالقاً يشبه مخلوقه ، ولا ثلاثة في واحد ، ولا واحداً في ثلاثة .

ويمضي السياق لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح ، وهي أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق ، ويصحح هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة كبنوة عيسى ، أو شركاً في الألوهية فهو الله - سبحانه - إله لهم وهم عبيده ، هو خالق لهم وهم من مخلوقاته ، هو مالك لهم وهم عماليك وكلهم سواء في هذه الصلة بربهم ، لا بنوة لأحد ، ولا امتزاج بأحد ولا حلول في أحد .

وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته بتقريره أن عيسى ابن مريم عبد لله ؛ وأنه لن يستنكف أن يكون عبداً لله ، وأن الملائكة المقربين عبيد لله ، وأنهم لن يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لله ، وأن جميع خلائقه ستحشر إليه . وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب الأليم . وأن الذين يقرون بهذه العبودية لهم الثواب العظيم .

ومن ثم دعوة إلى الناس كافة - كذلك الدعوة التي أعقبت المواجهة مع أهل الكتاب من اليهود - أن الرسالة الأخيرة تحمل برهانها من الله . وهي نور كاشف للظلمات والشبهات . فمن اهتدى بها واعتصم بالله فسيجد رحمة الله تؤويه ؛ وسيجد فضل الله - يشملها ؛ وسيجد في ذلك النور والهدى إلى صراط الله المستقيم .

ويقول صاحب الظلال : « والاعتصام بالله ثمرة ملازمة للإيمان به ، متى صح الإيمان ؛ ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة عبودية الكل له . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده ، وهو صاحب السلطان والقدرة وحده ، هؤلاء يدخلهم الله في رحمة منه وفضل ، فالإيمان هو الواحة الندية التي تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الخيرة والقلق والشروع ، كما أنه القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه ؛ في كرامة وحرية ونظافة واستقامة ، حيث يعرف كل إنسان مكانه على الحقيقة فهو عبد لله ، وسيد مع كل من عداه .

وتختتم السورة التي بدأت بعلاقات الأسرة ، وتكافلها الاجتماعي أختتم بتكملة أحكام الكلاله - وهي على قول أبي بكر رضي الله عنه وهو قول الجماعة : ما ليس فيها ولد ولا والد . والحكم الباقي في مسألة الكلاله هنا هو : إن كانت للمتوفى ، الذي لا ولد له ولا والد ، أخت شقيقة أو لأب ، فلها نصف ما ترك أخوها . وهو يرث تركتها - بعد أصحاب الفروض - إن لم يكن لها ولد ولا والد كذلك . فإن كانتا أختين شقيقتين أو لأب فلها الثلثان مما ترك . وإن تعدد الإخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين - حسب القاعدة العامة في الميراث - والإخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات لأب حين يجتمعون .

وتختتم آية الميراث ، وتختتم معها السورة ، بذلك التعقيب القرآني الذي يرد الأمور كلها لله ، ويربط تنظيم الحقوق والواجبات والأموال وغير الأموال بشريعة الله : ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ﴾ .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن الغلو في الدين مرفوض يعاقب الله تعالى عليه أشد عقاب لأنه يؤدي إلى الكفر .

٢ - أن توحيد الله تعالى بالألوهية والربوبية هو الأصل الذي يلائم فطرة الإنسان ، وأن القائلين بغير التوحيد عليهم أن ينتهوا عن هذا الباطل ؛ لأنهم بذلك يشركون بالله مالم ينزل به سلطاناً ويقولون على الله مالا يعلمون ، وإذا كان الله تعالى يعذب العصاة فما بالنا بمن أشرك بالله وقال : إنه ثلاثة ؟!

٣ - أن عبادة الله تعالى وحده هي الأصل . والملائكة والأنبياء عبيد لله لا يمكن أن يستنكفوا عن أن يعبدوا الله بل هم يتشرفون بأن يكونوا عبيداً لله عز وجل .

٤ - أن المسلمين يجب أن يستفتوا أهل العلم في كل أمر من أمور الدين ، فقد كان ذلك خلق الصحابة - رضوان الله عليهم - مع رسول الله ﷺ .

سورة المائدة

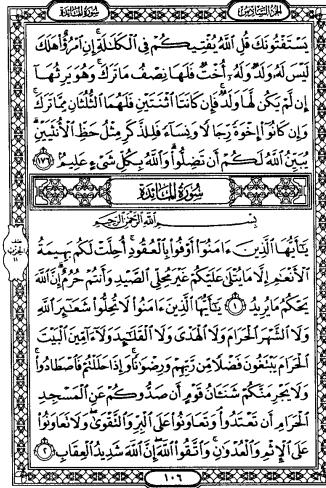
معاني الكلمات :

العقود : العهود المؤكدة . بهيمة : كل ذات أربع قوائم في البر والبحر . الأنعام : الإبل والبقرة والغنم والماعز . وأنتم حرم : حال إحرامكم بالحج أو بالعمرة . لا تحلوا : لا تنتهكوا . شعائر الله : مناسك الحج . الشهر الحرام : رجب - ذو القعدة - ذو الحجة . المحرم . الهدى : ما يهدي من الأنعام إلى الكعبة .

القتل : ما يعلم به الهدى من علامات .

ولا آمين البيت الحرام : ولا تنتهكوا حرمة الحجاج بصددهم عن المناسك .

حللتم : خرجتم من الإحرام . لا يجر منكم : لا يحملنكم . شتان قوم : بغضكم لهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان أهمية الوفاء بالعقود مع الله ، ومع النفس ومع الناس .
- ٢ - أن نلتزم بأوامر الله ونجتنب نواهيه فيما أحل وحرم على المسلمين .
- ٣ - أن نتخلق بخلق الوفاء ونتحرى الحلال في كل أمورنا .

المحتوى التربوي :

تستهل هذه السورة في أولى آياتها الأمر بالوفاء بالعقود ، ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحرام من الذبائح والمطاعم والمشارب والمناسك . وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبدية . وفي بيان حقيقة العقيدة الصحيحة ، وحقيقة العبودية - وحقيقة الألوهية . وفي بيان علاقات الأمة المؤمنة بشئى الأمم والملل والنحل ، وفي بيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام والشهادة بالقسط والوصاية على البشرية بكتابتها المهيمن على كل الكتب قبلها ، والحكم فيها بما أنزل الله ؛ والحذر من الفتنة عن بعض ما أنزل الله ؛ والحذر من عدم العدل تأثراً بالمشاعر والمودة والشنآن .

ويقول صاحب الظلال : عن تشريع الله وأمره للمؤمنين بالوفاء بالعقود « إنه لابد من ضوابط للحياة. حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء والأشياء عامة ، الناس من الأقربين والأبعدين ، من الأهل والعشيرة ، ومن الجياعة والأمة ؛ ومن الأصدقاء والأعداء ، والأحياء مما سخر الله للإنسان ومما لم يسخر .. والأشياء مما يحيط بالإنسان في هذا الكون العريض ثم حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي أساس كل حياة ».

هذه الضوابط يسميها الله « العقود » .. ويأمر الذين آمنوا أن يوفوا بهذه العقود .. ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة التي قررها الله ؛ وفي أولها عقد الإيمان بالله ؛ ومعرفة حقيقة ألوهيته ، سبحانه ، ومقتضى العبودية لألوهيته .. هذا العقد الذي تنبثق منه ، وتقوم عليه سائر العقود سواء ما يختص منها بكل أمر ، وكل نهى في شريعة الله ويأخذ في تفصيل بعض هذه العقود .

يقول صاحب الأساس : « أحلت لكم هذه الأشياء ، لا تحلّلن الصيد وأنتم محرمون فكأنه أراد أنه أحل لكم الأنعام في حال امتناعكم عن الصيد وأنتم محرمون لثلا يضيق عليكم . ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ من الأحكام . فيحلّ ما يشاء ، ويحرم ما يشاء . وله وحده حق الحكم ، وحق التحليل والتحرير ، إذ هو الربّ ، وهو الأعلّم بمصالح عباده » .

ويقول صاحب الظلال : « فصار حلالاً لكم ومباحاً أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول « بهيمة الأنعام » من الذبائح والصيد - إلا ما يُتلى عليكم تحريمه منها - وهو الذي سird ذكره محرماً .. إما حرمة وقتية أو مكانية ؛ وإما حرمة مطلقة في أى مكان وفي أى زمان وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم ، ويضاف إليها الوحشى منها ، كالبقر والحمر الوحشية ثم يأخذ في الاستثناء من هذا العموم ، وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام » .

والتحرير هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاتها ، فالإحرام للحج أو للعمرة ، تجرد عن أسباب الحياة العادية وأساليبها المألوفة وتوجه إلى الله في بيته الحرام ، الذي جعله الله مثابة الأمان ومن ثم يبتغي عنده الكف عن بسط الكف إلى أى حى من الأحياء ، وهي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية ؛ تستشعر فيها صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة ؛ وتأمين فيها وتؤمن كذلك من كل اعتداء ؛ وتتخفف من ضرورات المعاش التي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان وأكله ؛ لترتفع في هذه الفترة على مألوف الحياة وأساليبها ، وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضىء .

وقبل أن يمضى السياق في بيان المستثنيات من حكم الحل العام ، يربط بين هذا العقد بالعقد الأكبر ، ويذكر الذين آمنوا بمصدر ذلك الميثاق : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ ، ثم يستأنف نداء الذين آمنوا لينهاهم عن استحلال حرمان الله ، والمقصود بشعائر الله في هذا المقام شعائر الحج والعمرة وما تتضمنه من محرمات على المحرم أو العمرة ، حتى ينتهى حجه بنحر الهدى الذى

ساقه إلى البيت الحرام ؛ فلا يستحلها المحرم في فترة إحرامه ؛ لأن استحلالها فيه استهانة بحرمه الله الذي شرع هذه الشعائر . وقد نسبها السياق القرآني إلى الله تعظيماً لها ، وتحذيراً من استحلالها .

كذلك حرم الله آمين البيت الحرام يتغنون فضلاً من ربهم ورضواناً ، وهم الذين يقصدون البيت الحرام للتجارة الحلال وطلب الرضوان من الله ، حجاجاً أو غير حجاج . وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام ، ثم أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام ، في غير البيت الحرام ، فلا صيد في البيت الحرام .

وفي جو الحرمات وفي منطقة الأمان ، يدعو الله الذين آمنوا به ، وتعاقبوا معه ، أن يفوا بعقدتهم ؛ وأن يرتفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه بهم ، دور القوامة على البشرية ؛ بلا تأثر بالمشاعر الشخصية ، والعواطف الذاتية ، والملابسات العارضة في الحياة ، يدعواهم ألا يعتدوا حتى على الذين صدوهم عن المسجد الحرام في عام الحديبية ؛ وقبل ذلك ؛ وتركوا في نفوس المسلمين جروحاً وندوباً من هذا الصد ، وخلقوا في قلوبهم الكره والبغض . فهذا كل شيء ، وواجب الأمة المسلمة شيء آخر ، شيء يناسب دورها العظيم .

ويقول صاحب الظلال : « إنها قمة في ضبط النفس ؛ وفي ساحة القلب ، ولكنها هي القمة التي لا بد أن ترقى إليها الأمة المكلفة من ربه أن تقوم البشرية لتهديتها وترتفع بها إلى هذا الأفق الكريم المضيء . إنها تبعه القيادة والقوامة والشهادة على الناس ، التبعة التي لا بد أن ينسب فيها المؤمنون ما يقع على أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجاً من السلوك الذي يحققه الإسلام ، ومن التسامى الذي يصنعه الإسلام . وبهذا يؤدون للإسلام شهادة طيبة ؛ تجذب الناس إليه وتحببهم فيه » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن المؤمن مطالب من قبل الله عز وجل بأن يفى بكل عقد أو عهد أو شرط ، سواء أكان ذلك مع الله أو مع النفس ، إذ المؤمن عند شرطه وعند كلمته ، وعند ما وعد به أو ألزم به نفسه ، وأن كل إخلال بشيء من ذلك هو إخلال بالإيمان نفسه .

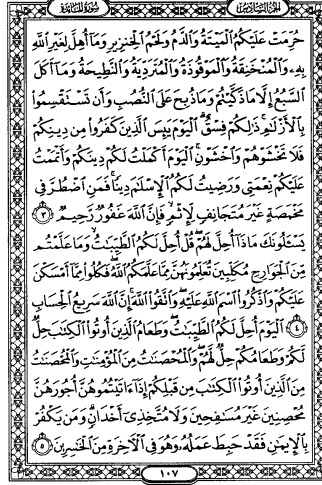
٢ - وأن ما أحله الله لنا ليس لغیره أن يجرمه علينا ، وما حرمه علينا ليس لأحد غيره أن يحله لنا ، مهما كان ذلك الأحـد حاكماً أو كبيراً أو ذا جاه وسلطان ؛ لأن التحليل والتحریم من عمل الله سبحانه وتعالى .

٣ - إن بناء الإنسان بناءً صحيحاً روحياً وعقلياً وبدنياً واجتماعياً ، إنها يكون في ممارسة خلق الوفاء ، وفي التعامل الدقيق مع الحلال والحرام وأن الله تعالى قد حكم بها أراد للإنسان في هذا التشريع من الخير في الدنيا والآخرة .

معاني الكلمات :

ما أهل لغير الله به : ما لم يذكر اسم الله عليه . الموقودة : الميتة بالضرب . المتردية : الميتة بالسقوط من علو . النصب : حجارة حول الكعبة كانوا يعظمونها . تستقسموا : تطلبوا معرفة ما قسم لكم . الأزام : قدام معلمة معروفة في الجاهلية . مخمصة : مجاعة شديدة . متجانف لإثم : مائل إليه بتجاوز قدر الضرورة . مُكَلِّبِينَ : مُعَلِّمِينَ لها الصيد . المحصنات : العفائف أو الحرائر . غير مسافحين : غير مجاهرين بالزنا . متخذى أخدان : مُصاحِبى خليات للزنا سرّاً .

حبط عمله : بطل ثواب عمله السابق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتحرى الحلال والحرام فيما أمر ونهى عنه الله .
 - ٢ - أن نقف على الأحكام الواردة في هذه الآيات مما أحل وحرم الله .
 - ٣ - أن نستيقن أن المنهج الذي أنعم الله به على أمة الإسلام هو الذي يحقق لها خير الدنيا والآخرة .
 - ٤ - أن نعلم أن الالتزام بهذا المنهج هو الترجمة الحقيقية للإيمان وأن الخروج عليه كفر بما أنزل على رسول الله ﷺ .
- المحتوى التربوي :

يأخذ السياق - في هذه الآيات - في تفصيل ما استثناء في الآية الأولى من السورة من حل بهيمة الأنعام ؛ والميتة والدم ولحم الخنزير ، سبق بيان حكمها ، عند استعراض آية سورة البقرة الخاصة بهذه المحرمات ؛ وأما ما أهل لغير الله به ، فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان ، فالإيمان يوحد الله ، ويفرده - سبحانه - بالالوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته . وأول هذه المقتضيات أن يكون

التوجه إلى الله وحده بكل نية وكل عمل ، فما يهل لغير الله به ؛ وما يسمى عليه بغير اسم الله ؛ لأنه ينقض الإيمان من أساسه .. فهو خبيث من هذه الناحية ؛ يلحق بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحم الخنزير .

وأما المنخقة ، والموقودة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع .. فهي كلها أنواع من أنواع الميتة إذا لم تدرك بالذبح وفيها الروح : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ فحكمها هو حكم الميتة ، على أن هناك تفصيلاً في الأقوال الفقهية واختلافاً في حكم التذكية .. والتفصيل يُطلب في كتب الفقه المختصة وأما ما ذبح على النصب ، فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام - حتى لو ذكر اسم الله عليه ، لما فيه من معنى الشرك بالله . وحرم الله الاستقسام بالأزلام - لأنه نوع من الميسر المحرم - وحرم اللحوم التي تقسم عن هذا الطريق ، والمضطر الذي يمشي على حياته التلف ، له أن يأكل من هذه المحرمات ؛ ما دام أنه لا يعتمد الإثم ، ولا يقصد مقارفة الحرام ، وتختلف آراء الفقهاء في حد هذا الأكل ، فلا تدخل نحن في هذه التفصيلات ، وحسبنا أن ندرك ما في هذا الدين من يسر ، وهو يعطى للضرورات أحكامها بلا عنت ولا حرج مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة ؛ والتقوى الموكولة إلى الله ، فمن أقدم مضطراً لا نية له في مقارفة الحرام ولا قصد ، فلا إثم عليه إذن ولا عقاب .

ويقول صاحب الظلال : تعليقاً على تخلل قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... ﴾ الآية : إنه أكمله - أى الدين - وهو « النعمة » التي يقول الله للذين آمنوا : إنه أتممها عليهم . وأنه لا فرق في هذا الدين بين ما يختص بالتصور والاعتقاد ؛ وما يختص بالشعائر والعبادات ؛ وما يختص بالحلال والحرام وما يختص بالتنظيمات الاجتماعية والدولية .. فكلها في مجموعها تكون المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا ؛ والخروج عن هذا المنهج في جزئية ، كالخروج عليه كله ، خروج على هذا « الدين » وخروج من هذا الدين بالتبعية .

وبعد أن أنشأ القرآن الكريم في شعور هذه الفئة المؤمنة ؛ وحدة التلقى عن الله في الحلال والحرام ، لذلك راحوا يسألون الرسول ﷺ بعدما سمعوا آيات التحريم : ﴿ مَاذَا أَحَلَّ لَكُمْ ﴾ ليكونوا على يقين من جلّه قبل أن يقربوه وجاءهم الجواب « قل : أحل لكم الطيبات ... » ويقول صاحب الظلال - رحمه الله : وهو جواب - يستحق التأمل : إنهم لم يُحرّموا طيباً ، فلم يحرم عليهم إلا الخبائث ، وأضاف إلى الطيبات - وهو عامة - نوعاً منها يدل على طيبته تخصيصه بالذكر بعد التعميم ؛ وهو ما تمسكه الجوارح المعلمة المدربة على الصيد كالصقر على صاحبها : أى أن تحتفظ بما تمسكه من الصيد ؛ فلا تأكل منه عند صيده .

ثم يردهم في نهاية الآية إلى تقوى الله ، ويخوفهم حسابه السريع ، فيربط أمر الحل والحرمه كله بهذا الشعور الذى هو محور لكل نية وكل عمل في حياة المؤمن ؛ والذى يحول الحياة كلها صلة بالله ، وشعوراً بجلاله ، ومراقبة لله في السر والعلانية .

ويستطرد في بيان ما أحل لهم من الطعام ويلحق به ما أحل لهم من النكاح . ويبدأ ألوان المتاع الحلال مرة أخرى بقوله : ﴿ أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ﴾ فأحل لهم طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى خاصة فطعامهم وذبائحهم حلال ، وطعام الذين آمنوا حل لهم أى لا بأس أن تطعموهم من طعامكم ، فإن ذلك جائز لكم ولهم ، وأحل أيضاً نكاح المحصنات أى العفائف من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهن العفائف من اليهوديات والنصرانيات وشرط حلهن . أن تؤدى المهور بقصد النكاح الشرعى ، الذى يحصن به الرجل امرأته ويصونها ، لا أن يكون هذا المال طريقاً إلى السفاح أو المخادنة ، ويعقب أخيراً على هذه الأحكام تعقيباً فيه تشديد وفيه تهديد ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنْ الْخَسِرِينَ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : « إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإيمان ؛ وتنفيذها كما هى هو الإيمان ؛ أو هو دليل الإيمان ، فالذى يعدل عنها إنما يكفر بالإيمان ويحجده . والذى يكفر بالإيمان يبطل عمله ويصبح رداً عليه لا يُقبل منه ، ولا يُقرر عليه ، وفي الآخرة تكون الخسارة فوق حبوط العمل وبطلانه في الدنيا » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن نترك ونرفض كل قول أو فعل لا يُقصد به وجه الله تبارك وتعالى ، وأن نرفض من المطعومات كل ما لم يذكر اسم الله عليه ، لأنه صار بترك التسمية خبيثاً ، وهذا يدعم في نفس المؤمن الإخلاص لله وحده في كل قول أو صمت وفي كل فعل أو ترك .

٢ - يتعلم المؤمن أن يكون شجاعاً في الحق وفي التعبير عن رأيه - وليس له أن يخشى أحداً في ذلك ، إذ الخشية إنما تكون لله وحده .

٣ - أن على المسلم أن يتحرى في أمر دينه حتى لا يقع فيها حرم الله تعالى ، فيبادر بالسؤال عما لا يعرف كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم .

٤ - اليقين بأن الله تبارك وتعالى وقد أكمل هذا الدين وأتمه ورضيه للبشرية كلها ديناً ، وسع على المؤمنين دائرة الحلال في مجال الاحتياجات الأساسية للإنسان كالطعام والزواج فأباح كل طيب من الطعام وأباح الزواج من المحصنات من أهل الكتاب - على نحو ما سبق .

معاني الكلمات :

الغائط : دورة المياه (كناية عن الحدث) .

لامستم النساء : جامعتهن أو مستم بشرتهن . صعيداً طيباً : تراباً طاهراً .

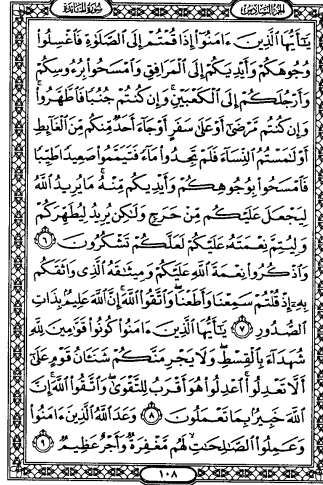
حرج : ضيق في دينه وتشريع . ميثاقه : عهده . وافقكم به : عاهدكم به .

قوامين لله : مستمرين على القيام بعهود الله وأماناته دائماً . لا يجرمنكم : لا يحملنكم شتان قوم وبغضكم لهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان الحكمة من الطهارة قبل الدخول في الصلاة .

٢ - بيان الحكمة من تشريع التيمم إذا فقد الماء أو تعذر استعماله .

٣ - أن نعرف معنى القوام بالعدل والشهادة بالقسط ونلتزم بها .

٤ - أن ندرك نعمة الله علينا بالإيمان وميثاق الإسلام .

المحتوى التربوي :

في الآيات السابقة وفي ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء يجيء ذكر الصلاة ، ويتواصل الحديث عن أحكام الطهارة للصلاة ، فالصلاة لقاء مع الله ، ووقوف بين يديه - سبحانه - ودعاء مرفوع إليه ، ونجوى وإسرار . فلا بد لهذا الموقف من استعداد ، لا بد من تطهر جسدي بصاحبه تهيؤ روحي ، ومن هنا كان الوضوء والطهارة شرطين أساسين للصلاة وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الآية : غسل الوجه . وغسل الأيدي إلى المرافق . ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين ..

وحول هذه الفرائض خلافات فقهية يسيرة ، أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به ؟ أم هي تجزئ على غير ترتيب ؟ قولان . هذا في الحدث الأصغر .. أما الجنابة - سواء بالمباشرة أو الاحتلام - فتوجب الاغتسال .

ولما فرغ من بيان فرائض الوضوء والغسل ، أخذ في بيان حكم التيمم وذلك في الحالات الآتية : حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق ، وحالة المريض المحدث حدثاً أصغر

يقتضى الوضوء ، أو حدثاً أكبر يقتضى الغسل ، والماء يؤذيه ، وحالة المسافر المحدث حدثاً أصغر أو أكبر وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ .. أهو مجرد الملامسة ؟ أم هي المباشرة ؟ وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة ؟ خلاف كذلك هل المرض بإطلاقه يميز التيمم ؟ أم المرض الذى يؤذيه الماء ؟ خلاف ، ثم هل برودة الماء من غير مرض ، وخوف المرض والأذى يميز التيمم ، الأرجح نعم .

وفى كل ذلك لا يريد الله - سبحانه - أن يعنت الناس ، ويحملهم على الحرج والمشقة بالتكاليف . إنما يريد أن يطهرهم ، وأن ينعم عليهم بهذه الطهارة ، وأن يقودهم إلى الشكر على النعمة ، ليضاعفها لهم ويزيدهم منها فهو الرفق والفضل والواقعية فى هذا المنهج اليسير القويم .

يقول صاحب الظلال : « يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضررها إلى حرص المنهج الإسلامى على إقامة الصلاة ؛ وإزالة كل عائق يمنع منها ، فهذا الحكم بالإضافة إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف ، والصلاة فى حالة المرض من قعود أو من استلقاء حسب الإمكان .

كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة ؛ وتبين إلى أى حد يعتمد المنهج على هذه العبادة لتحقيق أغراضه التربوية فى النفس البشرية ، إذ يجعل من لقاء الله والوقوف بين يديه وسيلة عميقة الأثر ، لا يفرط فيها فى أدق الظروف وأحرجها ، ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف وهذا اللقاء ، لقاء العبد بربه وعدم انقطاعه عنه لسبب من الأسباب ، إنها نداوة القلب ، واسترواح الظل ، وبشاشة اللقاء .

ويعقب على أحكام الطهارة ، وعلى ما سبقها من الأحكام بتذكير الذين آمنوا بنعمة الله عليهم بالإيمان ، وبميثاق الله معهم على السمع والطاعة ، وهو الميثاق الذى دخلوا به فى الإسلام ، كما يذكرهم تقوى الله ، وعلمه بما تنطوى عليه الصدور ، ومن ثم يكلمهم الله فى هذا إلى التقوى .. إلى إحساس القلب بالله ، ومراقبته فى خطراته الخافية ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ .

ومن الميثاق الذى واثق الله به الأمة المسلمة ، القوام على البشرية بالعدل ..

العدل المطلق الذى لا يميل ميزانه مع المودة والشنآن ؛ ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو الهوى فى حال من الأحوال .

العدل المنبثق من القيام لله وحده بمنجاة من سائر المؤثرات .. والشعور برقابة الله وعلمه بخفايا الصدور .

يقول صاحب الظلال : « لقد نهى الله الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام على الاعتداء . وكانت هذه قمة فى ضبط النفس والسباحة يرفعهم الله إليها

بمنهج التبرؤى الربانى القويم. فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم الشتان على أن يميلوا عن العدل. وهى قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق. فهى مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده ؛ تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض، إن التكليف الأول أيسر ، لأنه إجراء سلبى ينتهى عند الكف عن الاعتداء فأما التكليف الثانى فأشق ؛ لأنه إجراء إيجابى يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبعوضين المشنوثين .

والمنهج التبرؤى الحكيم يقدر ما فى هذا المرتقى من صعوبة فيقدم له بها يعين عليه : ﴿ يَتْلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُوبًا قُرْآنًا ۖ وَيَعْقِبُ عَلَيْهِ بِهَا يَعِينُ عَلَيْهِ أَيْضًا : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : « إن الناس قد يعرفون المبادئ ، ويهتفون بها ، ولكن هذا شىء ، وتحقيقها فى عالم الواقع شىء آخر ، وهذا المبادئ التى يهتف بها الناس للناس طبعى ألا تتحقق فى عالم الواقع ، فليس المهم أن يدعى الناس إلى المبادئ ، ولكن المهم هو الجهة التى تصدر منها الدعوة ، المهم هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر .. » .

وفى النهاية لا بد من جزاء للمؤمنين من الله ، الذى يتعاملون معه وحده ؛ يشجع ويقوى على النهوض بتكاليف القوامه ؛ وعلى الوفاء بالميثاق . ولا بد أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند الله . وهو الجزاء الذى يعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا ، وهم ينهضون بالتكاليف العليا . والذى تصغر معه تكاليف القوامه على أهواء البشرية وعنادها ولجاجها فى هذه الأرض ثم هو العدل الإلهى الذى لا يسوى بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

- ١ - أن مبنى العمل فى الإسلام على اليسر لا العسر ، وأن كل تعنت أو تشدد لا يقره الدين .
- ٢ - أن كل عامل من أجل الإسلام يجب أن يكون عمله فى حدود إمكاناته ، وما يحسن لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها .
- ٣ - أن طهارة القلوب من الغل والحسد فى أهمية طهارة الأبدان من النجاسة والقدر .
- ٤ - على الدعوة إلى الله أن يتحرروا جميعاً من كل ما يحول بينهم وبين القيام بالعدل والقسط فى العمل من أجل الإسلام ، بادئين بأنفسهم ثم بإخوانهم ثم بمن يعملون معهم من الناس .
- ٥ - إن الإيمان مرتبط دائماً بالعمل الصالح ، وأن المؤمن هو الذى يعمل بالصالحات وأن هذا الإيمان إذا صح وكان قريناً للعمل الصالح أهل أصحابه لخيرى الدنيا والآخرة ، أما خير الدنيا فهو الرضا والاطمئنان ، والنصر فى معركة الحق والباطل . لأن ذلك وعد الله . ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الروم) .

معاني الكلمات :

يسطوا إليكم أيديهم : يبطشوا بكم بالقتل
نقيباً : أميناً ، وكفيلاً . عززعوهم :
نصرعوهم أو عظمتوهم . أقرضتم الله :
تصدقتم . قرضاً حسناً : ابتغاء مرضاة الله .

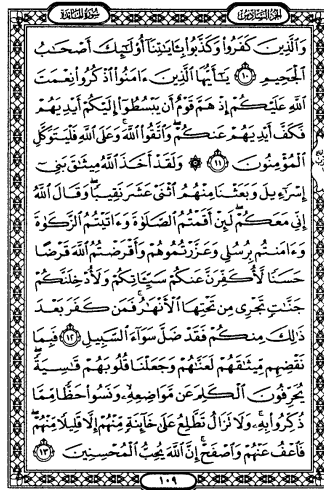
لعناهم : طردناهم من رحمتنا . يحرفون
الكلم : يغيرون كلام الله . نسوا حظاً :
تركوا نصيباً وافرأ .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على نعم الله علينا
ونشكرها ونحافظ عليها .

٢ - أن نوفي بميثاقنا وعهودنا مع الله
تعالى ونحذر عاقبة النكوث بها .

٣ - أن نتعلم فن الأخذ بالأسباب في

كل أمورنا ونحسن التوكل على الله .

٤ - أن نعرف حال عدونا - اليهود - ونعامل معهم من منطلق هذا العلم .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يمضي السياق يقوّي في الجماعة المسلمة روح العدل والقسط والسباحة ؛
ويكفكف فيها شعور العدوان والميل والانتقام .. فيذكر المسلمين نعمة الله عليهم في كف
المشركين عنهم ، حين هموا في عام الحديبية - أو في غيره - أن يسطوا إليهم أيديهم بالعدوان ،
وتختلف الروايات فيمن تعنيهم هذه الآية . ولكن الأرجح أنها إشارة إلى حادثة المجموعة التي
همت يوم الحديبية أن تغدر برسول الله ﷺ وبالمسلمين ، فتأخذهم على غرة ، فأوقعهم الله أسارى
في أيدي المسلمين .

وأياً ما كان الحادث ، فإن عبرته في هذا المقام هي المنشودة في المنهج التربوي الفريد ، وهي
إماتة الغيظ والشنآن هؤلاء القوم في صدور المسلمين كي يفتنوا إلى الهدوء والطمأنينة وهم يرون
أن الله هو راعيهم وكالئهم وفي ظل الهدوء والطمأنينة يصبح ضبط النفس ، وسباحة القلب ،
 وإقامة العدل ميسورة ، ويستحي المسلمون ألا يفوا بميثاقهم مع الله ؛ وهو يرعاهم ويكلؤهم،
 ويكف الأيدي المبسوطة إليهم .

وتنفي الآيات لتستعرض مواقف أهل الكتاب من موافقهم ؛ واستعراض ما حلّ بهم من العقاب نتيجة نقضهم لهذه المواثيق ؛ لتكون هذه - من جانب - تذكراً للجماة المسلمة مائلة من بطون التاريخ ، ومن واقع أهل الكتاب قبلهم ، وليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم ؛ وذلك لإبطال كيدهم في الصف المسلم ؛ وإجباط مناوراتهم ومؤامراتهم ؛ التي يلبسونها ثوب التمسك بدينهم ، وهم في الحقيقة قد نقضوا هذا الدين من قبل ؛ ونقضوا ما عاهدوا الله عليه .

لقد كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاقاً بين طرفين ؛ متضمناً شرطاً وجزاء ، والنص القرآني يثبت نص الميثاق وشرطه وجزاءه ، بعد ذكر عقد الميثاق وملايسات عقده .. لقد كان عقداً مع نقيب بني إسرائيل الاثني عشر ، الذين يمثلون فروع بيت يعقوب - وهو إسرائيل - وهم ذرية الأسباط - أحفاد يعقوب - وعدتهم اثنا عشر سبطاً .

وكان شرطه إقامة الصلاة .. لا مجرد أدائها ، وإقامتها على أصولها التي تجعل منها صلة حقيقية بين العبد والرب ؛ وعنصرأ تهذيبياً وتربوياً وفق المنهج الرباني القويم ، ونهاياً عن الفحشاء والمنكر حياة من الوقوف بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والمنكر !

وإيتاء الزكاة اعترافاً بنعمة الله في الرزق ؛ وطاعة له في التصرف في هذا المال وفق شرطه وهو المالك ، والناس في المال وكلاء . وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي بين المجتمع ، والإيمان برسل الله كلهم دون تفرقة بينهم . فكلهم جاء من عند الله ويدين الله ، وليس هو مجرد الإيمان السلبي ، إنما هو الإيمان الإيجابي في نصره الرسل وشد أزهرهم فيما نديهم الله له ، فدين الله ليس مجرد تصور اعتقادي ، ولا مجرد شعائر تعبدية ، إنما هو منهج واقعي للحياة . ونظام محدد يصرف شؤون هذه الحياة ويحتاج إلى نصرة ، وتعزيز وجهاد لتحقيقه ولحياته بعد تحقيقه وإلا فإيا وفي المؤمن بالميثاق .

وبعد الزكاة إنفاق عام ؛ إنه قرض الله ، وهو المالك ، والواهب ولكنه - فضلاً منه ومنة - يسمى ما ينفقه الموهوب له - متى أنفقه الله - قرصاً لله .

ذلك كان الشرط فأما الجزاء فكان : تكفير السيئات ، وجنة تجري من تحتها الأنهار ، وهي فضل خالص من الله ، لا يبلغه الإنسان بعمله ، إنما يبلغه بفضل من الله ، حين يبذل الجهد ، فيما يملك وفيما يطيق وكان هنالك شرط جزائي في الميثاق : ﴿ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ .

ذلك كان ميثاق الله مع نقيب بني إسرائيل . عمن وراءهم . وقد ارتضوه جميعاً ؛ فصار ميثاقاً مع كل فرد فيهم ، وميثاقاً مع الأمة المؤلفة منهم .. فإذا كان من بني إسرائيل ! لقد نقضوا ميثاقهم مع الله .. قتلوا أنبياءهم بغير حق ، وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام وهو آخر أنبيائهم - وحرفوا كتابهم - التوراة - ونسوا شرائعها فلم ينفذوها ، ووقفوا من خاتم الأنبياء ﷺ موقفاً

لئيباً ماكرأ عتيداً ، وخانوه وخانوا موآئيقهم معه . فباؤوا بالطرد من هدى الله ، وقست قلوبهم فلم تعد صالحة لاستقبال هذا الهدى ...

ويصور السياق حال يهود في المجتمع المسلم في المدينة . فهم لا يكفون عن محاولة خيانة رسول الله ﷺ وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة - وما تزال هذه حالهم في المجتمع الإسلامي على مدار التاريخ ؛ لذا يخاطب النص القرآني النبي ﷺ : ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : « إن هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق . وهو يكشف لها عن حال أعدائها معها ، وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى الله كله ، ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنها ؛ وتسمع توجيهاته ؛ وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتها ، ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام ولكنها حين نقضت ميثاقها مع ربها ؛ وحين اتخذت القرآن مهجوراً - وإن كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة ، وتعاويد ورقى وأدعية ! - أصابها ما أصابها » .

ولقد كان الله - سبحانه - يقص عليها ما وقع لبنى إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وتحريف الكلم عن مواضعه ، حين نقضوا ميثاقهم مع الله ، لتحذر أن تنقض هي ميثاقهم مع الله ، فيصيبها ما يصبى كل ناكث للعهد ، ناقض للعقد .. فلما غفلت عن هذا التحذير ، وسارت في طريق غير الطريق ، نزع الله منها قيادة البشرية ؛ وتركها هكذا ذليلاً في القافلة ! حتى تنوب إلى ربها ، وحتى تتمسك بعهددها ، وحتى توفي بعقددها . فيفنى لها الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشرية والشهادة على الناس .. وإلا بقيت هكذا ذليلاً للقافلة ﴿ وَعَدَ اللَّهُ لَا تُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ (الروم : ٦) .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - أن يكون المؤمنون دائماً على ذكر لنعم الله عليهم ؛ إذ هم محاطون دائماً بنعم لا تحصى ، من أجلها وأعظمها نعمة الايمان والإسلام ثم نعمة الحياة والعقل والسمع والبصر والفؤاد .
- ٢ - أن يتعلم المؤمن أنه مطالب بتقوى الله دائماً ، والتقوى تكون بتوقى الشر والسوء وكل ما يغضب الله ، وبذل الجهد في ذلك .
- ٣ - على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلموا من هذه الآيات أموراً أساسية لا ينجح العمل إلا بها هي :

- ١ - تقوى الله في كل قول أو صمت وفي كل عمل أو ترك .
- ٢ - التوكل على الله والاعتماد عليه لا على العمل الذي قام به الإنسان مهما كان .
- ٣ - الأخذ بالأسباب كاملة ، لا يغنى عن التوكل على الله في كل أمر .

معاني الكلمات :

فأغرينا : هيجنا وحرشنا أو ألصقنا .

نور : هو محمد ﷺ .

كتاب مبين : هو القرآن الكريم .

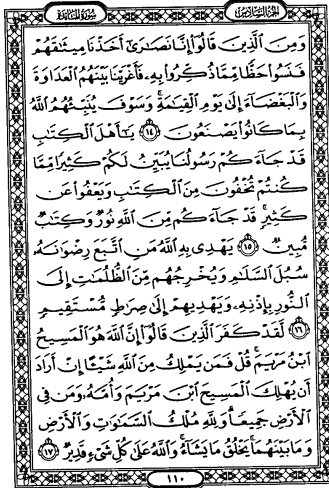
سبل السلام : طرق النجاة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان جحود اليهود والنصارى لكثير من الأحكام الشرعية ودلائل النبوة المحمدية مكرراً وحسداً من عند أنفسهم .

٢ - أن نعلم أن القرآن حجة على الناس كافة لبيانه الحق في كل شيء .

٣ - بيان القول الفصل في شأن المسيح ﷺ وأمه .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يقص الله - سبحانه - على نبيه ﷺ وعلى الجماعة المسلمة ، أنه أخذ ميثاق الذين قالوا : إنا نصارى ، من أهل الكتاب ، ولكنهم نقضوا ميثاقهم كذلك . فنالهم جزاء هذا النقض للميثاق ..

ولقد كان أساس الميثاق هو توحيد الله . وهنا كانت نقطة الانحراف الأصلية في خط النصرانية التاريخي . وهذا هو الخط الذي نسوه مما ذكروا به ؛ ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف . كما أن نسيانه هو الذي نشأ من عنده الخلاف بين الطوائف والمذاهب ، التي لا تكاد تُعد ، في القديم والحديث ، وبينها من العداوة والبغضاء ما يخبرنا الله سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة .. جزاءً وفاقاً على نقض ميثاقهم معه ، ونسيانهم حظاً مما ذكروا به .. ويبقى جزاء الآخرة عندما ينبتهم الله بما كانوا يصنعون ؛ وعندما يجزيهم وفق ما ينبتهم به مما كانوا يصنعون !

وبعد أن تعرض الآيات موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مع الله .. توجه الآيات الخطاب لأهل الكتاب جميعاً .. هؤلاء وهؤلاء .. لإعلانهم برسالة خاتم النبيين ؛ وأنها جاءت إليهم - كما جاءت للعرب الأميين ، وللناس أجمعين .

فهم مخاطبون بها، مأمورون باتباع الرسول الخاتم - وهذا طرف من ميثاق الله معهم كما سبق، وأن هذا الرسول الخاتم قد جاء يكشف لهم عن كثير مما كانوا يخفونه من الكتاب الذى بين أيديهم ؛ والذى است حفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع الله فيه ؛ ويعفو كذلك عن كثير مما أخفوه ، ولم تعد هناك ضرورة له فى الشريعة الجديدة .

وتعرض كذلك الآيات بعض الانحرافات التى جاء الرسول الخاتم ﷺ ليقومها فى معتقداتهم : كقول النصارى : إن المسيح عيسى ابن مريم هو الله ، وكقولهم هم واليهود نحن أبناء الله وأحباؤه .. ويختم هذا النداء بأنه لن تكون لهم حجة عند الله بعد الرسالة الكاشفة المبينة المنيرة ؛ ولن يكون لهم أن يقولوا: إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد الرسالات فنسوا ولبس الأمر عليهم .

ويقول صاحب الظلال : « وفى هذا النداء الإلهى لأهل الكتاب ، يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام . مدعوون للإيمان بهذا الرسول ونصره وتأييده كما أخذ عليهم ميثاقه . ويسجل عليهم شهادته - سبحانه - بأن هذا النبى الأمى هو رسوله إليهم - كما أنه رسول إلى العرب ، وإلى الناس كافة - فلا مجال لإنكار رسالته من عند الله أولاً ؛ ولا مجال للدعاء بأن رسالته مقتصرة على العرب ، أو ليست موجهة إلى أهل الكتاب ثانياً » .

ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول ، ووظيفته فى الحياة البشرية ، وما قدر الله من أثره فى حياة الناس فلقد جاءهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله ، ويهديهم إلى صراط مستقيم ، وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب - القرآن - وعلى طبيعة هذا المنهج - الإسلام - من أنه نور .

ويقول صاحب الظلال : « وما أدق هذا التعبير وأصدق ؛ إنه « السلام » هو ما يسكبه هذا الدين فى الحياة كلها .. سلام الفرد وسلام الجماعة وسلام العالم .. سلام الضمير ، وسلام العقل والجوارح .. سلام البيت والأسرة ، وسلام المجتمع والأمة وسلام البشر والإنسانية .. السلام مع الحياة والكون . والسلام مع الله رب الكون والحياة . السلام الذى لا تجده البشرية - ولم تجده يوماً - إلا فى هذا الدين ؛ وإلا فى منهجه ونظامه وشريعته ، ومجتمعه الذى يقوم على عقيدته وشريعته » .

ويقول :

إننا نعانى من ويلات الجاهلية ؛ والإسلام منا قريب . ونعانى من حرب الجاهلية وسلام الإسلام فى متناول أيدينا لو نشاء .. فأية صفقة خاسرة هذه التى نستبدل فيها الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ ونشتري فيها الضلالة بالهدى ؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام ؟ إننا نملك

إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحرها المشبوبة في شتى الصور والألوان ، ولكننا لا نملك إنقاذ البشرية ، قبل أن ننقذ نحن أنفسنا ، وقبل أن نفىء إلى ظلال السلام ، حين نفىء إلى رضوان الله ونتبع ما ارتضاه . فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه يهديهم سبل السلام .

ويمضى السياق ليقرر وجه الحق في قضية المسيح عليه السلام ، وليقول كلمة الفصل ، ويحيى الرسول الخاتم عليه السلام ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة ، ويثير فيهم منطق العقل والفطرة والواقع فيفرق تفرقة بين ذات الله سبحانه وطبيعته ومشيتته وسلطانه ، وبين ذات عيسى عليه السلام وذات أمة ، وكل ذات أخرى ، في نصاعة قاطعة حاسمة .

فذاث الله سبحانه - واحدة ، ومشيتته طليقة ، وسلطانه متفرد ، ولا يملك أحد شيئاً في رد أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً . وهو - سبحانه - مالك كل شيء ، وخالق كل شيء ، والخالق غير المخلوق . وكل شيء مخلوق .

وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية ، ووضوحها وبساطتها .. وتزيد جلاء أمام ذلك الركام من الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأولى للعقيدة الإسلامية . في تقرير حقيقة الألوهية ، وحقيقة العبودية والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين بلا غبش ولا شبهة ولا غموض .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبياً :

١ - حرمة نقض العهود ونكث المواثيق ولا سيما ما كان بين العبد وربه عز وجل .

٢ - الغدر والخيانة جبلة في اليهود فقتل من سلم منهم من هذه الجبلة .

٣ - استحباب العفو عند القدرة ، فهذا سمت الصالحين .

٤ - نتعلم أن قدرة الله وطلاقة هذه القدرة لا حدود لها ، فهو سبحانه له ملك السموات والأرض ومن فيهن ، وما فيهن وما بينهما وهو سبحانه على كل شيء قدير .

٥ - لا بد للاهتداء بكتاب الله من إيمان أولاً ، يستتبع ذلك اهتداء بكتاب الله ، ويستتبع ذلك السير بالطرق الموصلة إلى رضوان الله ، ويستتبع ذلك هداية إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة .

معاني الكلمات :

أبناء الله : نحن من الله بمنزلة الأبناء من الآباء . فترة : انقطاع للوحى ، وسكون وفتور . الأرض المقدسة : بيت المقدس وما حوله . لا ترتدوا : لا ترجعوا منهزمين .

أدباركم : « دبر » كل شئ مؤخرته .

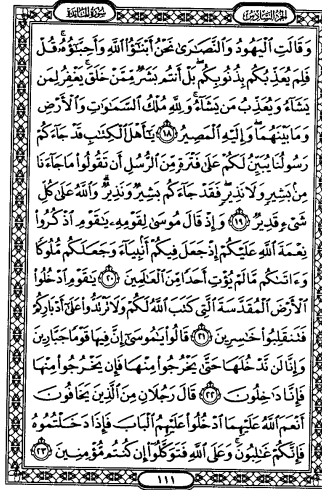
جبارين : لا يمكن مقاومتهم . أنعم الله عليها : بالإيمان والطاعة والشجاعة .

الأهداف الإيجابية والسلوكية :

١ - بيان الرد على مزاعم اليهود والنصارى في قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه .

٢ - بيان فساد اليهود بكشف الآيات عن مخازيمهم مع أنبيائهم .

٣ - بيان أهمية الانصياع لأوامر الله

ورسوله كأحد أسباب النصر .

٤ - بيان ضرورة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في كل الأمور .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات ردها على مزاعم اليهود والنصارى فلقد قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ، وكانوا يقولون - تبعاً لهذا - إن الله لن يعذبهم بذنوبهم ! وإنهم لن يدخلوا النار - وإذا دخلوا - لا يمكنون فيها إلا أياماً معدودات . ومعنى هذا أن عدل الله لا يجرى مجراه ! أو أنه سبحانه - يحاى فريقاً من عباده ، فيدعهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذبهم عذاب المفسدين الآخرين ! فأى فساد يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور ؟

وهنا يرد القرآن على هذا الفساد في التصور ، ويقرر عدل الله الذى لا يحاى أحداً ، ويقرر بطلان ادعاء النبوة ؛ فهم بشر من خلق .

ويقرر عدل الله وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد . على مشيئته التى تقرر الغفران بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه لا بسبب بنوة أو صلة شخصية !

ثم يكرر أن الله هو المالك لكل شيء ، وأن مصير كل شيء إليه ، وينهى هذا البيان بتكرار النداء الموجه إلى أهل الكتاب ، يقطع به حججهم ومعدرتهم ويقفهم أمام « المصير » وجهها لوجه ، بلا غش ولا عذر ، ولا غموض . فلا تعود لهم الحجة في أنهم لم ينهوا ولم يبشروا ولم يندروا في مدى طويل بعد قوله تعالى : ﴿ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ فقد جاءهم - الآن - بشير ونذير ، ثم يذكرهم أن الله لا يعجزه شيء ؛ لا يعجزه أن يرسل رسولا من الأميين ولا يعجزه كذلك أن يأخذ أهل الكتاب بها يكسبون .

وتنتهى هذه الجولة مع أهل الكتاب ، فتكشف انحرافاتهم عن دين الله الصحيح الذى جاءتهم به رسلهم من قبل . وتقرر حقيقة الاعتقاد الذى يرضاه الله من المؤمنين ، وتبطل حججهم في موقفهم من النبي الأمي ؛ وتأخذ عليهم الطريق في الاعتذار يوم الدين .

وبهذا كله تدعوهم إلى الهدى من ناحية ؛ وتضعف تأثير كيدهم في الصف المسلم من ناحية أخرى . وتبني الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى جميعاً .. إلى الصراط المستقيم .

وتستعرض الآيات الموقف الأخير لبنى إسرائيل مع رسولهم موسى ﷺ على أبواب الأرض المقدسة التى وعدهم الله ؛ وموقفهم كذلك من ميثاق ربهم معهم ؛ وكيف نقضوه ؛ وكيف كان جزاؤهم على نقض الميثاق ، فلقد جربهم في مواطن كثيرة .. ثم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض المقدسة . أرض الميعاد التى من أجلها خرجوا . الأرض التى وعدهم الله أن يكونوا فيها ملوكاً ، وأن يبعث من بينهم الأنبياء فيها ليطولوا في رعاية الله وقيادته ..

لقد جربهم فحق له أن يشفق ، وهو يدعوهم دعوته الأخيرة ، فيحشد فيه أجل النعم وأكبر البشريات ، وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات ؛ نعمة الله وعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكاً . وإيتاء لهم بهذا وذلك ما لم يؤت أحداً من العالمين حتى ذلك التاريخ والأرض المقدسة التى هم مقدمون عليها مكتوبة لهم بوعد الله . فهى إذن يقين وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله وعده . وهذا وعده الذى هم عليه قادمون .. والارتداد على الأديار هو الخسران المبين ولكن إسرائيل ، هى إسرائيل !! الجبن والنكوص على الأعقاب ونقض الميثاق .

فهم يريدون نصراً رخيصاً ، لا ثمن له ، ولا جهد فيه . نصراً مريحاً ينزل عليهم تنزل المن والسلوى ، ولكن تكاليف النصر ليست كما تريدونها يهود ! وهى فارغة القلوب من الإيمان ! وهنا تبرز قيمة الإيمان بالله ، والخوف منه ، فهذان رجلان من الذين يخافون الله ، ينشئ لهما الخوف من الله استهانة بالجبارين ! ويرزقها شجاعة في وجه الخطر الموهوم !

ويقول صاحب الظلال : « وهذان يشهدان بقولتهما ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبُيُوتَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ بقيمة الإيمان في ساعة الشدة ؛ وقيمة الخوف

من الله في مواطن الخوف من الناس . فإله - سبحانه - لا يجمع في قلب عبد بين مخافتين : مخافته - جل جلاله - ومخافة الناس .. والذي يخاف الله لا يخاف أحداً بعده ؛ ولا يخاف شيئاً سواه .

وتعلمنا هذه المقالة قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب .. أقدموا واقتحموا . فمتى دخلتم على القوم في عقر دارهم انكسرت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكم ؛ وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم ..

ويقول صاحب المنار : « قوله : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ﴾ أى : بنصر الله وتأييده لكم إذا أطعتم أمره ، وصدقتم وعده ، ﴿ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أى وعليكم بعد أن تعلموا ما يدخل في طاعتكم من طاعة ربكم ، أن تكلوا أمركم إليه وتتقوا به ، فيها لا يصل إليه كسبكم ، فإن التوكل إنما يكون بعد بذل الوسع ، في مراعاة السنة وامتنال الأمر إن كنتم مؤمنين بأن ما وعدكم ربكم على لسان نبيكم حق ، وأنه قادر على الوفاء لكم بوعده إذا أنتم قمتم بما يجب عليكم من طاعته وشكره ، والوفاء بميثاقه وعهده . »

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - أن دين الإسلام عام للبشرية كلها ، ومنهجه هو أكمل المناهج وأصلحها لحاضر البشرية ومستقبلها .

٢ - أن نتعلم من هذه الآيات رفض الذل والظلم ومقاومة ذلك بكل وسيلة متاحة مهما بلغت التضحيات ؛ لأن ذلك مطلب شرعى في كل دين .

٣ - أن رفض الانصياع للحق ولما أمر الله به بعضيان الرسول ﷺ قد تكون عقوبته في الدنيا فضلاً عن العقوبة في الآخرة ، كما عوقب بنو إسرائيل بالتيه وتحريم الأرض المقدسة عليهم أربعين سنة كاملة لم يستطيعوا دخولها .

٤ - أن الدخول في العمل والمبادرة إليه هو الذى يكسر حدة الخوف والقعود عن العمل الصالح ، وقد طالبنا الله تعالى بالمبادرة إلى فعل الخير في قوله : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ (البقرة ١٤٨) .

٥ - روى الترمذى بسنده عن أبى هريرة ؓ قال : قال رسول الله ﷺ : « بادروا بالأعمال سبعا ، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً ، أو غنى مطعياً ، أو مرضاً مفسداً ، أو هرمًا مفنداً ، أو موتاً مجهزاً ، أو الدجال فشر غائب ينتظر ، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » .

٦ - الدخول في العمل ، والأخذ بكافة الأسباب مع التوكل على الله هو الكفيل بالنجاح والفلاح وبلوغ الغايات .

معاني الكلمات :

فأفرق : افصل بحكمك .

يتبهون في الأرض : يسرون فيها متحيرين ضالين . فلا تأس : فلا تحزن . نبأ : خبر .

ابنى آدم : هابيل وقابيل . قرباناً : ما يُتقرب به من البر إلى الله تعالى .

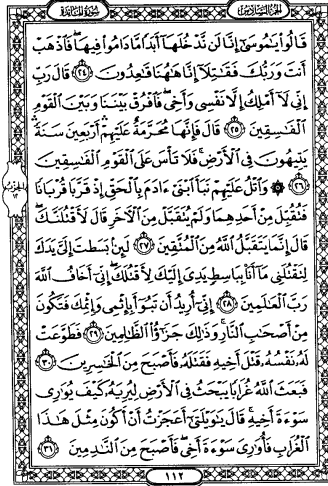
بسطت إلى يدك : بطشت بى .

أن تبوء بائى : أن ترجع بذنب قتل إذا قتلتنى . إثمك : ذنبك السابق المانع من قبول قربانك . سوء أخية : جشانه وعورته .

طوعت له نفسه : سهلت له .

يوارى : يخفى ويدفن .

يا ويلتنا : كلمة جزع وتحسر .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان مشروعية التقرب إلى الله تعالى بما يجب أن يتقرب به إليه تعالى .

٢ - بيان أول من سن جريمة القتل وهو قابيل ولذا ورد : « ما من نفس تقتل نفساً ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل ذلك بأنه أول من سن القتل » .

٣ - بيان عظم جريمة الحسد وما يترتب عليها من الآثار السيئة .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات تأتي نهاية المطاف بموسى عليه السلام نهاية الجهد الجهاد ، والسفر الطويل ، واحتفال الرذالات والانحرافات والالتواءات من بنى إسرائيل ! فهام ينكصون عن الأرض المقدسة ، وهو معهم على أبوابها ، وينكثون عن ميثاق الله وهو مرتبط معهم بالميثاق ، فيدعو الله دعوة فيها الألم وفيها الالتجاء وفيها الاستسلام : « قَالَ رَبِّ إِنِّي لَأَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْتَخِرْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْفُقَرَاءِ الْقُتَيْبِينَ » ، ويقول صاحب الظلال رحمه الله : « هذا هو أدب النبى ، وهذه هى خطة المؤمن . وهذه هى الأصرة التى يجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون لا جنس . لا نسب . لا قوم . لا

لغه . لا تاريخ . ولا وشيجة من كل وشائج الأرض إذا انقطعت وشيجة العقيدة ، وإذا اختلف المنهج والطريق .»

واستجاب الله لنبية ، وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين ، وحرم عليهم الأرض المقدسة التي كتبها لهم ، وتركهم في التيه أربعين سنة .

يقول صاحب الظلال : « ولقد وعى المسلمون هذا الدرس - مما قصه الله عليهم من القصص - فحين واجهوا الشدة وهم قلة أمام نفر قريش في غزوة بدر ، قالوا لنبية ﷺ : إذن لا نقول لك يا رسول الله ما قاله بنو إسرائيل لنبيةهم : ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ . لكن نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون .. وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة؛ وبعض جوانب حكمة الله في تفصيل قصص بني إسرائيل ..» .

ثم ينتقل السياق ليأخذ في بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة البشرية وهي الأحكام المتعلقة بحماية النفس والحياة في المجتمع المسلم المحكوم بمنهج الله وشريعته ويقدم أحد النماذج لطبيعة الشر والعدوان بين البشر ، ونموذجاً كذلك للعدوان الصارخ الذي لا مبرر له .

ويقدم كذلك نموذجاً لطبيعة الخير والسباحة ، ويرسم الجريمة التي يرتكبها الشر ، والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير ؛ ويثير الشعور بالحاجة الملحة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل ، تكف النموذج الشرير المعتدى عن الاعتداء ، وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الإقدام على الجريمة ، فإذا ارتكبها - على الرغم من ذلك - وجد الجزاء العادل ، المكافئ للفعلة المنكرة . كما تصون النموذج الطيب الخير ، وتحفظ حرمه وتصون دمه .

وهذه القصة هي قصة ابني آدم هابيل وقابيل ، ويمكن أن نلخص القصة في صورتها القرآنية المحكمة وهي كما يلي : « كان الرجلان أخوين ، وقدم كل منهما قرباناً إلى الله ، فتقبل الله قربان أحد الأخوين لتقواه وإخلاصه ، ولم يتقبل قربان الآخر لفقدته التقوى والإخلاص ، عندئذ قال الذي لم يتقبل قربانه لأخيه الذي تقبل الله قربانه : ﴿ لَأَقْتُلَنَّكَ ﴾ حسداً له وحقداً عليه ، فرد عليه أخوه بقوله : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ أي راجع تقواك وإخلاصك حتى يتقبل الله منك ، وأما تهديديك لي بالقتل فأقول لك فيه : ﴿ لَنْ يَنْصُرَكَ إِلَٰهُكَ لَتَقْتُلَنَّيَ ﴾ وهذا ليس من حقدك : ﴿ مَا أَنَا بِبَاطِلٍ يُدْرِي إِلَٰهَكَ إِلَّا قَتْلُكَ ﴾ لأن هذا ليس من صفتي ، فانا أخاف الله سبحانه أن يراني سافكاً للدم .

وأكد الذي هُدد بالقتل لأخيه أن القاتل ينال عقاب الله في الآخرة على القتل وعلى معصية الله بممارسة الظلم والقتل والحسد والبغى ، وكل ذلك جزاؤه عند الله النار .

وعلى الرغم من هذه النصائح فإن العازم على قتل أخيه لم يتعظ ، بل طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ، فأصبح بهذه الجريمة من الخاسرين في الدنيا يفقده أخاه وأقرب الناس إليه ، وفي الآخرة بها سينال من عذاب الله سبحانه .

وكانت هذه أول جريمة قتل كما يوحى بذلك سياق النص القرآنى بدليل أن الإنسان لم يكن يعرف كيف يدفن ميتة - عندئذ - بعث الله غراباً يبحث في الأرض ويحفر فيها ، فتعلم القاتل من ذلك أن يحفر لأخيه حفرة يواريه فيها ففعل وأدرك أنه جاهل غافل فأصبح من النادمين .

يقول صاحب المنار : « ومعنى الجملة : وأتل أيها الرسول على أهل الكتاب وسائر الناس ذلك النبأ العظيم - نبأ ابنى آدم - تلاوة متليسة بالحق مظهرة له ، بأن تذكره كما وقع ، مبينا ما فيه من الحكمة والكشف عن غريزة البشر وهو ما جبلوا عليه من التباين والاختلاف الذى يفضى إلى التحاسد والبغى والقتل ، ليعلموا حكمة الله فيما شرعه في الدنيا من عقاب الباغين من الأفراد والجماعات والشعوب والقبائل ، وكون هذا البغى من اليهود على رسول الله والمؤمنين ليس من أمر دينهم ، وإنما هو من حسدهم وبغيتهم ، فهم في هذا كابنى آدم إذ حسد شرهما خيرهما فبغى عليه فقتله ، وكانت عاقبة ذلك ما بيئته هذه الآيات » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - قبول الأعمال الصالحة يتوقف على الإخلاص فيها فالله تعالى هو المقصد في كل قول أو عمل .

٢ - أن نعلم علم اليقين أن ما أصابنا من نعم لم يكن ليخطئنا أبداً ، وأن ما أخطأنا منها لم يكن ليصيبنا أبداً ، فذلك هو الإتيان بالقضاء والقدر ، وهو في الوقت نفسه الذى يباعد بيننا وبين أن نحسد الآخرين على ما آتاهم الله من فضله .

٣ - علينا أن ندعو الله للمُنعِم عليه أن يزيده الله من نعمه وأن يوفقه في التعامل مع هذه النعمة بما يرضى الله تبارك وتعالى ، فإن هذا الدعاء مفتاح كل خير .

٤ - على من حُرِم من نعمة ورأى غيره قد أعطيها أن يعلم أن المنعم سبحانه له في ذلك حكمة ، فليس من الضرورة أن يكون صاحب النعمة أفضل عند الله ممن حرم هذه النعمة وفى ذلك رضا لله تعالى ورضا للنفس بحول بينها وبين الوقوع في نار الحسد والحقد .

معاني الكلمات :

بغير نفس : بغير قتل نفس يوجب القصاص .

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف : أي تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى .

ينفوا من الأرض : يُبعدوا أو يسجنوا .

خزى : ذل وقضيحة وعقوبة .

ابتغوا إليه الوسيلة : واطلبوا القربى إلى الله بفعل الطاعات وترك المعاصي .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان حكم الحرابة وحقيقتها ورأى الفقهاء فيها .

٢ - بيان عظم عفو الله ورحمته بعباده بمغفرته لمن تاب ورحمته له .

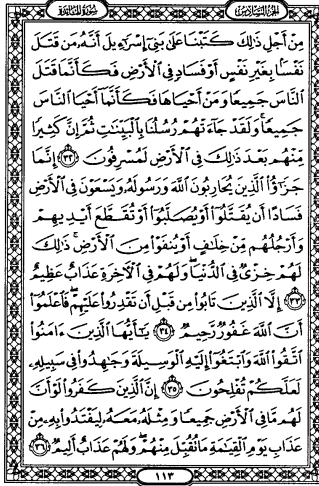
٣ - وجوب تقوى الله عز وجل وطلب القربى إليه والجهاد في سبيله .

٤ - مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يلتقط السياق الآثار العميقة التي تتركها جريمة القتل في النفس ، ليجعل منها ركيزة شعورية للتشريع الذي فرض لتلافي الجريمة في نفس المجرم ؛ أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن يعلم آلام القصاص التي تنتظره . من أجل ذلك جعل الله جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة ، تعدل جريمة قتل الناس جميعاً ، وجعل العمل على دفع القتل عن نفس واحدة عملاً عظيماً يعدل إنقاذ الناس جميعاً ، وكتب ذلك على بنى إسرائيل فيها شرع لهم من شريعة .

ويقول صاحب الظلال : « إن قتل نفس واحدة - في غير قصاص لقتل ، وفي غير دفع فساد في الأرض - يعدل قتل الناس جميعاً ، لأن كل نفس ككل نفس ؛ وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس . فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على حق الحياة ذاته ؛ الحق الذي تشترك فيه كل النفوس . كذلك دفع القتل عن نفس ، واستحيائها بهذا الدفع - سواء كان بالدفاع عنها في حالة حياتها أو بالقصاص لها في حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على نفس أخرى - هو استحياء للنفوس جميعاً ؛ لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفوس جميعاً .

ويستطرد السياق ليقرر عقوبة الحرابة ، وحدود هذه الجريمة التي ورد فيها هذا النص ، هي الخروج على الإمام المسلم الذي يحكم بشريعة الله ، والتجمع في شكل عصاة ، خارجة على سلطان هذا الإمام ، تروع أهل دار الإسلام؛ وتعتمد على أرواحهم وأموالهم وحرمانهم . ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر بعيداً عن مدى سلطان الإمام ويرى بعضهم أن مجرد تجمع مثل هذه العصاة ، وأخذها في الاعتداء على أهل دار الإسلام بالقوة ، يجعل النص منطبقاً عليها . سواء خارج مصر أو داخله . وهذا هو الأقرب للواقع العمل ومجاوبته بما يستحقه.

وهؤلاء الخارجون على شريعة الله إنما يجاربون الله ورسوله ، وجزاء هؤلاء الذين يروعون عباد الله في دار الإسلام ، ويعتدون على أموالهم وأرواحهم وحرمانهم .. أن يقتلوا تقتيلاً عادياً . أو أن يصلبوا حتى يموتوا (وبعض الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب) أو أن تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسرى .. من خلاف .

ويروى الفقهاء في مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسب الجناية التي وقعت فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل ، ومن أخذ المال ولم يقتل قطع ، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أخاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا نفى .

يقول صاحب الظلال : « في قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ لَهُـمْ جَزَآءٌ فِـي ٱلدُّنْيَا وَلَهُـمْ فِـي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ فالجزاء الذي يلقونه إذن في الدنيا لا يُسقط عنهم العذاب في الآخرة ، ولا يطهرهم من دنس الجريمة كيعض الحدود الأخرى . وهذا كذلك تغليظ للعقوبة وتشجيع للجريمة . ذلك أن الجماعة المسلمة في دار الإسلام يجب أن تعيش آمنة . وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة الله يجب أن تكون مطاعة . فهذا هو الوسط الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلها لازدهاره .. وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجب أن يساند من المساس به ..

فإذا ارتدع هؤلاء الخارجون المفسدون عن غيهم وفسادهم ، نتيجة استنعارهم نكارة الجريمة ، وتوبة منهم إلى الله ورجوعاً إلى طريقه المستقيم . وهم ما يزالون في قوتهم ، لم تلهم يد السلطان - سقطت جريمتهم وعقوبتها معاً ، ولم يعد للسلطان عليهم من سبيل ، وكان الله غفوراً لهم رحيباً بهم في الحساب الأخير . ﴿ ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ والحكمة واضحة في إسقاط الجريمة والعقوبة في هذه الحالة عنهم من ناحيتين :

الأولى : تقدير توبتهم - وهم يملكون العدوان - واعتبارها دليل صلاح واهتداء ..

الثانية : تشجيعهم على التوبة ، وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل .

ولا يكاد ينتهي السياق القرآني من الترويع بالعقوبة حتى يأخذ طريقه إلى القلوب والضائير والأرواح يستجيش فيها مشاعر التقوى ؛ ويحثها على ابتغاء الوسيلة إلى الله والجهاد في سبيله

رجاء الفلاح ، ويحذر عاقبة الكفر به ، ويصور لها مصائر الكفار في الآخرة تصويراً موحياً بالخشية والاعتبار .

ويقول صاحب الظلال : « إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعاً ؛ ويخاطب الكينونة البشرية من مداخلها جميعاً ؛ ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصددها عن المعصية .. إن الهدف الأول للمنهج هو تقويم النفس البشرية وكفها عن الانحراف . والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثيرة . وليست العقوبة غاية ، كما أنها ليست الوسيلة الوحيدة .

وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط ببناء ابنى آدم - بكل ما فيه من موجبات - ثم يثنى بالعقوبة التي تخلع القلوب . ثم يعقب بالدعوة إلى تقوى الله وخشيته والخوف من عقابه . ومع الدعوة التصوير الرعيب للعقاب ..

ويكون الخوف والرجاء - أى الوسيلة - هما السبيل للفلاح للمؤمنين والتائبين ، على الجانب الآخر المشاهد الشاخص للكفار الذين يضرب لهم ما فوق الخيال وهو أنهم لو ملكوا ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا من عذاب الله يوم القيامة ما تقبل الله منهم وهم عذاب دائم ومقيم في النار هم فيها خالدون .»

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - فساد بنى إسرائيل لم ينشأ عن الجهل وقلة العلم بل كان اتباعاً للأهواء وجرياً وراء عارض الدنيا ، فلذا غضب الله عليهم ولعنهم ؛ لأنهم عالمون .

٢ - بيان حكم الحراية وهى : خروج جماعة اثنان فأكثر ويكون بأيديهما سلاح ولهم شوكة ، خروجهم بعيداً عن المدن والقرى ، يشنون هجمات على المسلمين فيقتلون ويسلبون ويعتدون على الأعراض . هذه هى الحراية وأهلها يُقال لهم : المحاربون وحكمهم ما ورد في الآيات .

٣ - وجوب تقوى الله عز وجل وطلب القرية إليه والجهاد في سبيله .

٤ - مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة { قصة الثلاثة أصحاب الغار } .

٥ - لا فدية يوم القيامة ولا شفاعة تنفع الكافرين فيخرجون بها من النار .

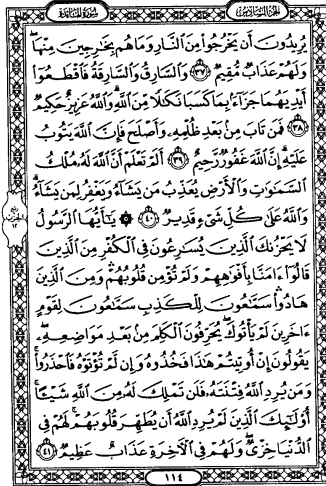
معاني الكلمات :

نكالا : عقوبة تمنع الإنسان من أن يعود إلى فعل ما يعاقب عليه . بأقوالهم : بألسنتهم . سماعون للكذب : يسمعون كلامك ، ثم يمسخونه ليكذبوا عليك فيه .

سماعون لقوم آخرين : يسمعون كلامك للنجس لآخرين . يحرفون الكلم : يبدلونه أو يؤولونه بالباطل . فتنته : ضلاله وكفره أو إهلاكه . خزي : افتضاح وذل .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم الحكمة من تشريع حد السرقة وضرورته لأمن وسلامة المجتمع .
- ٢ - أن نعلم أن باب التوبة مفتوح إذا كانت خالصة بشروطها الشرعية .

٣ - أن نبين طبائع اليهود والمنافقين من سماع للكذب وتحريف لكلام الله .

٤ - أن نوقن بأن تطبيق حدود الله على عباد الله هو الحل الأمثل لمقاومة الجريمة والعدوان، والسبيل الوحيد لاستقرار وأمن المجتمع .

المحتوى التربوي :

هذا المقطع امتداد للمقطع السابق من حيث إنه يأمر بحسم مادة الفساد في الأرض بجهد الكافرين وقطع يد السارق والسارقة ؛ مجازاة لما على صنيعها السيئ في أخذ أموال الناس بأيديهم، فالمجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام - على اختلاف عقائدهم - ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية ، إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية . وضمانات التربية والتقويم . وضمانات العدالة والتوزيع .

وفي الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حلال ؛ ويجعل الملكية الفردية وظيفة اجتماعية تنفع المجتمع ولا تؤذي . ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية ، فمن حقه إذن أن يشدد في عقوبة السرقة ، والاعتداء على الملكية الفردية ، والاعتداء على أمن الجماعة .. ومع تشديده فهو يدرأ الحد بالشبهة ؛ ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ بغير الدليل الثابت .

والسرقة هي أخذ مال الغير المحرّز ، خفية .. فلا بد أن يكون المأخوذ مالاً مقوماً .. والحد المتفق عليه تقريباً بين فقهاء المسلمين الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة هو ما يعادل ربع دينار .. ولا بد أن يكون هذا المال محرّزاً وأن يأخذه السارق من حرّزه ، ويخرج به عنه ، فلا قطع مثلاً على المؤمن على مال إذا سرقه . والخادم المأذون له بدخول البيت لا يقطع فيها يسرق ؛ لأنه ليس محرّزاً منه ولا على المستعير إذا جحد العارية ، ولا على الثمار في الحقل حتى يؤويها الجرين ، ولا على المال خارج البيت أو الصندوق المعد لصيانته وهكذا ، ولا بد أن يكون هذا المال المحرّز للغير ، فلا قطع حين يسرق الشريك من مال شريكه ، لأن له فيه شركة فليس خالصاً للغير ، والذي يسرق من بيت مال المسلمين لا يقطع ، لأن له نصيباً فيه فليس خالصاً للغير كذلك ، والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست القطع ، وإنما التعزير (والتعزير عقوبة دون الحد ، بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالمرعطة في بعض الحالات التي يناسبها هذا حسب رأى القاضي والظروف المحيطة) .

والقطع يكون لليد اليمنى إلى الرسغ ، فإذا عاد كان القطع في الرجل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر المتفق عليه في القطع ، ثم تختلف بعد ذلك آراء الفقهاء عند الثالثة والرابعة .

والشبهة تدرأ الحد ، فشبهة الجوع والحاجة تدرأ الحد ، وشبهة الشركة في المال تدرأ الحد ، ورجوع المعترف في اعترافه - إذا لم يكن هناك شهود - شبهة تدرأ الحد ، ونكول الشهود شبهة .

يقول صاحب الظلال : « وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب غيره . فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال ، ويريد أن ينمي من طريق الحرام ، وهو لا يكتفى بثمرة عمله ، فيطمع في ثمرة عمل غيره ، وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور ، أو ليرتاح من عناء الكد والعمل . أو ليأمن على مستقبله .

فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب أو زيادة الثراء ، وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع ؛ لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب ، إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل أياً كان . ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء . وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور ، ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل ، والتخوف الشديد على المستقبل .

فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة ، فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية ، وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منه ما يغلب العوامل النفسية الصارفة ، فلا يعود للجريمة مرة ثانية .

وعلى ذكر الجريمة والعقاب ، يذكر التوبة والمغفرة ، ويعقب السياق القرآني بالمبدأ الكلي الذي تقوم عليه شريعة الجزاء في الدنيا والآخرة . فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه وصاحب السلطان الكلي في مصائره ، هو الذي يُقرر مصائره ومصائر من فيه ، كما أنه هو الذي يُشرع للناس في حياتهم ، ثم يجزيهم على عملهم في دنياهم وآخرتهم .

ويستطرد السياق إلى الحديث عن أفعال اليهود والنصارى التي كانت تحزن الرسول ﷺ ، والتي منها المسارعة في الكفر ، وهذه الآيات تنبئ بأنها مما نزلت في السنوات الأولى في الهجرة ؛ حيث كان اليهود ما يزالون في المدينة - أي قبل غزوة الأحزاب على الأقل - وقبل التنكيل بيني قريظة إن لم يكن قبل ذلك ، أيام أن كان هناك بنو النضير ، وبنو قينقاع ، وأولاهما أجليت بعد أحد ، والثانية أجليت قبلها - ففي هذه الفترة كان اليهود يقومون بمناوراتهم هذه ، وكان المنافقون يأرزون إليهم كما تأرز الحية إلى الجحر ! وكان هؤلاء يسارعون في الكفر ؛ لو قال المنافقون بأفواههم : آمنا ، وكان فعلهم هذا يحزن الرسول ﷺ ويؤذبه .

ويقول صاحب الأساس : « في هذه الآيات نهي لرسول الله ﷺ أن يحزن لمسارعة نوعين من الناس في الكفر ، المنافقين واليهود ، ووصف هؤلاء ، ووعيد لهم بالذلة في الدنيا والعذاب في الآخرة ، وقطع رجاء المؤمنين من إيمانهم ، وهذه قضية مهمة ، إذ ما السبب الذي استحق به هؤلاء عقوبة ألا يُطهر الله قلوبهم ؟ أما المنافقون فسبب ذلك سماعهم للكذب سماع قبول ، وتنجسهم لحساب أعداء الله ، وأما اليهود فسبب ذلك تحريفهم كتاب الله ، وإرادتهم أن يكونوا قواماً على دين محمد ﷺ بدلاً من الإسلام له ، وسماعهم للكذب ، وأكلهم المال الحرام » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ضرورة المحافظة على أمن المجتمع والمحافظة على أموال الناس وأعراضهم ، وأن العدوان على شيء من ذلك يوقع على المعتدي عقاباً دنيوياً يقطع يده إذا بلغ قدر المسروق نصاباً معيناً ، وعقاباً أخروياً عند الله تعالى .

٢ - نتعلم من هذه الآيات الكريمة أن باب التوبة مفتوح ، وأن الإسلام يُرحب بالتوبة ، والله سبحانه يعفو ويغفر بشرط أن تكون التوبة نصوحاً خالصة لله تعالى مصحوبة بالندم ورد المظالم إلى أهلها .

٣ - تطبيق حدود الله على عباد الله هو الحل الأمثل لمقاومة الجريمة والعدوان وترويع الأمنين ، وهو السبيل لاستقرار العدل والأمن في المجتمع .

٤ - حرمة سماع الكذب لغير حاجة تدعو إلى ذلك .

٥ - حرمة تحريف الكلام وتشويهه ، والحرص على ودقة النقل من وإلى الآخرين .

معاني الكلمات :

أكلون للسحت : يأكلون - كثيراً - المال الحرام . « الرشوة » . بالقسط : بالعدل .

يتولون من بعد ذلك : يعرضون .

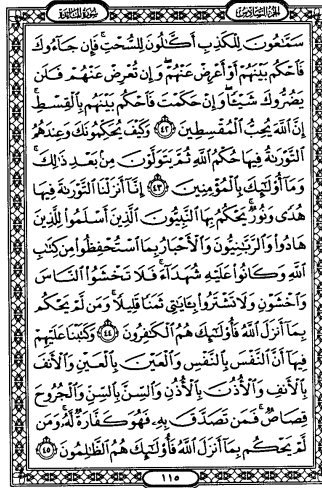
الربانيون : عبّاد اليهود أو العلماء والفقهاء .

الأحبار : علماء اليهود . فمن تصدق به : فمن عفا عنه وتصدق عليه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان مقتضى الإيمان الصحيح وواجب المسلمين في تبيان كتاب الله للناس للحكم بما فيه ، وإلا فليسوا بمؤمنين .

٢ - بيان حرمة الكذب والسحت « الرشوة » وأثرها السيئ على الفرد والمجتمع ووجوب تحريمها .

٣ - بيان أهمية القصاص في التشريع الإسلامي لسلامة الفرد وأمن المجتمع .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات بعد أن وجه الله عز وجل نبيه في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر ، وفي شأن هؤلاء المتأمرين : لا يجوز لك الذين يسارعون في الكفر ، فهم يسلكون سبيل الفتنة ، وهم واقعون فيها ، وليس لك من الأمر شيء ، وما أنت بمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ، ولجوا فيها فلا عليك منهم ، ولا يجوز لك كفرهم ، ولا تحفل بأمرهم . فهو أمر مقضى فيه .

ثم يمضي في بيان حال القوم ، وما انتهوا إليه من فساد في الخلق والسلوك ، قبل أن يبين لرسول الله ﷺ كيف يتعامل معهم إذا جاؤوا إليه متحاكمين ، فكرر أنهم ساعون للكذب مما يشي بأن هذه أصبحت خصلة لهم ، تهش نفوسهم لسباع الكذب والباطل ، وتنقبض لسباع الحق والصدق ، وهذه طبيعة القلوب حين تقسد ، وعادة الأرواح حين تنطمس .

وهؤلاء : ساعون للكذب . أكلون للسحت ؛ والسحت كل مال حرام ، والربا والرشوة وثمن الكلمة والفتوى ! في مقدمة ما كانوا يأكلون ، وفي مقدمة ما تأكله المجتمعات التي تنحرف عن منهج الله في كل زمان ! وسمى الحرام سحتاً ، لأنه يقطع البركة ويمحقها ، وما أشد انقطاع البركة وزوالها من المجتمعات المنحرفة ، كما رأينا ذلك بأعيننا في كل مجتمع شارد عن منهج الله

وشريعة الله ، ويجعل الله الأمر للرسول بالخيار في أمرهم إذا جاؤوه يطلبون حكمه - فإن شاء أعرض عنهم - ولن يضره شيئاً - وإن شاء حكم بينهم ، فإذا اختار أن يحكم حكم بينهم بالقسط ، غير متأثر بأهوائهم ، وغير متأثر كذلك بمسارعتهم في الكفر ومؤامراتهم ومناوراتهم .

وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف يهود فهي كبيرة مستنكرة أن يحكموا رسول الله ﷺ فيحكم بشريعة الله وحكم الله ، وعندهم - إلى جانب هذا - التوراة فيها شريعة الله وحكمه ، فيتطابق حكم رسول الله ﷺ وما عندهم في التوراة مما جاء القرآن مصداقاً له ومهيماً عليه ، ثم من بعد ذلك يتولون ويعرضون ، سواء كان التولى بعدم التزام الحكم ؛ أو بعدم الرضا به ، ولا يكتفى السياق بالاستنكار ، ولكنه يقرر الحكم الإسلامي في مثل هذا الموقف : ﴿ وَتَأْذُنُكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ذلك كان حكم الله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة الله في حياتهم ، فالآن يجيء حكمه - تعالى - على الحاكمين ، الذين لا يحكمون بها أنزل الله . الحكم الذي تلتقى جميع الديانات التي جاءت من عند الله عليه ويبدأ بالتوراة ، وبيان ما فيها من هدى ونور .

يقول صاحب الظلال: « لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . منهج حياة واقعية . جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية ، وتنظيمها ، وتوجيهها ، وصيانتها . ولم يجيء دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير ؛ ولا ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدي في الهيكل والمحراب . والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد ؛ يملك السلطان على الضمائر والسرائر ، كما يملك السلطان على الحركة والسلوك . ويجزى الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا ، كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة .

فالتوراة - كما أنزلها الله - كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل ، وإثارة طريقتهم إلى الله . وطريقهم في الحياة ، وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . وتحمل شعائر تعبدية شتى ، وتحمل كذلك شريعة ﴿ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ .

وقيل أن ينتهي السياق من الحديث عن التوراة ، يلتفت إلى الجماعة المسلمة ، ليوجهها في شأن الحكم بكتاب الله عامة ، وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم وحربهم وكفاحهم ، وواجب كل من استحفظ على كتاب الله في مثل هذا الموقف ، وجزاء نكوله أو مخالفته ، وعلم الله - سبحانه - أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات ، وأنه لابد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة ؛ وأن يصمدوا لها ، وأن يحمّلوا تكاليفها في النفس والمال ؛ لذا يناديهم ﴿ فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَآخِشُوا ﴾ . ويقرر الأصل القاعدي في دين الله كله وهو ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ .

وبعد بيان هذا الأصل ، يعود السياق لعرض نماذج من شريعة التوراة التي أنزلها الله ليحكم بها النبيون والرؤساء والأخبار للذين هادوا - بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء :

﴿ وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ وقد استقيت هذه الأحكام التي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام ، وأصبحت جزءاً من شريعة المسلمين ، التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان ، وإن كانت لا تطبق إلا في دار الإسلام . لاعتبارات عملية بحتة ؛ حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فيما وراء حدود دار الإسلام ، وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهي مكلفة بتنفيذها وتطبيقها ، بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة ، للأزمان كافة ، كما أرادها الله ، وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ .

ولم يكن ذلك في شريعة التوراة . إذا كان القصاص حتماً ؛ لا تنازل فيه ، ولا تصدق به ، ومن ثم فلا كفارة .

ويقول صاحب الظلال : « إن هذا المبدأ العظيم - القصاص - الذي جاء به شريعة الله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد « الإنسان » الإنسان الذي يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة ، أولاً في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد ، وثانياً في المقاصة على أساس واحد وقيمة واحدة » .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

١ - نتعلم من الآيات الكريمة أن الذين يرغبون في أن يتحاكموا إلى الحق والعدل ، ثم لا يقبلونه لا يمثلون إلا قيمة رخيصة في المجتمع الإنساني ، إذ لا ينبغي أن يميل أحد عن الحق والعدل ، ولن يستطيعوا أن يتحدوا الحق دائماً وإنما هي جولة زمنها ساعة ثم دولة الحق إلى قيام الساعة .

٢ - نتعلم كذلك أن الذين يكتمون شيئاً من كتاب الله أو يعطلونه ليسوا مؤمنين وإن زعموا الإيمان ؛ لأن مقتضى الإيمان أن يأتمر المؤمن بما أمر الله به ، وأن ينتهي عما نهى الله عنه .

٣ - نتعلم من الآيات أن من معاني « السُّحْتِ » الرشوة ، وهي من أخطر أمراض المجتمع ، وأجمع العلماء على أن الرشوة تخل بمروءة الراشي والمرتشي ، لأن هذا يأخذ ما ليس من حقه ، وذاك يعطى من لا يستحق ليأخذ ما ليس من حقه ، لذا فهي تخل بالدين والتدين إذ لا دين لمن لا مروءة له ، ولما قاله ﷺ : « كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به » وقال العلماء : « من السحت أن يأكل الرجل بجاهه » .

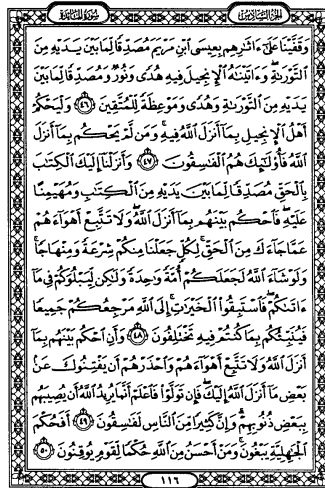
٤ - أن يعلم الدعاة إلى الله أن من سنة الله أن يكون الحكم بما أنزل الله له أعداء يواجهونه ويحاولون أن يعطلوه في كل زمان ومكان ، وكذلك من سنته أن يصطفى من يدافع عن دينه ، ويطالب بأن يكون الحكم لله ، ويضحون من أجل ذلك بالغالى والنفيس حتى يتألوا إحدى الحسينين النصر أو الشهادة .

معاني الكلمات :

قفينا على آثارهم : أتبعنا على آثار النبيين .
 مهيمناً عليه : رقيباً أو شاهداً على ما سبقه .
 عما جاءك : عادلاً عما جاءك .
 شريعة ومنهاجاً : شريعة وطريقاً واضحاً
 في الدين . ليلوكم : ليختبركم وهو أعلم
 بأمركم . أن يفتنوك : يصرفوك ويصدوك
 بكيدهم . أن يصيبهم : أن يعاقبهم .
 يوقنون : يعتقدون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان العلاقة بين الكتب السماوية
 من حيث وحدة المصدر واتفاق الغاية .
- ٢ - بيان عاقبة وحكم من لم يحكم بما
 أنزل الله .

٣ - بيان نعمة الله ورحمته على الأمة بتمام الرسالة الخاتمة .

٤ - أن نعرف ما الجاهلية لقول عمر بن الخطاب ؓ : « ستنقض عرى الإسلام عروة ، عروة إذا جاء في الإسلام من لا يعرف الجاهلية » .

المحتوى التربوي :

تستأنف هذه الآيات الحكم العام بأن : « من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون »
 باطراده فيما بعد التوراة فقد أتى الله عيسى ابن مريم الإنجيل ، ليكون منهج حياة ، وشريعة حكم ، وقد جاء مصداقاً لما بين يديه من التوراة ، فاعتمد شريعتها ، وجعل الله فيه هدى ونوراً للمتقين ، وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل أى إنه خاص بهم ، فليس رسالة عامة للبشر ، شأنه في هذا شأن التوراة ، وشأن كل كتاب ، وكل رسالة وكل رسول ، قبل هذا الدين الأخير - ولكن ما طابق من شريعته التي هي شريعة التوراة حكم القرآن ، فهو من شريعة القرآن كما مر بنا في شريعة القصص .

وأهل الإنجيل إذن كانوا مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة التي أقرها وصدقها الإنجيل من شريعة التوراة « وَلَتَحْكُرَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ » فالقاعدة هي الحكم بما أنزل الله دون سواه وهم اليهود ، كذلك لن يكونوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل - قبل الإسلام -

وما أنزل إليهم من ربهم - بعد الإسلام - فكله شريعة واحدة، هم ملزمون بها ، وشريعة الله الأخيرة هي الشريعة المعتمدة .

ثم تأتي الرسالة الأخيرة ، إنها الرسالة التي جاءت تعرض « الإسلام » في صورته النهائية الأخيرة ؛ ليكون دين البشرية كلها ؛ ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعاً ؛ ولتهيمن على كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع النهائي ؛ ولتقيم منهج الله لحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، المنهج الذي تقوم عليه الحياة في شتى شعبها ونشاطها ؛ والشريعة التي تعيش الحياة في إطارها وتدور حول محورها ؛ وتستمد منها تصورها الاعتقادي ، ونظامها الاجتماعي ، وآداب سلوكها الفردي والجماعي .

وقد جاءت كذلك ليحكم بها ، لا لتعرف وتدرس ، وتتحول إلى ثقافة في الكتب والدفاتر ! وقد جاءت لتشبع بكل دقة ، فإما هذا وإما فهي الجاهلية والهوى ، ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين ، فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة . إنما يريد أن تحكم شريعته ، ثم يكون من أمر الناس ما يكون .

ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى القرآن ليفصل فيه ، ولا قيمة لأراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا البيان الأخير من الله للبشر ، وترتب على هذه الحقيقة مقتضياتها المباشرة : ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ .

يقول صاحب الظلال :

« لقد كمل هذا الدين ، وتمت به نعمة الله على المسلمين ، ورضيه الله لهم منهج حياة للناس أجمعين . ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله ، ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر ، ولا لشيء من شريعته إلى شريعة أخرى . وقد علم الله حين رضى للناس ، أنه يسع الناس جميعاً . وعلم الله حين رضى مرجعاً أخيراً أنه يحقق الخير للناس جميعاً وأنه يسع حياة الناس جميعاً إلى يوم الدين ، وأى تعديل في هذا المنهج - ودعك من العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة يخرج صاحبه من هذا الدين . ولو قال باللسان ألف مرة : إنه من المسلمين !

وتؤكد الآيات أن أى محاولة للتساهل في شيء من شريعة الله ، انحراف للبشرية عن منهج الله مهما كانت الأسباب ، وتنتهى الآيات النبوية ﷺ عن اتباع أهوائهم عما جاءه من الحق ، ثم يحذره من فتنهم له عن بعض ما أنزل الله إليه ، ويهون على رسول الله ﷺ أمرهم إذا لم يعجبهم هذا الاستمسك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة ، ولا تجعل إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك .. فإنهم إنما يتولون ويعرضون ، لأن الله يريد أن يجزيهم على بعض ذنوبهم ، فهم الذين سيصيبهم السوء بهذا الإعراض . لا أنت ولا شريعة الله ودينه ، ولا الصف المسلم المستمسك بدينه ، ثم إنها طبيعة البشر : « وإن كثيراً من الناس لفاسقون » فهم

يخرجون وينحرفون ، لأنهم هكذا ؛ ولا حيلة لك في هذا الأمر ، ولا ذنب للشرعة ، ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق .

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ؛ ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لتترك شيء من أحكام هذه الشرعة ؛ لغرض من الأغراض ؛ في ظرف من الظروف ثم يفهم على مفرق الطريق ، فإنه إما حكم الله ، وإما حكم الجاهلية . ولا وسط بين الطرفين ولا بديل ، حكم الله يقوم في الأرض ، وشرعة الله تنفذ في حياة الناس ، ومنهج الله يقود حياة البشر ، أو أنه حكم الجاهلية وشرعة الهوى ، ومنهج العبودية فأيهما يريدون ؟

يقول صاحب الظلال : « إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه - هي حكم البشر للبشر ، لأنها هي عبودية البشر للبشر ، والخروج من عبودية الله ، ورفض ألوهية الله ، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بالوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله .

إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع يوجد بالأمس ، ويوجد اليوم ، ويوجد غداً ، فيأخذ صفة الجاهلية ، المقابلة للإسلام ، والمناقضة للإسلام . والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشرعة الله - دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها ويسلمون بها تسليماً ، فهم إذن في دين الله . وإما أنهم يحكمون بشرعة من صنع البشر ويقبلونها فهم إذن في جاهلية » .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - أن رحمة الله سبحانه بخلقه مستمرة عبر أجيال الزمان كله ، كلما مضى رسول كريم بعث الله على أثره رسولاً آخر يقفوا أثره ، وكل واحد من الرسل والأنبياء بذل ما استطاع من جهد لنقل الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى .

٢ - أن مواصلة العمل في الدعوة إلى الله والتبليغ عنه ضرورة شرعية حيوية ، لا يُستطاع الوصول إلى الحق إلا من خلالها ، ولا بد من الوصول إلى الحق بمعنى تجليته ودعوة الناس إليه .

٣ - دين الإسلام هو الذي حَرَّرَ الأديان السابقة من شبهات التحريف والتبديل والوهم والخرافة وعبادة الناس والأشياء واتخاذهم آلهة من دون الله .

٤ - لا يجوز للمسلمين أن يتركوا ما شرع الله لهم ؛ ليأخذوا بالقوانين الوضعية التي لا تتخذ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أساساً وهي تشرع للناس ما يتعاملون به مع الله ومع الناس والأشياء ، فيها يتصل بالدنيا والآخرة .

[illegible]

أولياء : تؤاخذونهم وتستنصرونهم .
مرض : شك ونفاق .
تحشى أن تصيبنا دائرة : نخاف حوادث الدهر وشروره .
بالفتح : بالنصر لرسوله ﷺ .
أو أمر من عنده : أو يهلكهم بأمر من عنده
جهد أيانهم : مجتهدين في الحلف بأغلظ الأيمان . حبطت : بطلت وضاع ثوابها .
أذلة على المؤمنين : رءاء بهم متواضعين .
أعزة على الكافرين : أشداء عليهم .
لومة لائم : اعتراض معترض .
الله واسم : كثير الفضل والكرم .

٢- بيان الفرق بين الموالاة لليهود والنصارى وحسن معاملتهم .

٤ - أن نعلم سمات الفئة الموالية لله ورسوله وللمؤمنين .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يرى القرآن وعى المسلم بحقيقة أعدائه، وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضونها معه، إنها معركة العقيدة فهي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه، وهم يعادونه لعقيدته ودينه، قبل أي شيء آخر، وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يبدأ لأنهم هم فاسقون عن دين الله، ومن ثم يكرهون كل من يستقيم على دين الله ﴿ قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُبْغُونَ مِمَّا إِنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا نُنْزِلُ مِنْ قَبْلُ أَنْ أَكْفُرَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَخُذْ إِلَاهُ الْأَوَّلَ ﴾ .

لذا ينهى الله عز وجل - الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى أى ولاية، والولاية تعنى التناصر والتحالف معهم . ولا تتعلق بمعنى اتباعهم فى دينهم . فبعد جد أن

يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين . إنها هو ولاء التحالف والتناصر ، الذي كان يلتبس على المسلمين أمره ، فيحسبون أنه جائز لهم ، بحكم ما كان واقعاً من تشابك المصالح والأواصر ، ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام ، وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة ، حتى نهاهم الله عنه وأمر بإبطاله ، بعدما تبين عدم إمكانية قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة .

يقول صاحب الظلال : « إن المسلم مطالب بالسباحة مع أهل الكتاب ، ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصر والتحالف معهم . وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المنفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب ، ومهما أبدى لهم من السباحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه ، ولن يكتفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له ، وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة ، أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين ! أمام الكفار والملحدين ! فهم مع الكفار والملحدين ، إذا كانت المعركة مع المسلمين !! » .

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها ، فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم ، والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم ، يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف « الإسلام » وينضم إلى الصف الآخر : « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَيَنْتَفِرْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » ؛ وكان ظالماً لنفسه ولدين الله وللجماعة المسلمة ، وبسبب ظلمه هذا يدخله الله في زمرة اليهود ، والنصارى الذين أعطاهم ولاءه ، ولا يهديه إلى الحق ، ولا يرده إلى الصف المسلم .

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم ، المتألبين عليهم ، المنافقين الذين لا يخلصون الله اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم ، يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف أو يكشف المستور من النفاق .

وبعد أن ينتهي السياق من النداء الأول للذين آمنوا ، أن ينتهوا عن موالاة اليهود والنصارى ، وأن يحذروا أن يصيروا منهم بالولاء لهم ، وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام . وهم لا يشعرون أو لا يقصدون - يرسل بالنداء الثاني ، يهدد من يرتد منهم عن دينه - بهذا الولاء أو بسواء من الأسباب - بأنه ليس عند الله بشيء ، وليس بمعجز الله ولا ضار بدينه ، وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين لعلم الله ، إن ينصرف هؤلاء ينجى بهؤلاء ، ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة في علم الله لدينه ، وهي ملامح محبة جميلة وضئيلة . ويبين جهة الولاء الوحيدة التي يتجه إليها المسلم بولائه ، ويختتم هذا النداء بتقرير النهاية المحتومة للمعركة التي يخوضها حزب الله مع الأحزاب ! والتي يتمتع بها من يخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين .

يقول صاحب الظلال : إن اختيار الله للعصبة المؤمنة ، لتكون أداة القدر الإلهي إقرار دين الله في الأرض ، وتمكين سلطانه في حياة البشر ، وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم ، وتنفيذ

شريعته في أقصيتهم وأحوالهم ، وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والناء في الأرض بذلك المنهج وهذه الشريعة ، إن هذا الاختيار للنهوض بهذا الأمر هو مجرد فضل الله ومنته ، فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة ، فهو وذلك . والله غنى عنه - وعن العالمين ، والله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم » .

ويحدد عز وجل سمات العصبية التي اختارها للولاء له ولنصره دينه ، وأول هذه السمات الحب والرضا المتبادل بينهم وبين ربهم وكذلك هم أذلة على المؤمنين ؛ وليست مذلة ومهانة إنما هي الأخوة ترفع الحواجز ، وتزيل التكلف وتخلط النفس بالنفس ، فلا يبقى فيها ما يستعصى وما يحتجز دون الآخرين ، وهم أعزة على الكافرين فيهم إباء واستعلاء . وهذه العزة ليست للذات ولا استعلاء للنفس ، إنما هي العزة للعقيدة ، وكذلك من أجل سماتهم الجهاد في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . وجهادهم لإقرار منهج الله في الأرض ، وإعلان سلطانه على البشر ، وتحكيم شريعته في الحياة لتحقيق الخير والصلاح والناء للناس ، وذلك كله فضل الله يعطى عن سعة ، ويُعطى عن علم ، وما أوسع هذا العطاء ؛ الذي يختار الله له من يشاء عن علم وعن تقدير .

ويحدد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة له ولرسوله والمؤمنين والتي تتفق مع صفة الإيمان ، ويأتى النداء الثالث الذى يثير في نفوسهم الحمية لدينهم وعبادتهم ولصلاتهم التي يتخذها أعداؤهم هزواً ولعباً ، ويسوى في النهي عن الموالاة بين أهل الكتاب والكفار ، وينوط هذا النهي بتقوى الله ، ويعلق على الاستماع إليه صفة الإيمان .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - أن الفرق حادٌ بين أن نوالى اليهود والنصارى وأن نحسن التعامل معهم ، فالموالاة لهم منهي عنها ، وحسن التعامل مأمور به ، والولاء لا يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين .

٢ - النفاق ظاهرة بشرية لا يخلو منها مجتمع للناس في أى عصر من العصور ، وهؤلاء المنافقون في قلوبهم مرض ، ومن كان قلبه مريضاً كان كل ما في حياته مريضاً ، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله ، وإذا فسد فسد الجسد كله .

٣ - الولاء الحق هو ما كان لله ولرسوله وللمؤمنين ، وليس الولاء لأهل الكتاب أو الكفار أو المشركين ، بل ليس الولاء لأى مؤمن عامل بمقتضى الإيمان .

٤ - على المؤمن أن يتواضع للمؤمنين ويظهر العزة للكافرين ، ويقول الحق دائماً ولا يخاف في الله لومة لائم .

معاني الكلمات :

- تتقمون : تكبرون أو تعيبون .
 فاسقون : خارجون عن الطريق المستقيم .
 أنبئكم : أخبركم . مثوية عند الله : جزاء ثابتاً وعقوبة .
 لعنه الله : طرده الله من رحمته .
 عبدة الطاغوت : أطاع الشيطان .
 سواء السبيل : الطريق المعتدل .
 السحت : المال الحرام .
 الربانيون : عبادة اليهود .
 مغلوله : مقيدة من شدة البخل .
 غلت أيديهم : دعاء عليهم .
 مبسوطتان : إثبات الكرم والسخاء لله .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن ندرك أن تحدى الدعوة إلى الله طبيعة في النصارى واليهود.
- ٢ - أن ندرك أنه لا قعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من بطش حاكم ، أو تملقاً لأهل الباطل والهوى ، أو حرصاً على الدنيا .
- ٣ - بيان قبح سكوت العلماء على المنكر وإغضائهم على فاعليه .

المحتوى التربوي :

يبدأ السياق مصدرًا حال أهل الكتاب وقد اتخذوا الصلاة - والنداء هزواً ولعباً ، فمنهم من كان يتخذ النداء أداة استخفاف بمحاكاة صوت المؤذن ، واللعب بتقليده تهكماً وتعابثاً ، زمنهم من اتخذ شكل الصلاة الإسلامية موضع وسخريه واستهزاء ، وهذا الذي كان منهم سببه أن أحلامهم قد سفهت ، وصاروا لا يدركون الأمور على وجهها ، فلا يكفرون في الأمور تفكير العقلاء الذين يتدبرون بعقولهم ، وقد قام لديهم البرهان العقلي والدليل على أن ما جاء به محمد لا يقبل الإنكار لمن يفكر بعقله .

و يتوجه الخطاب إلى الرسول ﷺ ؛ ليواجه أهل الكتاب ، فيسألهم : ماذا يتقمن من الجاعة المسلمة ؟ وهل يتقمن منها إلا الإيمان بالله ، وما أنزل إلى أهل الكتاب ؛ وما أنزل الله للمسلمين بعد أهل الكتاب ؟ هل يتقمن إلا أن المسلمين يؤمنون . وأنهم هم - أهل الكتاب - أكثرهم فاسقون ؟ وهى مواجهة مخجلة . ولكنها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة لأصل العداوة ومفرق الطريق .

يقول صاحب الظلال : « إن أهل الكتاب لم يكونوا يتقمن على المسلمين فى عهد الرسول ﷺ ، وهم لا يتقمن اليوم على طلائع البعث الإسلامى - إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله ؛ وما أنزل الله إليهم من قرآن ؛ وما صدق عليه قرآنهم بما أنزل الله من قبل من كتب أهل الكتاب ، إنهم يعادون المسلمين لأنهم مسلمون ! لأنهم ليسوا يهوداً ولا نصارى ، ولأن أهل الكتاب فاسقون منحرفون عما أنزل الله إليهم ؛ وآية فسقهم وانحرافهم أنهم لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة وهى مصدقة لما بين أيديهم - لا ما ابتدعوه وحرفوه - ولا يؤمنون بالرسول الأخير .

إنهم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء ؛ التى لم تضع أوزارها قط ، ولم يغب أوارها طوال ألف وأربعمائة عام ؛ منذ أن قام للمسلمين كيان فى المدينة ، وتميزت لهم شخصية ؛ وأصبح لهم وجود مستقل ؛ ناشئ من دينهم المستقل ، وتصورهم ونظامهم المستقل ، فى ظل منهج الله الفريد .

إنهم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة ؛ لأنهم - بل قبل شئ - مسلمون لا يمكن أن يطفئوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم ، فيصبحوا غير مسلمين ؛ ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين ! .

ولقد علم الله - سبحانه - أن الخير لا بد أن يلقى النعمة من الشر ، وأن الحق لا بد أن يواجه العدا من الباطل ، وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق ، وأن الالتزام لا بد أن يجرح حق المنحرفين ، وعلم الله - سبحانه - أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف ، وأنها معركة لا خيار فيها ، ولا يملك الحق ألا يخوضها فى وجه الباطل ؛ لأن الباطل سيهاجمه ، ولا يملك الخير أن يتجنبها ؛ لأن الشر لا بد سيحاول سحقه .

ثم تمضى الآيات لمواجهة أهل الكتاب بعد تقرير بواعث نعمتهم على المسلمين واستنكار هذه البواعث فى النعمة على المسلمين ، فإذا هو يجيبهم بتاريخ قديم لهم ، وشأن لهم مع ربهم وعقاب أليم فلقد لعنهم الله ؛ وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ، والله - سبحانه - يوجه رسوله ﷺ لمجابهة أهل الكتاب بهذا التاريخ ، وبذلك الجزاء الذى استحقوه من الله على هذا التاريخ .. كأنها هم جيل واحد بما أنهم جيلة واحدة يوجهه ليقول : إن هذا شر عاقبة.

ويمضى السياق في التنفير من موالاتهم بعرض صفاتهم وسياهم - بعد عرض تاريخهم وجزائهم - ويحى التحذير والتوعية منهم بكشف ما يبيتون ، ويرز اليهود كذلك في الصورة؛ لأن الحديث عن وقائع جارية ومعظم الشر قادم من اليهود . ويخبر الله عز وجل رسوله ﷺ أنهم لكثرة ما يرتكبون من الذنوب ويعشون من المعاصي ترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت علناً لا يستترون به ولا يخفونه ، فذمهم الله على ذلك ، وقبح فعلهم ، وأنكر على عبادهم وعلماهم سكوتهم عن جرائم عوامهم ورضاهم بها مصانعة لهم ومداينة .

ويخبر الله تعالى عن كفرهم وجرائهم على الله تعالى بباطل القول وسىء العمل ، ولعنهم تعالى ولعن كل صالح في الأرض والساء بسبب قولهم الخبيث الفاسد وأكذبهم تعالى في قولهم : ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ فقال : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ ثم أخبر تعالى رسوله بتدبيره فيهم انتقاماً منهم ، فقال عز وجل : ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ أى أن العداوة بين اليهود والنصارى لا ولن تنتهى إلى يوم القيامة ، ثم أخبر عن اليهود أنهم ﴿ كَلَّمَا أَوْفَدُوا نَارًا يَلْحَرَبُ أَطْفَافُهَا اللَّهَ ﴾ فلم يفلحوا فيما أرادوه ، وقد أذهم الله على يد رسوله والمؤمنين وأخزاهم ، ومن دار الإيمان أجلاهم ، وأخبر تعالى أنهم يسعون دائئاً وأبدأ في الأرض بالفساد ؛ فلذا أبغضهم الله وغضب عليهم ، لأنه تعالى لا يحب المفسدين .

وهذا الشر والفساد الذى تمثله وتثيره وتدبره يهود ، لابد أن يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه ، فالله لا يحب الفساد في الأرض ؛ وما لا يحبه الله لابد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفى عليه .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - ماضى اليهود وتاريخهم الأسود يقول أنهم أصل الشرور والإفساد والكفر والإلحاد ، وتلك طبيعة فيهم ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، والاطمئنان إليهم غفلة وسذاجة وجهادهم فريضة على كل من آمن بالله ورسوله .

٢ - على الدعاة أن يبارسوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ضوابطها الشرعية لأن ذلك هو الذى يقاوم الفساد والباطل ، ويشيع الحق والعدل والخير .

٣ - معاداة اليهود والنصارى للمسلمين أمر فطرى فيهم ، ولن يزول حتى تقوم الساعة فلا مهادنة ولا استسلام لها ، ولكن يجب معهم حسن من المعاملة مع الحذر والإعداد .

٤ - على الأمة ألا تخشى فساد اليهود ومكائدهم فإن الله عز وجل لابد أن يبعث عليهم جيلاً قرآنياً فريداً يوقفهم ويحطمهم ، فإن الله لا يحب الفساد ، وما لا يحبه الله يزيله ويعفى عليه .

فالله - سبحانه وتعالى - يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق على كل أهل الكتاب - أنهم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ، ولأدخلهم جنات النعيم - وهذا جزء الآخرة . ولأنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا ، منحه الله المتمثل في التوراة والإنجيل وما أنزل الله إليهم من التعليم لصلحت حياتهم الدنيا ، ونمت وفاضت عليهم الأزراق ، ولأكلوا من فوقهم ومن

[illegible]

تحت أرجلهم من فيض الرزق ، ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا يقيمون منهج الله - إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصد غير مسرفة على نفسها ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ .

وتنفي الآيات في بيان حال أهل الكتاب ، من اليهود والنصارى - وكشف الانحراف فيها يعتقدون ، وكشف السوء فيها يصنعون ، وينادي الله - سبحانه - الرسول ﷺ وكلفه تبليغ ما أنزل إليه من ربه ، كل ما أنزل لا يستبقى منه شيئاً ، ولا يؤخر منه شيئاً مراعاة للظروف والملابسات ، أو تجنباً للاضطدام بأهواء الناس ، وواقع المجتمع ، وإن لم يفعل فما يكون قد بلغ .

وأن يعلن كذلك كفر اليهود بنقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء وعليه أن يبلغ ولا يجعل لأى اعتبار من الاعتبارات حساباً وهو يصدع بكلمة الحق . وإلا فما بلغ وما أدى وما قام بواجب الرسالة ، والله يتولى حمايته وعصمته من الناس ، ومن كان الله له عاصياً فإذا يملك له العباد المهازيل !

يقول صاحب الظلال : « إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم ! إنها يجب أن تبلغ كاملة فاصلة ؛ وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاء ؛ وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل ؛ فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملق الأهواء ؛ ولا تراعى مواقع الرغبات ، إنها تراعى أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ .

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكان القلوب التي يكمن فيها الاستعداد للهدى ، وحين تجمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيها للإيمان ؛ وهى القلوب التي قد يطمع صاحب الدعوة في أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقة ! »

وكذلك كلف الله رسوله ﷺ أن يواجههم - اليهود والنصارى - بأنهم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة والإيمان ، بل ليسوا على شيء أصلاً يرتكن عليه !

وتقريراً لذلك يخبر الله نبيه بأن كثيراً من اليهود والنصارى يزيدهم ما يوحى الله تعالى إلى رسوله ، وما ينزل عليه في كتابه من أخبار أهل الكتاب مما هو بيان لذنوبهم وضلالهم ، يزيدهم ذلك طغياناً وكفراً وعلواً وعتواً فوق كفرهم ، ويأمر الله نبيه بالآيائهم ولا يحزن على عدم إيمانهم به وبما جاء به ، لأنهم قوم كافرون .

ثم يقرر أن الذين آمنوا وهم المسلمون ، والذين هادوا وهم اليهود ، والصابئون وهم الفئة التي تركت عبادة الأوثان قبل بعثة النبي ﷺ ، وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة والنصارى وهم أتباع المسيح ﷺ كل هؤلاء أيّاً كانت نحلتهن إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً فقد نجوا ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ولا عليهم مما كانوا فيه قبل ذلك ؛ ولا مما يحملون من أساء وعنوانات فالهم هو العنوان الأخير وهو الإسلام لله رب العالمين .

وتأخذ الآيات بعد ذلك في عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل - اليهود - يتجلى كيف أنهم ليسوا على شيء ؛ فلقد مردوا على العصيان والإعراض ، ومردوا على التكلل عن ميثاق الله ؛ ومردوا على اتخاذ هواهم إلههم لا دين الله ، ولا هدى الرسل ؛ ومردوا على الإثم والعدوان على دعاة الحق وحملة دعوة الله ، فليس موقفهم من رسول الإسلام ﷺ - بالاول ولا بالآخر !

يقول صاحب الظلال :

« ولعله من أجل ذلك قص الله تاريخ بني إسرائيل على الأمة المسلمة في تفصيل وتطويل ، لعلها تتقن أن تكون كبنى إسرائيل ، ولعلها تحذر مزالق الطريق ، أو لعل الواعين منها الموصولين بالله يدركون هذه المزالق ؛ أو يتأسون بأنبياء بني إسرائيل حين يصادفون ما صادفوا أجيالاً من ذراري المسلمين تنتهي إلى ما انتهى إليه بنو إسرائيل ، حين طال عليهم الأمد فقسفت قلوبهم ، فتحكم الهوى ؛ وترفض الهدى ، وتكذب فريقاً من الدعاة إلى الحق ، وتقتل فريقاً ، كما صنع بغاة بني إسرائيل ، في تاريخهم الطويل ! » .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - تبليغ دين الله لعباد الله واجب شرعى قام به النبي ﷺ ، ويجب أن يقوم به كل مسلم بعد النبي ﷺ لقوله تعالى ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (يوسف: ١٠٨) .

٢ - أن من كتم شيئاً من دين الله عن الناس وهو قادر على إبلاغه ، فكأنه كتم الدين كله ، وقعد عن واجب أوجبه الله تعالى عليه ﴿ يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْعَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ .

٣ - أن نق في تأييد الله ونصره وحفظه لدعائه مهما تعرضوا للخطر مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ وكما عصم الله نبيه ، سيعصم الدعوة إليه على حق من أعدائهم .

٤ - ليس على المسلمين إلا البلاغ ، وأما هداية الناس واستجابتهم للحق فإلى الله وحده ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ فقصر وظيفة النبي والدعاة على البلاغ لا الهداية .

٥ - إن الدنيا كلها إذا تحولت إلى كثرة ضالة وانكمشت القلة ، فأصبحت داعية واحداً ، فإن ذلك ما ينبغي أن يندفع من الحق ولا عن سنة الله في خلقه ، وفي صراع الباطل مع الحق ، فجولة الباطل ساعة ، ودولة الحق إلى قيام الساعة .

﴿١٧٧﴾ وَجَعَلُوا الْآيَاتِ كَذِبًا فَعَسَا يُفْتَنُوا ۚ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ
 ﴿١٧٨﴾ لَقَدْ كَفَرَ الْكُفْرَاءُ فَلَا وَاوَالَ لَهُمْ آلَهُمْ هُيُوتُوا لِلْبَغْيِ أَكْثَرَ كَيْدًا مِّنْ دُونِ الَّذِي كَفَرُوا ۚ وَكُلُّهُمْ لَازِمٌ إِلَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۚ
 ﴿١٧٩﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٨٠﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٨١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٨٢﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٨٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٨٤﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٨٥﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٨٦﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٨٧﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٨٨﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٨٩﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٩٠﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٩١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٩٢﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٩٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٩٤﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٩٥﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٩٦﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٩٧﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٩٨﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿١٩٩﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ﴿٢٠٠﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

المحتوى التربوي :

وهكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحدروا ، ووقعوا بعد وفاته عنهم فيما حذرهم من الوقوع فيه ، وما أُنذَرهم عليه من الحرمان من الجنة والالتناء إلى النار ، ونسوا قول المسيح عليه السلام : حيث

أعلن لهم أنه وهم في العبودية سواء ، لربوبية الله الواحد الذي ليس له من شركاء ، ويستوفى القرآن الكريم الحكم على سائر مقولاتهم الكافرة ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ ، ويقرر الحقيقة التي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحْدٌ﴾

ويهددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه ، ثم أردف التهديد والوعيد بالتحضيض والترغيب ، ليبقى لهم باب التوبة مفتوحاً ؛ وليطمعهم في مغفرته عز وجل قبل فوات الأوان .

ثم واجههم بالمنطق الواقعي القويم ، لعله يرد فطرتهم إلى الإدراك السليم ، مع التعجب من أمرهم في الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والإيضاح ، فأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح وأمه - أو على ناسوته بتعبيرهم اللاهوتي - فأكل الطعام تلبية لحاجة جسدية لا وراء فيها ، ولا يكون إلهاً من يحتاج إلى الطعام ليعيش ، فإله حتى بذاته ، قائم بذاته ، باق بذاته ، لا يحتاج ، ولا يدخل إلى ذاته - سبحانه - أو يخرج منها شيء حادث كالطعام .

ونظراً لوضوح هذا المنطق الواقعي ونصاعته التي لا يجادل فيها إنسان يعقل ، فإنه يعقب عليه باستنكار موقفهم والتعجب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنْتُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ ؛ واستطراداً في ذلك المنطق القرآني المبين من زاوية أخرى يأتي هذا الاستنكار : ﴿فَلَنْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ .

يقول صاحب المنار : « أقام الله تعالى البرهان من حال المسيح وأمه على بطلان كونه إلها ، وبين ما يشاركان به أشرف البشر من المزية الخاصة ، وما يشاركان به سائر البشر من صفاتهم العامة ، وقضى على ذلك بالعجيب من بعد التفاوت ما بين قوة الآيات التي حججهم بها ، وشدة انصرافهم عنها ، ثم لقن نبيه حجة أخرى يوردها في سياق الإنكار عليهم وتبكيهم على عبادة ما لا فائدة في عبادته : ﴿فَلَنْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ .

ويقول صاحب الأساس : في هذه الآية : « أتعبدون عيسى ! وهو لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلاء والمصائب في الأنفس والأموال ، ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والسعة والخصب ، لأن كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع ، فيتخليقه تعالى فكأنه لا يملك منه شيئاً ، وهذا دليل قاطع على أن أمره منافع للربوبية حيث جعله لا يستطيع ضراً ولا نفعاً ، وصفة الرب أن يكون قادراً على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أى : أتشركون بالله ولا تحشونه وهو الذي يسمع ما تقولونه ، ويعلم ما تعتقدونه » .

ويقول صاحب الظلال : « وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » الذى يسمع ويعلم ، ومن ثم يضر وينفع . كما أنه هو الذى يسمع دعاء عبده وعبادتهم إياه ، ويعلم ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة . فأما ما سواه فلا يسمع ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء .

حقائق هامة من السياق :

- الحقيقة الأولى : الاهتمام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادى للمسلمين ، وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل يدل على اعتبار الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنسانى ، ولكل ارتباط إنسانى كذلك .

- الحقيقة الثانية : هى تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ؛ أو قالوا إن الله ثالث ثلاثة : فلم يعد لمسلم - بعد قول الله سبحانه - قول ، ولم يعد يحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء على دين الله ، والله سبحانه يقول : إنهم كفروا بسبب هذه المقولات .

إذا كان الإسلام - كما قلنا - لا يكره أحداً على ترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتناق الإسلام ، فهو فى الوقت ذاته لا يسمى ما عليه غير المسلمين ديناً يرضاه الله ، بل يصرح هنا بأنه كفر ، ولن يكون الكفر ديناً يرضاه الله .

- الحقيقة الثالثة : المترتبة على هاتين الحقيقتين ، أنه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الكتاب هؤلاء ، وبين المسلم الذى يدين بوحداية الله كما جاء بها الإسلام .

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل « الأديان » أمام الإلحاد كلاماً لا مفهوم له فى اعتبار الإسلام .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - تقرير كفر النصارى بقولهم المسيح هو الله ، ويقولهم : إن الله ثالث ثلاثة .
- ٢ - تقرير وتأكيد عبودية عيسى وأمه - عليهما السلام - لله رب العالمين .
- ٣ - تحريم الجنة على من لقى ربه ، وهو يشرك به شيئاً .
- ٤ - تقرير بشرية عيسى ومريم - عليهما السلام - بدليل احتياجها إلى الطعام لقوام بنيتها ، ومن كان مفتقراً لا تصح ألوهيته عقلاً وشرعاً .
- ٥ - ذم كل من يعبد غير الله إذ كل الخلائق مفتقرة لا تملك لنفسها ولا لعبادها ضرراً ولا نفعاً ، ولا تسمع دعاء من يدعوها ، ولا تعلم عن حاله شيئاً ، والله وحده السميع لأقوال كل عباده ، العليم بسائر أحوالهم وأعمالهم ، فهو المعبود بحق وما عداه باطل .

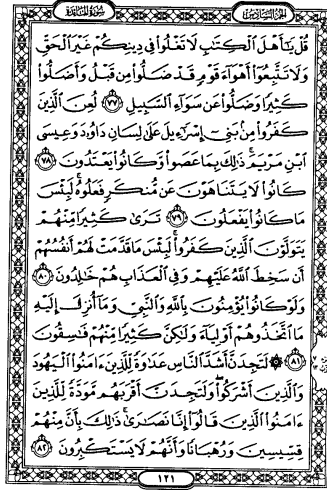
معاني الكلمات :

لا تغلوا : لا تجاوزوا الحد . غير الحق : غلوا باطلاً . لعن : أبعد عن رحمة الله . يعتدون : يتجاوزون الحد . لا يتناهون : لا ينهون بعضهم بعضاً . يتولون الذين كفروا : يتخذوهم أنصاراً . قسيسين : خطباؤهم وعلماؤهم . رهبانا : جمع راهب وهو العابد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان أهمية التوسط في الدين فالإسلام دين الوسطية السمحة فلا مغالاة ولا تعسف ولا عسر في دين الله عز وجل .

٢ - بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي الظالمين

لنجاة المجتمع من الهلاك .

٣ - بيان حقيقة موقف اليهود والنصارى والذين أشركوا من الإسلام والمسلمين .

المحتوى التربوي :

يكلف الله نبيه في هذه الآيات أن يوجه إلى أهل الكتاب دعوة جامعة ألا يغلوا في دينهم غير الحق ، ولا يتبعوا أهواء الذين ضلوا - فمن الغلو في تعظيم عيسى عليه السلام جاءت كل الانحرافات ، ومن أهواء المجامع المتناحرة دخلت مقولات الكفر على دين الله الذي أرسل به المسيح .

قال الإمام الرازي : « إنه تعالى وصفهم بثلاث درجات في الضلال : فبين أنهم كانوا ضالين من قبل ، ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم ، ثم ذكر أنهم استمروا على تلك الحالة حتى إنهم الآن ضالون كما كانوا ، ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله تعالى من هذه الحالة ، ويحتمل أن يكون المراد أنهم ضلوا وأضلوا ثم ضلوا بسبب اعتقادهم في ذلك الإضلال أنه إرشاد إلى الحق ، ويحتمل أن يكون المراد بالضلال الأول الضلال عن الدين ، وبالضلال الثاني الضلال عن طريق الجنة » .

وهذا النداء هو دعوة الإنقاذ الأخيرة لأهل الكتاب، ليخرجوا من هذا الغلو وهذه الأهواء، ثم يحى ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بنى إسرائيل من كفار بنى إسرائيل على مدى التاريخ ، على لسان أنبيائهم ، فلقد لعنوا كفار بنى إسرائيل ، واستجاب الله لهم ، بسبب

عصيانهم وعدوانهم ، وسكوتهم على المنكر يتشتر فيهم فلا يتناهون عنه ، وبسبب توليهم الكافرين ؛ فباؤوا بالسخط واللعة ، وكتب عليهم الخلود في العذاب .

يقول القاسمي : « دلت الآية على المنع من الذرائع التي تبطل مقاصد الشرع ؛ كما رواه أكثر المفسرين أن الذين لعنهم داود عليه السلام أهل آيلة الذين اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان فيه .. وتدل أن ترك النهي من الكبائر » .

وهكذا يبدو أن تاريخ بني إسرائيل في الكفر والمعصية واللعة عريق . وأن أنبياءهم الذين أرسلوا لهدايتهم وإنقاذهم ، وهم في النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية الله فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعة على بني إسرائيل .

والمعصية والاعتداء الذي حفل بهما تاريخ بني إسرائيل لم تكن أعمالاً فردية ، ولكنها انتهت إلى أن تصبح طابع الجماعة كلها ؛ وأن يسكت عنها المجتمع ، ولا يقابلها بالتناهي والنكير : ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ .

فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر إذا هي سكتت عليه ؛ ويجعل الأمانة في عنق كل فرد ، بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة . روى أبو داود - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقي الرجل ، فيقول : يا هذا أتى الله ، ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد ، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ثم قال : ﴿ لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية إلى قوله : ﴿ فَنَسِفُونَ ﴾ ، ثم قال : « كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطراً - أو تقصرنه عن الحق قصراً » .

فليس هو مجرد الأمر والنهي ، ثم تنتهي المسألة ، إنها هو الإصرار ، والمقاطعة ، والكف بالقوة عن الشر والفساد والمعصية والاعتداء ، ولابد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنهجه للحياة ، والنهي عن المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ، وبعد إقامة الأساس يمكن أن يقام البنيان ! فلتوفر الجهود المبثرة إذن ، ولتحشد كلها في جبهة واحدة ، لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البنيان !

ثم يمضي السياق في الحديث عن بني إسرائيل ، وهو نهاية هذا الجزء . فيصف حالهم على عهد رسول الله ﷺ وهي حالهم في كل زمان وكل مكان ، فهم يتولون الذين كفروا ويتناصرون معهم ضد الجماعة المسلمة ، فلقد كان اليهود هم الذين يتولون المشركين ؛ ويؤلبونهم على المسلمين ، ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » .

وقد تجلّى هذا كله على أتمه في غزوة الأحزاب ، ومن قبلها ومن بعدها كذلك ، إلى اللحظة الحاضرة ، وما قامت إسرائيل في أرض فلسطين أخيراً إلا بالولاء والتعاون مع الكافرين الجدد من الماديين الملحديين !

فسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ، ويذكر الله الدافع لفعالهم هذا ، لأنهم لم يؤمنوا بالله والنبي وما أنزل إليه ، إن كثرتهم فاسقة ، فهم يتجانسون مع الذين كفروا في الشعور والوجهة . فلا جرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون المؤمنين .

هنا انتهى الجزء السادس ، ويبدأ الجزء السابع بالحديث عن اليهود والنصارى والمشركين ومواقفهم من الرسول ﷺ ، ومن الأمة المسلمة وهي طرف من الحديث الذي تضمنته السورة من قبل خلال أكثر من « ربعين » ، حيث تناولت الحديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معاً ، وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم ، سواء مع أنبيائهم من قبل أو مع ﷺ ونصرة المشركين عليه ، كما تناولت الحكم على عقيدة اليهود والنصارى التي انتهوا إليها بأنها « الكفر » لتركهم ما جاء في كتبهم وتكذيبهم بما جاءهم به رسول الله ﷺ .

ويتواصل السياق مستكملاً الحديث عن اليهود والنصارى الذي سبق الحديث عنه آنفاً ، وهنا يقرر عداء اليهود لدولة الإسلام منذ نشأتها ، والكيد لها ، فلقد شنوا حرباً مريعة من العداء المقيت والمكائد للإسلام في تاريخه الطويل ولم تهدأ ولم تحب لحظة واحدة ، وما تزال حتى اللحظة يستعر أوارها في أرجاء المعمورة .

وهذه الآيات - كما يقول صاحب الظلال : « تصور حالة ، وتقرر حكماً في هذه الحالة . تصور حال فريق من اتباع عيسى عليه السلام : « الذين قالوا : إنا نصارى » وتقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا ، وهي حالة معينة لفئة من الناس يعرفون حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم » .

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد ، ولا يدع الأمر مجهلاً ومعمماً على كل من قالوا: إنا نصارى ، وإنا هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة التي يعينها ، وهو ما سنعرفه فيما سيلي من الآيات .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - عدم المغالاة والتشدد والإفراط في الدين بالباطل ، وضرورة الالتزام بالحق والصواب . وتبصير المغالين في الدين بحقيقة الدين وجوهره ، وطبيعة الدين ووسطيته .

٢ - من المنكرات التي تعرض الأمم لعقاب الله - تعالى - وعذابه عدم نهى بعضهم بعضاً عن المنكر حتى يتفشى في المجتمع ، ويتجاهر الناس بالمعاصي ، فيقع العقاب على الجميع .

٣ - على المؤمنين في كل زمان ومكان أن يأخذوا كل الحذر من صفتين من الناس ولا يأمنوا لهم جانباً ، ولا يصدقوا لهم قولاً أو عهداً وهذان الصنفان هما اليهود والذين أشركوا .

٤ - أقرب الناس مودة للذين آمنوا هم النصارى الذين عرفوا حقيقة دين النصارى واتبعوا المسيح حق الاتباع وأمنوا برسول الله ﷺ لما عرفوا من الحق ، وليس أصحاب بدعة التثليث ، ولا الذين يقولون : إن الله هو المسيح ولا الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة .

[illegible]

٣- بيان كفارة اليمين بالتفصيل .

فيعلمون لربهم إياهم. بهذا الحق الذي عرفوه ثم يدعونه - سبحانه - أن يضمهم إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق، وأن يسلكهم في سلك أمة الإسلام القائمة عليه في الأرض، ليس هذا بحسب بل يتضح الطريق أمامهم، بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضوا إلا في طريق واحد - هو طريق الإيمان بالله، وبالحق الذي أنزله على رسوله، والأمل - بعد ذلك - في القبول عنده والرضاوان.

ولقد علم الله صدق قلوبهم وألستهم ؛ وصدق عزيمتهم على المضي في الطريق ؛ وصدق تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ، لقد علم الله منهم هذا كله ؛ فقبل منهم قلوبهم ، وكتب لهم الجنة جزاء لهم ؛ وشهد لهم - سبحانه - بأنهم محسنون ، وأنه يجزيهم جزاء المحسنين .

ولا يقف السياق عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا : إنا نصارى من يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكذبون ، ولا يستجيبون له ، ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين .

ويتنقل السياق ليتناول قضية الألوهية التي من مقتضاها التشريع ، فيقول عز وجل : يا أيها الذين آمنوا ، إن مقتضى إيمانكم ألا تزاولوا أنتم - وأنتم بشر عبيد لله - خصائص الألوهية التي يتفرد بها الله ، فليس لكم أن تحرموا ما أحل الله من الطيبات ؛ وليس لكم أن تحتنعوا - على وجه التحريم - عن الأكل مما رزقكم الله حلالاً طيباً ، فإله هو الذي رزقكم بهذا الحلال الطيب ، والذي يملك أن يقول : هذا حلال وهذا حرام .

أخرج الترمذى - بإسناده - عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال : إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء ، وأخذتني شهوتي ، فحرمت علي اللحم ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآية .

ثم واجه الله هذه الحالة - وأمثالها - من الحلف على الامتناع عن المباح الذي آلى أولئك نفر عن أنفسهم أن يمتنعوا عنه ، فردهم رسول الله ﷺ عن الامتناع عنه ، وردهم القرآن الكريم عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهم ، فهذا ليس لهم إنا هو الله الذي آمنوا به .

وقال ابن عباس في نزول قوله تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ الآية ، سبب نزولها : القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم حلفوا على ذلك ، فلما نزلت ﴿ لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ قالوا : كيف نصنع بأيماننا ؟ فنزلت هذه الآية .

وقد تضمن الحكم أن الله - سبحانه - لا يؤاخذ المسلمين بأيمان اللغو ، التي ينطق بها اللسان دون أن يعقد لها القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم ابتذال الأيمان بالإكثار من اللغو بها إذ إنه ينبغي أن تكون لليمين بالله حرمتها ووقارها ، فلا تنطق هكذا لغواً ، فأما اليمين المعقودة ، التي وراءها قصد ونية ، فإن الحنث بها يقتضى الكفارة .

والكفارة هنا هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام الذي يقوم به الخائف لأهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ﴿ فَمَنْ لَزَحَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ وهي الكفارة التي يُعاد إليها اليمين المعقودة عند عدم استطاعة الكفارات الأخرى ، والكفارة رد لاعتبار العقد المنقوض ، وحفظ للأيمان من الاستهانة بها ؛ وهي عقود ، وقد أمر الله - سبحانه - بالوفاء بالعقود . فإذا عقد الإنسان يمينه وكان هناك ما هو أبزر فعل الأبر وكفر عن اليمين وإذا عقدها على غير ما هو من حقه كالتحريم والتحليل ، نقضها وعليه التكفير .

يقول صاحب الظلال : « ما أحله فهو الطيب ، وما حرمه فهو الخبيث وأن ليس للإنسان أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله له من وجهين :

الوجه الأول : إن التحريم والتحليل من خصائص الله الرازق بما يجري فيه التحليل والتحريم من الرزق ، وإلا فهو الاعتداء الذي لا يبيحه الله ، ولا يستقيم معه إيمان ..

والوجه الثاني : إن الله يحل الطيبات فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات التي بها صلاحه وصلاح الحياة ، فإن بصره بنفسه وبالحياة لن يبلغ علم الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات ولو كان الله يعلم فيها شرًا أو أذى لوفاء عباده . ولو كان في الحرمان منها خيرًا ما جعلها حلالًا . ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح ، والتوازن المطلق ، والتناسق الكامل ، بين طاقات الحياة البشرية جميعًا ، فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية ، ولا يكبت طاقة بناءة من طاقات الإنسان تعمل عملاً سويًا ، ولا تخرج عن الجادة . ومن ثم حارب الرهبانية ، لأنها كبت للفطرة ، وتعطيل للطاقة وتعويق لها عن إنماء الحياة التي أراد الله لها النماء » .

وبيّن السياق للذين يحرمون على أنفسهم ما أحله الله تعالى ، ويتخذون الأيوان ذريعة لذلك ، فيحلفون ألا يأكلوا أو ألا يأتوا النساء ، أو أن يقوموا الليل ويحرموا أنفسهم من متعة النوم وهكذا ، فيبين الله تعالى تحلة هذه الأيوان ، وأنه يجب عليهم أو يسوغ لهم الحنث في الأيوان ، ولغو اليمين الذي لا مواخذه عليه بنص القرآن ، هو ما لا يقصد به اليمين ، وما لا تكسبه القلوب ، ولا يوثق به الكلام بالامتناع عن الفل أو توكيد إيقاع الفعل في المستقبل لا مواخذه عليه ، إنما المواخذه على ما تكسبه القلوب إذ حنث في يمينه فعدل عما اعتزم عليه ، كمن يعدل على تحريم ما أحل الله .

وقد خير الخالف إذا حنث بين الأمور ثلاثة الإطعام لعشرة مساكين ، أو كسوتهم ، يختار إحداها ، وهو سيختار الأيسر عليه اقتداء بالنبي ﷺ ، فإذا لم يجد انتقل إلى الصوم ، وهذا ما حى إثم اليمين وقد شرعه الله لكم رجاء أن تشكروه إذا خفف عليكم وسهل لكم فعل الخير ، وحفظ الأيوان بتحقيق بألا يكثر منها ، وألا يمتنع عن الخير بالحلف .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويًا :

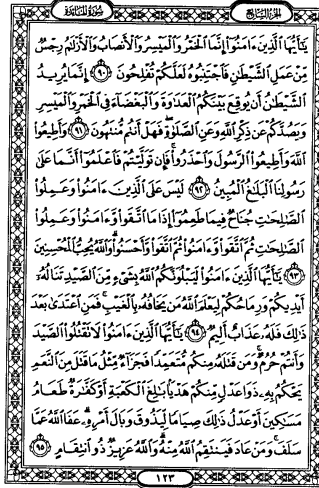
١ - أن المسلم مطالب بالالتزام بما أحل وما حرم ، وبالتوازن في التعامل مع ما أحل الله وما حرم ، فليس من التقوى ولا من الصلاح أن يضيق إنسان على نفسه فيحرم عليها التمتع بطيبات ما أحل الله ، لأن التحليل والتحريم من عمل الله سبحانه وتعالى ؛ لعلمه ما يصلح الإنسان وما قد يفسده في حاضره أو مستقبله .

٢ - استحباب حنث من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه ، وتكفيره على ذلك ، أما إذا حلف أن يترك واجبًا أو يأتي محرماً فإن حنثه وجب وعليه الكفارة .

٣ - من رحمة الله بالناس أن جاءت الشريعة الإسلامية بالتسامح في الأقوال والأفعال من غير تقصير أو رفعت عن الإنسان المواخذه والجرح إلا أن يكون قد تعمد التقصير : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ .

معاني الكلمات :

- الخمر : كل شراب مسكر .
 الميسر : القمار . الأنصاب : حجارة كانت حول الكعبة يعظمونها ويتقربون إليها . الأزلام : قداح كانوا يستخدمونها للتناول والتشاؤم .
 رجس : خبيث وقذر . جُنَاح : إثم وجرم .
 أنتم حُرّم : محرمون بحج أو عمرة .
 النعم : الإبل والبقر والضأن والمعز .
 بالغ الكعبة : واصل الحرم فيذبح به .
 عدل ذلك : معادل الطعام وقابله .
 وبال أمره : سوء عاقبة ذنبه وثقل فعله .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان علة تحريم شرب الخمر ولعب الميسر وهي إثارة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
- ٢ - وجوب طاعة الله والرسول والحذر من معصيتهما .
- ٣ - وجوب التقوى حتى الموت ووجوب الإحسان في المعتقد والقول والعمل .

المحتوى التربوي :

في سياق التشريع بالتحريم والتحليل يحى النص القاطع الأخير في تحريم الخمر والميسر مقرونين إلى تحريم الأنصاب والأزلام . أى إلى الشرك بالله ؛ فشرب الخمر ، واللعب بالقمار ، والتهاويل المنصوبة من أجل عبادة غير الله ، أو لذبح القرابين وتقديم النذور عندها باسم أحد غير الله تعالى ، والاستقسام بالأزلام - بمعنى التناول والتشاؤم وضرب القرعة التى تشتمل على طلب المعونة من غير الله - كل ذلك أعمال شيطانية ؛ ذلك لأنها تؤدي إلى التدنى والانحدار عن المستوى العقلي والسلوكي .

فالخمر تقضى بدورها على ما يوجد في نفس المرء من أحاسيس إنسانية لطيفة ، وأما القمار فقاتل لروح الإيثار والتعاون ، وهكذا الأنصاب والأزلام فهي من جملة أشياء تقوم إما على عواطف سطحية ، وإما على أوهام وأساطير خرافية !!

إن الإسلام يريد الإنسان ذاكرةً لله وعابداً له تعالى وحده ، وأن يلزم نفسه بطاعة الله وطاعة رسوله ، وهذه أمور لا بد للقيام بها من أن يكون المرء من الجدبة بمكان ؛ على حين أن أول ما تقضى عليه الأشياء السالفة الذكر هو الجدبة بعينها !

ولما نزلت هذه الآيات قال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والخيرة ، هذا القول أو ما يشبهه ؛ يريدون أن ينشروا في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع ، أو الشعور بضياغ إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم ؛ وهي رجس من عمل الشيطان ، ماتوا والرجس في بطونهم ! فنزل قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ الآية . نزلت لتقرر أولاً أن ما لم يحرم لا يحرم ؛ وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله ؛ وأنه لا يحرم بأثر رجعي ؛ فلا عقوبة إلا بنص ؛ سواء في الدنيا أو في الآخرة . لأن النص هو الذي ينشئ الحكم .. والذين ماتوا والخمر في بطونهم ، وهي لم تحرم بعد ، ليس عليهم جُنَاحٌ ؛ فإنهم لم يتناولوا محرماً ، ولم يرتكبوا معصية . لقد كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله ، ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم ، ومن كانت هذه حاله لا يتناول محرماً ولا يرتكب معصية .

قال ابن جرير الطبري معلقاً على قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ الآية : « الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقى أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل ، والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق ، والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل .

ثم يمضي السياق في مجال التحريم والتحليل ، يتحدث عن الصيد في حالة الإحرام ، وكفارة قتله ، وعن حكمة الله في تحريم البيت والأشهر الحرم والهدى والقلائد ، التي نهى عن المساس بها في مطالع السورة وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم ؛ وعن إحلال شعائر الله ، أو الشهر الحرام أو الهدى والقلائد ، أو قاصدى البيت الحرام ، لا يرتب عقوبة في الدنيا على المخالف ، إنها يلحقه الإثم ، فالآن يبين العقوبة وهي الكفارة ﴿ لِيَذُوقَ وَتَالَ أَمْرُهُ ﴾ . ويعلم العفو عما سلف من إحلال هذه المحارم ؛ ويهدد بانتقام الله عن يعود بعد هذا البيان .

ويقول صاحب التذكير القويم ^(١) : « ومن أركان الحج والعمرة أن يرتدى الحاج أو المعتمر ملابس الإحرام الخاصة عند حدود الميقات المقررة ، قبل التوجه إلى الكعبة ، وفي أثناء رحلته نحو الكعبة كثيراً ما يشاهد المحرم حيوانات البر والطيور وهي تقع في متناول يده ، ويكون

(١) الأستاذ وحيد الدين خان .

اقتناصها في غاية السهولة ، غير أن اقتناصها ، سواء أقام به المرء بنفسه أم ساعد غيره عليه ، كلاهما محظور ومحرم في حالة الإحرام ، وقد نزلت هذه الآيات - كما جاء في الروايات - خلال مسيرة الحديبية ، إذا كان المسلمون مُحْرَمِينَ بقصد العمرة ، وكانت أسراب الطيور والحيوانات البرية إذ ذاك تمر من أمامهم ، فكان من السهولة اقتناصها بالسهم أو طعنها بالرماح ، وكان المسلمون يطعمون - في ذلك الوقت - في الاصطياد بحكم عادتهم وضرورتهم معاً ، ولكن حين نزل الحكم الإلهي بالتحريم ، أمسك الجميع أيديهم عن ذلك ، وهذا الحكم الذي ورد بشأن معاملة الحيوانات في حالة الإحرام مطلوب عند التعامل مع الناس في الحياة اليومية ، والمقصد الأصلي من هذا الحكم هو : (ليعلم الله من يخافه بالغيب) ، فقد وضع الله الإنسان في هذه الدنيا ، وارتفع بذاته المقدسة عن مواقع أبصاره ؛ ذلك لكي يختبر الناس ، فيتميز منهم البصير العارف بالحقيقة الذي يعيش في الدنيا كما لو كان يرى الله تعالى متجلياً أمامه بكل قدرته وجلاله وجبروته ، عن الغافل المستهتر منهم ، الذي يخلو قلبه من خوف الله ؛ لأنه لا يراه بعينه ، فيقضي حياته تبعاً لأهوائه ونزواته ، وهذا الاختبار الذي يجري في رحلة الحج لبضعة أيام مع اهتمامات بالمعاملات والعلاقات الإنسانية المتبادلة كل يوم ، فقد يصادف أحد الناس بعض خصومه في موطن يتمكن فيه من أن يسطو به ويجهز عليه ، أو يلحق به خسارة مالية فادحة ، أو يهتك ستره ويشوه سمعته ، إلخ ، ففي مثل هذا الموطن ينقسم الناس إلى نوعين : نوع يشعر بمخافة الله ، فلا يستخدم يده ولسانه ضد خصمه رغم تمكنه منه وتماق قدرته عليه ، والنوع الآخر الذي حين تسنح له فرصة التغلب على أحد يوماً بيوم ، ويتخذ منه عرضة أو ضحية لقهوه واضطهاده ، وقد أثبت أول هذين أنه يخاف الله بالغيب ، بينما الآخر أثبت عكس ذلك تماماً ، وإن للأول عند الله نعماً كثيرة لا تحصى ، وإن للآخر عذاباً أليماً لا يُطاق !

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - روى الإمام أحمد بسنده عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة ، إن مات ، مات كافراً وإن تاب تاب الله عليه - وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال » قالت : فقلت : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : « صديد أهل النار » .

٢ - المؤمن معروض دائماً لأن يختبره ربه بالنعم كما يختبره بالنقم ليعلم الله - وهو بكل شيء عليم - من يخافه بالغيب ، حيث لا رقيب على المسلم إلا نفسه ، ومدى مراقبته الله رب العالمين .

٣ - على المؤمن أن يتقى الله في كل شيء ، ويجتهد في الوصول لمرتبة الإحسان في المعتقد شديد العقاب . لمن أصر على المعصية ، ولا يظلم ربك أحداً .

٤ - الله سبحانه وتعالى - غفور رحيم لمن زلت قدمه ، فتاب وأناب ، وأنه - سبحانه وتعالى - شديد العقاب ، لمن أصر على المعصية ، ولا يظلم ربك أحداً .

معاني الكلمات :

للسيارة : المسافرين . قياماً للناس :
انتعاشاً لهم وقواماً لصالحهم

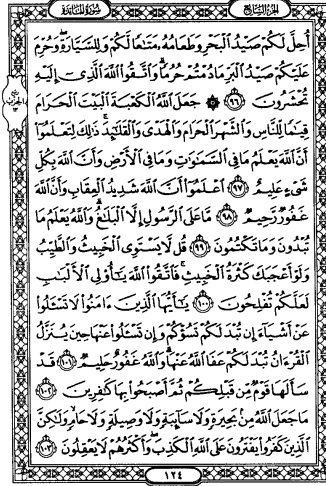
القلائد : ما يوضع علامة للهدى في عنقه .
بحيرة : الناقة تشق أذنبا وتترك
للمعبودات فلا تتركب . سائبة : الناقة
تسبب للأصنام لتشفى من مرض .

وصيلة : الناقة تترك للأصنام إذا كان أول
ولادتها أنثى . حام : الفحل لا يركب
يحمل عليه إذ لقح ولد ولده .

الأهداف الإجرائية والسلوكية

١ - بيان عظيم تدبير الله تعالى لحلقه ،
إذ جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمناء .

٢ - بيان مسؤولية الرسول ﷺ إزاء

الناس ، وأنها بلاغ لا غير ، وأنه قد أدى الرسالة ، وبلغ الأمانة ﷺ .

٣ - بيان أهمية الأمر بالتقوى رجاء فلاح المتقين .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق مواصلاً بيان المحرمات ، وما أحل من الصيد ، فصيد البحر حلال في الحل والإحرام ، فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء ، ولما ذكر حل صيد البحر وطعامه ، عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم ، والذي عليه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم . كما أن هناك خلافاً حول المعنى بالصيد . وهل هو خاص بالحيوانات التي تصاد عادة . أم النهى شامل لكل حيوان ، ولو لم يكن مما يصاد وما لا يُطلق عليه لفظ الصيد ، ويختص هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير ؛ والتذكير بالحشر إلى الله والحساب .

ويقول صاحب الظلال : « لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن في البيت الحرام وفي فترة الإحرام بالنسبة للمحرم ، حتى وهو لم يبلغ الحرم ، كما جعل الأشهر الحرم الأربعة التي لا يجوز فيها القتل ولا القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب ، ولقد ألقى الله في قلوب العرب - حتى في جاهليتهم حرمة هذه الأشهر ، فكانوا لا يروعون فيها نفساً ، ولا يطلبون فيها دماً ، ولا يتوقعون فيها ثأراً ، حتى كان الرجل

يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه ، فكانت مجالاً آمناً للسياحة والضرب في الأرض وابتغاء الرزق ، جعلها الله كذلك ؛ لأنه أراد للكعبة - بيت الله الحرام - أن تكون مثابة أمن وسلام ، تقيم الناس وتقيهم الخوف والفرع .

كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في المكان ، ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان والمكان ، فجعله حقاً للهدى وهو النعم الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة ، فلا يمسه أحد في الطريق بسوء - كما جعله لمن يتقلد من شجر الحرم ، معلناً احتواءه بالبيت العتيق .

وينتهى الحديث عن الحلال والحرام في الحل والإحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع الإطعام في المغفرة والرحمة ، ثم تختتم الفقرة بميزان يقيمه الله للقيم ، ليزن به المسلم ويحكم ، ميزان يرجح فيه الطيب من الخبيث كي لا يندفع الخبيث المسلم بكثرة في أى وقت وفي أى حال .

بعد ذلك يتجه السياق إلى شيء من تربية الجماعة المسلمة وتوجيهها إلى الأدب الواجب مع رسول الله ﷺ وعدم سؤاله عما لم يخبرها به ، مما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكاليف لا يطيقها ، أو ضيق عليه في أشياء وسع الله فيها أو تركها بلا تجديد رحمة بعباده .

وفي حديث مرسل رواه الترمذى والدارقطنى عن علي رضي الله عنه : قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (آل عمران ٩٧) قالوا : يا رسول الله أفى كل عام ؟ فسكت : فقالوا : أفى كل عام ؟ قال : « لا : لو قلت نعم ، لوجبت » فأنزل الله : ﴿ يَتَأْتِيهَا الْبُزْجُ بَازِئًا وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا شَيْءٌ رَنِ تَشْوَقُونَ إِنَّ تُثِيدَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ ﴾ .

لذلك نهى الله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسؤوهم الكشف عنها ؛ وأنذروهم بأنهم سيجابون عنها إذا سألوا في فترة الوحي في حياة رسول الله ﷺ وسترتب عليهم تكاليف عفا الله عنها فتركها ولم يفرضها . ثم ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم - من أهل الكتاب - بمن كانوا يشدون على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف والأحكام ، فلما كتبها الله عليهم كفروا بها ولم يؤدوها ، ولو سكتوا وأخذوا الأمور باليسر الذي شاء الله لعباده ما شدد عليهم ، وما احتملوا تبعه التقصير والكفران .

وفي الصحيح : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم - غير نسيان - فلا تسألوا عنها » .

ثم ينتقل السياق ليتحدث عن عادات الجاهلية الباطلة ، ويقرر أن الله لم يشرع هذه الطقوس ، لم يشرع البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحامى ، فمن ذا الذي شرعها إذن هؤلاء الكفار ؟! والذين يتبعون ما شرعه غير الله هم كفار ، كفار يفترون على الكذب ، مرة يشرعون من عند أنفسهم ثم يقولون : شريعة الله ، ومرة يقولون : إننا نشرع لأنفسنا ، ولا ندخل شريعة الله في

أَوْضَاعَنَا ، وَنَحْنُ مَعَ هَذَا لَا نَعَصِي اللَّهَ ، وَكُلَّهُ كَذِبٌ عَلَى اللَّهِ : ﴿ وَلَيْكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَآكَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : « إن هذا الدين جد . وقد جاء ليحكم الحياة ، جاء ليعبد الناس الله وحده ، ويتنزع من المختصين لسلطان الله هذا السلطان ، فيروا الأمر كله إلى شريعة الله ، لا إلى شرع أحد سواه ، وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة كلها ؛ ولتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية وقضاياها ، ولتدلل بحكم الله في الواقعة حين تقع بقدر حجمها وشكلها وملابساتها . ولم يبين هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار ؛ ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة ولا لتعيش مع الفروض التي لم تقع ، وتضع لهذه الفروض الطائفة أحكاماً فقهية في الهواء !

هذا هو جد الإسلام . وهذا هو منهج الإسلام . فمن شاء من « علماء » هذا الدين أن يتبع منهجه بهذا الجد فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة ، أو على الأقل فليستكن عن الفتوى والقذف بالأحكام في الهواء ! » .

قال السيوطي في الإكليل : « قوله تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَيْهِمْ حَبْرًا وَلَا سَبِيحًا ﴾ الآية ، فيه تحريم هذه الأمور واستنبط منه تحريم جميع تعطيل النافع ، ومن صور المسابقة إرساله الطائر ونحوه ، واستدل ابن الماجشون بالآية على منع أن يقول لعبده أنت السائبة وقال : لا ، يعتق » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - في الحرم منافع كثيرة للناس في الدين والدنيا ، ويجل للمحرمين بالحج والعمرة صيد البحر ، ويجرم عليهم صيد البر .

٢ - الله - تعالى - علمه محيط بكل شيء ، ويجب على المؤمن ألا يئأس من رحمة الله ، وأن يخاف عقابه .

٣ - التحذير من كثرة السؤال عما لا ينفع في الدين ، وكراهية الإلحاف في السؤال ، والتعثر في الأسئلة ، والتنطع فيها .

- وهذه الأشياء المنهى عن السؤال عنها ، صنفها العلماء أصنافاً ثلاثة هي :

• أشياء من أمور الدين ودقائق التكليف .

• الأمور الغيبية والأسرار الخفية المتعلقة بالأعراض .

• الأشياء التي يكون السؤال عنها سبباً في المساءلة ، إما بشدة التكليف وكثرتها ، وإما بظهور حقائق تفضح أهلها .

٤ - حق التشريع والتحليل والتحريم لله وحده لا يشاركه في ذلك أحد .

وَأَذِلَّةً لِّمَن نَّشَاءُ إِلَى مَا نُؤْتِلُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُمْ أَسْلَمُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَبِهِمْ جَنَّتْ الْجَنَّتَانِ وَتَبَتَ الْوَعْدُ لَهُمْ وَأَصْلَحَ الْمُتَّقُونَ ﴿١٠٠﴾ يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ أَنْزَلَهَا وَأَتُوا بِهَا خَيْرًا مِّنْ مَُّنْذُورٍ ﴿١٠١﴾ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾

٣- بيان وجوب الوصية والإشهاد عليها .

يقول صاحب الظلال : « إن الأمة المسلمة هي حزب الله ، ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان . ومن ثم لا يقوم بينها وبين الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن ، لأنه لا اشتراك في عقيدة ؛ ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ؛ ولا اشتراك في تبعة أو جزاء . وعلى الأمة المسلمة أن

تتضمن فيها بينها ؛ وأن تتناصح وتتواصى ، وأن تهتدى بهدى الله الذى جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها . ثم لا يضربها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حولها ما دامت هي قائمة على الهدى .

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلل الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى . والهدى هو دينها هي وشرعتها ونظامها . فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقى عليها أن تدعو الناس كافة . وأن تحاول هدايتهم ، وبقي عليها أن تبشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ؛ ولتحول بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم .

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضربها من ضل إذا اهتدت ، لا يعنى أنها غير محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها بينها أولاً ؛ ثم في الأرض جميعاً . وأول المعروف الإسلام لله ، وتحكيم شريعته ؛ وأول المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان الله وشريعته . وحكم الجاهلية هو حكم الطاغوت والطاغوت هو كل سلكان غير سلطان الله وحكمه ، والأمة المسلمة قوامة على نفسها أولاً ؛ وعلى البشرية كلها أخيراً .

روى أصحاب السنن أبا بكر رضي الله عنه قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا آهْتَدِيتُمْ﴾ وإنكم تضعونها على غير موضعها وإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر ، ولا يغيرونه ، يوشك الله عز وجل أن يعذبهم بعقابيه » .

وهكذا صحح الخليفة الأول رضي الله عنه ما ترامى إلى وهم بعض الناس في زمانه من هذه الآية الكريمة . ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح ، لأن القيام بتكاليف التغيير للمنكر قد صارت أشق ، فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذى يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقة ، ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه !

ثم نتحدث الآيات عن الحكم الأخير من الأحكام الشرعية التي تتضمنها السورة ، في بيان بعض أحكام المعاملات في المجتمع المسلم ، وهو الخاص بتشريع الإشهاد على الوصية في حالة الضرب في الأرض ، والبعد عن المجتمع . والضمانات التي تقيمها الشريعة ليصل الحق إلى أهله .

وبيان هذا الحكم الذى تضمنته الآيات الثلاث : أن على من يحس بدنو أجله ، ويريد أن يوصى لأهله بما يحضره من المال ، أن يستحضر شاهدين عدلين من المسلمين إن كان في الحضر ، ويسلمها ما يريد أن يسلمه لأهله غير الحاضرين . فأمّا إذا كان ضارباً في الأرض ولم يجد مسلمين يشهدهما ويسلمها ما معه ، فيجوز أن يكون الشاهدان من غير المسلمين .

فإن ارتاب المسلمون - أو ارتاب أهل الميت - في صدق ما يبلغه الشاهدان وفي أمانتهما في أداء ما استحفظا عليه ، فإنهم يوقفونها بعد أدائها للصلاة - حسب عقيدتها - ليحلفا بالله ، أنها لا يتوخيان بالحلف مصلحة لها ولا أحد آخر ، ولو كان ذا قرى ، ولا يكتنان شيئاً مما استحفظا عليه .. وإلا كانا من الأثمين .. وبذلك تنفذ شهادتهما .

فإذا ظهر بعد ذلك أنها ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانة للأمانة ، قام أولى الثنين من أهل الميت بورائته ، من الذين وقع عليهم هذا الإثم ، بالحلف بالله أن شهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين . وأنها لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة وبذلك تبطل شهادة الأولين ، وتنفذ الشهادة الثانية .

ثم يقول النص : إن هذه الإجراءات أضمن في أداء الشهادة بالحق أو الخوف من رد أيمان الشاهدين الأولين ، مما يجعلها على تحرى الحق . ﴿ ذَلِكَ أَذَقَ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ .

وينتهى إلى دعوة الجميع إلى تقوى الله ، ومراقبته وخشيته ، والطاعة لأوامره ، لأن الله لا يهدي من يفسقون عن طريقه ، إلى خير ولا إلى هدى .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن المسلم مطالب بأن يلزم نفسه إصلاح نفسه وتزكيتها بما شرع الله له ، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله ومحاسب عليه ، فإن ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ تعنى : الزموا إصلاح أنفسكم .

٢ - المسلم المهتدى الذى لا يضره الضالون من الناس ، هو المسلم الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ؛ لأن ذلك من أصول الهداية . ولا يكون الإنسان مهدياً وهو لا يدعو إلى الخير ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر .

٣ - نتعلم من الآيات أن مرجع الناس جميعاً إلى الله يوم القيامة يوم الحساب والجزاء ، فليضع كل امرئ نفسه في المكان الذى يريد .

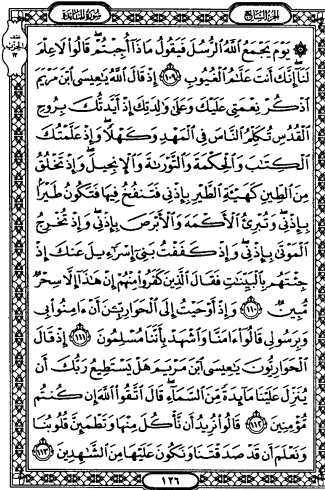
٤ - الحث على الوصية وتأكيدها ؛ لأن الموت قريب من كل أحد ، ولا يجوز التشاغل عنها بالسفر ونحوه أو السكوت عنها في السفر إذا لم يجد مسلمين يشهدان .

٥ - وجوب الإشهاد على الوصية .

٦ - يجوز شهادة غير المسلم على الوصية إذا تعذر وجود مسلم .

معاني الكلمات :

- أيدتك : قويتك . بروح القدس : جبريل
 المهد : في المهدي . في زمن الرضاة قبل أوام
 الكلام . كهلا : حال اكتمال القوة .
 تخلق : تصور وتقدر . الأكمه : الأعمى
 بالخلقة . كفتت : دفعت وصرفت .
 بالبينات : بالمعجزات الواضحات .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
 ١ - بيان شدة أهوال يوم القيامة
 وصعوبة الموقف في عرصات القيامة .
 ٢ - بيان إكرام الله تعالى لعيسى وما
 حباه من الفضل والنعيم .
 ٣ - ثبوت معجزات عيسى عليه السلام
 وتقريرها .

٤ - أن نستعد ليوم القيامة وهوله بتقوى الله عز وجل .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يواصل السياق تصحيح العقيدة ؛ وتقويم ما دخل عليها عند النصارى من انحرافات أخرجتها من أصلها السامى عند قاعدتها الأساسية ، وتصور الآيات مشهداً من مشاهد يوم القيامة : يوم يجمع الله الرسل الذى فرقهم في الزمان فتابعوا على مداره ؛ وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته ؛ وفرقهم في الأجناس فمضى كل إلى قومه ، يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ، حتى جاء خاتمهم ﷺ بالدعوة الواحدة لكل زمان ومكان وللناس كافة من جميع الأجناس والألوان .

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ : فلقد دعوا أقوامهم إلى الهدى ؛ فاستجاب منهم من استجاب ، وتولى منهم من تولى ، وما يعلم الرسول حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من تولى ؛ لذا فهم - أى الرسل - يعلنون أن العلم الحق لله وحده ؛ وأن ما لديهم من علم لا ينبغي أن يدلوا به في حضرة صاحب العلم ، وتأديباً وحياء ، ومعرفة بقدرهم في حضرة الله .

ويلتفت الخطاب إلى عيسى ابن مريم وحده ؛ لأنه هو الذى فتن قومه فيه ، وهو الذى خاض ناس في الأوهام والأساطير حول ذاته ، وحول صفاته ، وحول نشأته ومنتهاه ويلتفت إليه

ويذكر نعمة الله عليه وعلى والدته ؛ ويستعرض المعجزات التي آتاه الله إياه ليصدق الناس برسالاته ، فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه ؛ وفتن به وبآيات التي جاءت معه من فتن ؛ وألّهمه مع الله من أجل هذه الآيات ، وهى كلها من صنع الله الذى خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات .

يقول الإمام محمد أبى زهرة فى زهرة التفاسير : « ذكر سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام فى ذلك اليوم المحشود ، وما كان التذكير إلا للمبطلين الذين افتروا عليه ، وهو سرّد لنعم الله - تعالى - على عيسى وأمه ، وأنه مخلوق من فضل الله ، وما أعطى من خواص ففضل من الله تعالى ، وهو مانحها ومعطيها ، وما دام هو المانح ، وهو المعطى ، فلا فضل لعيسى على أحد إلا بفضل من أعطى ، ولا يمكن أن يكون له ولدًا أو قرينا » .

وقال القاسمى : « وتخصيص شأن عيسى عليه السلام بالبيان .. لما أن شأنه متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين نعت عليهم فى السورة » .

إنها المواجهة بما كان من نعم الله على عيسى ابن مريم وأمه ، من تأييده بروح القدس فى مهده ، وهو يكلم الناس فى غير موعد الكلام ؛ ليبرئ أمه من الشبهة التى أثارها ولادته على غير مثال ؛ ثم وهو يكلمهم فى الكهولة يدعوهم إلى الله ، وروح القدس جبريل عليه السلام يؤيده هنا وهناك ، ومن تعليمه الكتاب والحكمة ؛ وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئاً ، فعلمه الكتاب وعلمه كيف يحسن تصريف الأمور ، كما علمه التوراة التى جاء فوجدها فى بنى إسرائيل ، والإنجيل الذى آتاه إياه مصداقاً لما بين يديه من التوراة ، ثم من إتيائه خارق المعجزات التى لا يقدر عليها بشر إلا بإذن الله ، فإذا هو يصور من الطين كهنة الطير بإذن الله ؛ فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله - لا ندرى كيف ؛ لأننا لا ندرى إلى اليوم كيف خلق الله الحياة ، وكيف يبيت الحياة فى الأحياء - وإذا هو يبرئ المولود أعمى - بإذن الله - حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر - ولكن الله الذى يبصر أصلاً قادر على أن يفتح عينيه للنور - ويبرئ الأبرص بإذن الله ، لا بدواء - والدواء وسيلة لتحقيق إذن الله فى الشفاء ، وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة ، وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة وإذا هو يحيى الموتى بإذن الله - وواهب الحياة أول مرة ، مرة قادر على رجوعها حين يشاء .

ثم يذكره بنعمة الله عليه فى حمايته من بنى إسرائيل ، إذ جاءهم بهذه البينات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه الخارقة سحر مبین ! ذلك أنهم لم يستطيعوا إنكار وقوعها - وقد شهدتها الألوف - ولم يريدوا التسليم بدلائلها عنادًا وكبرًا .. حمايته منهم فلم يقتلوه - كما أرادوا ولم يصلبوه ، بل توفاه الله ورفع له إليه ، كذلك يذكره بنعمة الله عليه فى إلهام الخواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله ، فإذا هم ملبون مستسلمون يشهدونه على إيمانهم وإسلامهم أنفسهم كاملة لله :
﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : « إنها النعم التي آتاهها الله عيسى ابن مريم ، لتكون له شهادة وبينة ، فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة للزيف ؛ وتصوغ منها وحوها الأضاليل - فهذا هو ذا عيسى يواجه بها على مشهد من الملأ الأعلى ، ومن الناس جميعاً ، ومنهم قومه الغالون فيه ، ها هو ذا يواجه بها ؛ ليسمع قومه ويروا ؛ وليكون الخزي أوجع وأفضح على مشهد من العالمين !

ويستطرد السياق في معرض النعم والآيات الواضحات على عيسى ابن مريم وأمه - عليهما السلام - إلى شيء من نعمة الله على قومه ، ومن معجزاته التي أيده الله بها وشهدها وشهد بها الخواريون ﴿ إِذْ قَالَ الْخَوَارِئُوتُ يَبْعِثُ ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً ﴾ الآية .

يقول صاحب الظلال : « ويكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى المستخلصين منهم وهم الخواريون ، فإذا بينهم وبين أصحاب رسولنا ﷺ فرق بعيد ، إنهم الخواريون الذين ألهمهم الله الإيذان به وبرسوله عيسى ، فأمنوا وأشهدوا عيسى على إسلامهم ، ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا ، يطلبون خارقة جديدة، تطمئن بها نفوسهم ويعلمون منها أنه صدقهم ، ويشهدون بها له لمن وراءهم » .

فأما أصحاب محمد ﷺ فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم ، لقد آمنت قلوبهم واطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان ، ولقد صدقوا رسولهم ، فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان ، ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن .

هذا هو الفارق الكبير بين حوارى عيسى ﷺ وحوارى محمد ﷺ ذلك مستوى وهذا مستوى ، وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون . ولكن تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - شدة هول يوم القيامة وصعوبة الموقف حتى إن الرسل ليذهلون ويسألون عما فعلوا مع أقوامهم .

٢ - وجوب الاستعداد لذلك اليوم بتقوى الله تعالى .

٣ - التأدب مع الله - عز وجل - وتفويض العلم إليه .

٤ - على الدعاة أن يوقنوا أن الله تعالى سائلهم عما قدموا في مجال الدعوة والحركة لهذا الدين ومحاسنهم عليه ، وأن المخرج من هذا هو الجد والعمل المتواصل والإخلاص والتجرد ، والحرص على المدعوين والصبر عليهم ، فإن ذلك وحده هو المعنى من الحرج أمام الله تعالى .

٥ - القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ، وأن بعض الناس قد يصبح مؤمناً ويمسى كافراً فالخواريون قالوا : ﴿ ءَمَنَّا وَآشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ ثم أصبحوا يقولون : ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ .

معاني الكلمات :

عيداً : سروراً وفرحاً أو يوماً نعظمه .

سبحانك : تنزيهاً لك من أن أقول ذلك .

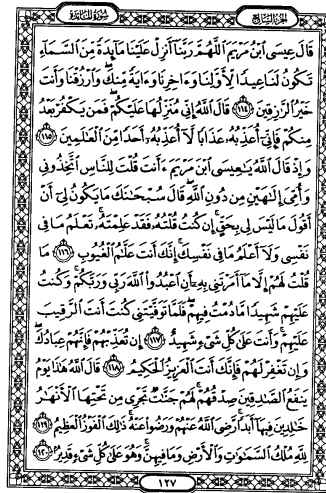
شهيداً : رقيباً وحفيظاً . توفيتني : أخذتني إليك برفعي إلى السواء حياً . شهيد : مطلع عليه مراقب له . أبداً : من غير انقطاع .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتأدب مع الله عز وجل في الطلب والسؤال والدعاء .

٢ - أن نصدق الله في أقوالنا وأفعالنا؛ لأن الصدق يهدي إلى البر ، والبر يهدي إلى الجنة .

٣ - أن نتق ونوقن في قدرة الله الكاملة والشاملة لكل ما في الأرض والسواء .

وحده لا شريك له ولا رب سواه .

٤ - بيان براءة عيسى ابن مريم من دعاوى النصارى وافتراءات أهل الكتاب .

المحتوى التربوي :

تستكمل هذه الآيات قصة المائدة والتي لم ترد في كتب النصارى ، كما وردت في القرآن الكريم ، ولكن وردت بصور أخرى ، لا يتسع المقام لذكرها ، كما في نهاية الإصحاح الخامس عشر من إنجيل متى ، وبعض التابعين - رضوان الله عليهم - كمجاهد والحسن : يريان أن المائدة لم تنزل ؛ لأن الحوارين حينما سمعوا قول الله سبحانه : ﴿ إِنِّي مُنزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ .. خافوا وكفوا عن طلب نزولها .

ولكن أكثر آراء السلف على أنها نزلت ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ إِنِّي مُنزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ ووعد الله حق ، وما أورده القرآن الكريم عن المائدة هو الذي نعتمده في أمرها دون سواه .

ثم تصور الآيات موقف عيسى ابن مريم عليه السلام في مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين ، وردده عليهم عذراً لإياهم من طلب هذه الخارقة ؛ لأن المؤمنين لا يطلبون الخوارق ، ولا يقتربون على الله : ﴿ قَالَ أَتَقُولُونَ أَن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ لكن الحوارين كرروا الطلب ، معلنين عن علته وأسبابه ، وما يرجون من ورائه ؛ فهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذي لا

نظير له عند أهل الأرض ، وتطمئن قلوبهم برؤية هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم ؛ ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم ، ثم يكونوا شهوداً لدى بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة .

عندئذ اتجه عيسى عليه السلام إلى ربه يدعوهُ ؛ وفي دعاء عيسى ابن مريم - أدب العبد المجتبي مع إلهه ومعرفة بربه ، فهو يتناديه يا الله ، يا ربنا ، إنني أدعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء ، تعمنا بالخير والفرحة كالعيد ، فتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ؛ وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خير الرازقين ، فهو إذن يعرف أنه عبد ، وأن الله ربه . وهذا الاعتراف يعرض على مشاهد من العالمين في مواجهة قومه يوم المشهد العظيم !

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى ابن مريم ؛ ولكن بالجد اللائق بجلاله سبحانه ، لقد طلبوا خارقة واستجاب الله على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً شديداً بالغاً في شدته لا يعذبه أحدٌ من العالمين فهذا هو الجد اللائق بجلال الله ؛ حتى لا يصبح طلب الخوارق تسليية وهواً . وحتى لا يمضي الذين يكفرون بعد البرهان المقنع دون جزاء رادع !

وقد مضت سنة الله من قبل بهلاك من يكذبون بالرسول بعد المعجزة . ويسكت السياق بعد وعد الله وتهديده ، ليمضي إلى القضية الأساسية ، قضية الألوهية والربوبية فيطرح الله استجواباً مباشراً في هذه المرة في مسألة الألوهية المدعاة لعيسى ابن مريم وأمه . استجواباً يوجه إلى عيسى عليه السلام في مواجهة الذين عبدوه ؛ ليسمعوه وهو يتبرأ إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكبيرة التي افتروها عليه وهو منها برىء .

وإن الله - سبحانه - ليعلم ماذا قال عيسى للناس ، ولكنه الاستجواب الهائل الرهيب في اليوم العظيم المرهوب : الاستجواب الذي يقصد ربه إلى غير المسؤول ؛ ولكن في صورته هذه ، وفي الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف المؤلّمين لهذا العبد الصالح الكريم .

ويقول صاحب الظلال : « إنها الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها .. أن يدعى الألوهية وهو يعلم أنه عبد .. فكيف برسول من أولى العزم ؟ كيف بعيسى ابن مريم ؛ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل ما اصطفاه ؟ كيف به يواجه استجواباً عن ادعاء الألوهية ، وهو العبد الصالح المستقيم ؟

من أجل ذلك كان الجواب الواجب الراجف الخاشع المنيب ، يبدأ بالتنسيج والتنزيه « قَالَ سُبْحَنَكَ » ويسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون شأنه هذا القول أصلاً ، ويستشهد بذات الله سبحانه على براءته ، مع التصاغر أمام الله وبيان خصائص عبوديته ، وخصائص ألوهية ربه عز وجل .

وعندئذ فقط . وبعد هذه التسيحة الطويلة يجرؤ على الإثبات والتقرير فيما قاله وفيما لم يقله ، فيثبت أنه لم يقل لهم إلا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم لله ، ويدعوهم إلى عبادته . ثم يخلى يده منهم

بعد أن رفعه الله إليه ، وينتهي إلى التفويض المطلق في أمرهم ، مع تقرير عيوديتهم لله وحده ، وتقرير قوة الله على المغفرة لهم أو عذابهم ، وحكمته فيما يقسم لهم من جزاء سواء كان هو المغفرة أو العذاب ، ويختم الله عز وجل هذا الاستجواب الهائل على مشهد من العالمين بشهادة الصدق لعيسى عليه السلام فيما قال ، قال تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ الآية . وفي نهاية الآيات ؛ وفي مواجهة هذه الفرية الكبرى التي لم يفتر أضخم منها قط أتباع رسول ! يعلن عز وجل تفرده بملك السموات والأرض وما فيهن ، وقدرته - سبحانه - على كل شيء بلا حدود .

يقول صاحب الظلال : « وختام السورة يتناسق مع السورة التي تحدث عن « الدين » وتعرضه ممثلاً في اتباع شريعة الله وحده ، والتلقى منه وحده ، والحكم بما أنزله دون سواء ، إنه المالك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن ، والمالك هو الذي يحكم ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ . إنها قضية واحدة ، قضية الألوهية ، قضية التوحيد ، وقضية الحكم بما أنزل الله ، لتتوحد الألوهية بتحقيق التوحيد » .

يقو الإمام محمد أبى زهرة في زهرة التفاسير : « في الكلام إشارات بيانية نذكرها :

الأولى : إثبات أن الله وحده هو الجدير بالألوهية ، والمستحق للعبادة ؛ لأنه ذو السلطان الكامل .

الثانية : إن تقديم لفظ الجلالة يفيد وحدة سلطانه وملكه وقدرته أى إنه وحده المالك لكل شيء .

الثالثة : إثبات أنه قادر على كل شيء لا يتقيد بالأسباب والمسببات ؛ لأنه على كل شيء قدير ، وهو خالق الأسباب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - نتعلم من الآيات مخاطبة الله تبارك وتعالى ، وفضل الصدق الذى ينجي صاحبه من الهلاك والعذاب .

٢ - كل ما يصدر منا من قول أو عمل ، فإن الله سبحانه مطلع عليه ومحاسب ومجاز ، وهو سبحانه إن شاء عذب المقصر المخطئ ، فكان في ذلك العدل ، وإن شاء تسامح وغفر ، وفي ذلك الفضل .

٣ - نتعلم كذلك من الآيات قدرة الله الشاملة ، وأنه سبحانه لا نظير ولا ند ولا شريك ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ، ولا رب سواه .

٤ - براءة عيسى عليه السلام من مشركى النصارى وافتراءات أهل الكتاب .

سورة الأنعام

معاني الكلمات :

يربهم يعدلون : يسوون به غيره في العبادة.
قضى أجلاً : كتب وقدر زماناً معيناً للموت.
تمترون : تشكون في البعث . قرن : أمة من
الناس . مدارأ : غزيراً كثير الصب .

قرطاس : كتاب من ورق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الله عز وجل هو
المستحق للحمد والثناء لذاته ، ثناء عليه ،
وتسبيحاً له ، واعترافاً بوحديته .
- ٢ - أن نؤمن بأن الأجل قدرت سلفاً
وقضيت في موتها وبعثها في أم الكتاب .

٣ - أن نستشعر مراقبة الله لنا في أفعالنا وأعمالنا فإنه مطلع علينا .

٤ - أن نتأمل ونعتبر من قصص الأمم السابقة التي أهلكتها الذنوب .

المحتوى التربوي :

تبدأ الآيات في سورة الأنعام بعرض الحقيقة الكبرى للعقيدة ، فتبدأ بالحمد لله ثناء عليه ، وتسبيحاً له ، واعترافاً بأحقية الحمد والثناء ، على ألوهيته المتجلية في الخلق والإنشاء ، ثم في أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السموات والأرض ، والمسافات الهائلة بين تلك الأجرام ، والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتها في الأفلاك ، وتعجب الآيات من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة تنطق بقدرة الله العظيم كما تنطق بتدبيره الحكيم ، وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون . بل يجعلون لله شركاء يعدلونهم به .

واستكمالاً لتقرير ألوهية الله في الكون والحياة الإنسانية سواء ، يذكر مقتضيات هذه الألوهية فهو منشئ الخلق من طين ، وهو الذي قضى الأجل ، ولكن المخاطبين يشكون في هذا ولا يستيقنون ، وهو المفرد بالألوهية ؛ لذا فكل الناس والمخلوقات من أرض وساء خاضع لناموسه على غير إرادة ولا اختيار ، ووجود السموات والأرض ، وتدبيرهما وفق هذا النظام

الواضح ، ونشأة الحياة - وحياة الإنسان في قمتها - وسيرها في هذا الخط الذي سارت فيه . كلاهما يواجه الفطرة البشرية بالحق ، ويوقع فيها اليقين بوحداية الله .

والوحدانية هي القضية التي تستهدف السورة كلها - بل القرآن كله - تقريرها - وليست هي قضية وجود الله . فلقد كانت المشكلة دائماً في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة الإله الحق ، بصفاته الحقة ؛ ولم تكن هي مشكلة عدم الإيمان بوجود الله !

ومن ثم يعرض السياق موقف المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر القاهر ؛ فيبدو هذا الموقف منكراً قبيحاً ، حتى في حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن بهذه الحقيقة ! ويكسب القرآن المعركة في الجولة الأولى ، يكسبها في أعماق فطرة الناس ، على الرغم من مكابرتهم ومن عنادهم الظاهرين .

يقول صاحب الظلال : « إنهم يتخذون موقف الإعراض عناداً وإصراراً ، فليس الذي ينقصهم هو الآيات الداعية إلى الإيمان ، ولا العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية ، ولا البراهين الناطقة بها وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة ، هي التي يدعون إلى الإيمان بها والاستسلام لها ، ليس هذا هو الذي ينقصهم ، إنما تنقصهم الرغبة في الاستجابة ، ويمسك بهم العناد والإصرار ، ويقعد بهم الإعراض عن النظر والتدبر » .

وحين يكون الأمر كذلك . حين يكون الإعراض متعمداً ومقصوداً - مع توافر الأدلة وتواتر الآيات ووضوح الحقائق ، فإن هذا التهديد بالبطش قد يحدث الهزة التي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر والعناد .

وفي موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوبهم وأعصابهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم - وقد كانوا يعرفون بعضها في دور عاد بالأحقاف وثمرود بالحجر ، وكانت أطلالهم باقية يمر عليها العرب في رحلة الشتاء للجنوب وفي رحلة الصيف للشمال ، فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب .

ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة ، وقد مكنتهم الله في الأرض ، وأعطاهم من أسباب القوة والسلطان ما لم يُعْط مثله للمخاطبين من قريش في الجزيرة ؛ وأرسل المطر عليهم متتابعاً ينشئ في حياتهم الخصب والنماء ويفيض عليهم من الأرزاق ؛ ثم عصوا ربهم فأخذهم الله بذنوبهم ، وأنشأ من بعدهم جيلاً آخر ، ورث الأرض من بعدهم ؛ ومضوا هم لا تحفل بهم الأرض ! فقد ورثها قوم آخرون ؛ فما أهون المكذبين المعرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر ! ما أهونهم على الله ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أيضاً ! لقد أهلكوا وغبروا فما أحست هذه الأرض

بالخلاء والخوان ؛ إنما عمرها جيل آخر ؛ ومضت الأرض في دورتها كأن لم يكن هنا سكان ؛ ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هناك أحياء .

ثم يمضى السياق يصور طبيعة العناد ، التى ينبعث منها ذلك الإعراض ؛ فيرسم نموذجاً عجيباً من النفوس البشرية ، ولكنه نموذج مع ذلك مكرور ، يجده الإنسان في كل عصر وفي كل بيئة وفي كل جيل ، نموذج النفس المكابرة ؛ التى يخرق الحق عينها ولا تراه !

والذى يجعلهم يفتقون هذا الموقف هو المكابرة الغليظة والعناد الصفيق ! وهو الإصرار مبدئياً على الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلاً ! ولو أن الله - سبحانه - نزل على رسول الله ﷺ هذا القرآن ، لا عن طريق الوحي الذى لا يروونه ؛ ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ؛ ثم لمسوا هم هذه الورقة بأيديهم - لا سماعاً عن غيرهم ولا مجرد رؤية يعيونهم - ما سلموا بهذا الذى يروونه ويلمسونه ، وقالوا جازمين مؤكدين ﴿ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ .

ويستمررون في التعنت والمحاكة والمعاندة فيقترحون أن ينزل الله ملكاً . ولكن سنة الله أن ينزل الملائكة - حين ينزلون إلى الأرض على قوم كذبوا برسولهم - أن ينزلوا للتدمير عليهم ، وتحقيق أمر الله فيهم بالهلاك والدمار ، ولو أن الله استجاب للمشركين من العرب فأنزل ملكاً ، لقضى الأمر ، وتم التدمير ، ولم يُنظروا إلى مهلة بعد هذا التنزيل فهل هذا ما يريدون وما يقترحون ؟ وهلا يستشعرون رحمة الله في عدم إجابتهم لما يقترحون لأنفسهم من الهلاك المبين ؟!

هكذا يفهم السياق وجهها لوجه أمام رحمة الله بهم وحلمه عليهم ، وأمام جهلهم بمصلحة أنفسهم ، وجهلهم بسنة الله في تنزيل الملائكة ، وهم بهذا الجهل الذى يكاد يدمر عليهم حياتهم ، يرفضون الهدى ويرفضون الرحمة ، ويتعنتون في طلب الدليل .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - الله سبحانه وتعالى - مستحق الحمد لذاته ، ويجب أن نوجه الحمد والشكر لله دائماً على نعمه العظيمة التى لا تُحصى .

٢ - كل إنسان أجله محدد لا يتقدم ولا يتأخر ، ويوم البعث محدد في علم الغيب ، لا يعلمه إلا هو .

٣ - الله تعالى مطلع علينا في سرنا وجهرنا ، فيجب أن نراقبه في جميع أقوالنا وأعمالنا ؛ لأنه مطلع علينا ومحاسبنا .

٤ - يجب أن نأخذ العبرة والعظة من هلاك الأمم السابقة التى أهلكها الله بذنوبها .

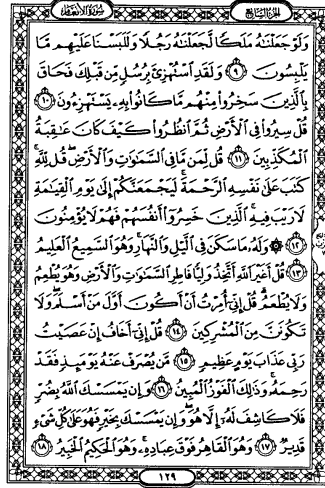
معاني الكلمات :

حاق : أحاط وأنزل . خسروا أنفسهم : أهلكوها وظلموها بالكفر . ما سكن : ما استقر وحل . ولياً : رباً معبوداً وناصراً معيناً . فاطر : مبدع ومخترع .

هو يطعم : يرزق عباده .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف الحكمة من إرسال الله تعالى للرسول من البشر .
- ٢ - أن نستشعر قدرة الله تعالى وملكيته لكل شيء ، وتصرفه في ملكه ورحمته الواسعة بعباده .
- ٣ - أن ندرك سنة الله في الأمم السابقة التي استهزأت بالرسول فأهلكهم الله بكذبهم وذنوبهم

المحتوى التربوي :

يستأنف السياق اقتراحات المباحة ممن لا يريدون أن يطبقوا شرع الله ويؤمنوا برسوله ﷺ فيقترحون أن ينزل الله - سبحانه - ملكاً على رسوله ﷺ يصدقه في دعواه ، ولكن الملائكة خلق آخر غير الخلق الإنساني ، خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها الله ؛ ولو شاء الله أن يرسل ملكاً يصدق رسوله ، لتبدى للناس في صورة رجل - لا في صورته الملائكية - وعندئذ يلتبس عليهم الأمر مرة أخرى ، وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم الحقيقة ورسول الله ﷺ يقول لهم : أنا محمد الذي تعرفونه أرسلني الله إليكم لأنذركم وأبشركم . فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك في صورة رجل لا يعرفونه ، فلو أرسل الله ملكاً لجعله رجلاً ، وللبس عليهم الحقيقة التي يلبسونها ؛ ولما اهتموا قط إلى يقين !

ثم بين ما وقع للمستهزئين بالرسول ، ودعوة المكذابين إلى تدبر مصارع أسلافهم ، والسير في الأرض لرؤية هذه المصارع ، الناطقة بسنة الله في المستهزئين المكذابين .

يقول صاحب الظلال : « إن هذه اللفتة بعد ذكر إعراضهم عناداً وتعنتاً ؛ وبعد بيان ما في اقتراحاتهم من عنت وجهالة ؛ وما في عدم الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة الله وحلم - لترمي إلى غرضين ظاهرين :

الأول : تسلية رسول الله ﷺ والتسرية عنه ، مما يلقاه من عناد المعرضين ، وعنت المكذبين ، وتطمين قلبه ﷺ إلى سنة الله سبحانه في أخذ المكذبين المستهزئين بالرسول ، وتأسيه كذلك بأن هذا الإعراض ، وهذا التكذيب ليس بدعاً في تاريخ الدعوة إلى الحق ، فقد لقي مثله الرسل قبله ؛ وقد لقي المستهزئون جزاءهم الحق وحق بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب ، ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية المطاف .

الثاني : لمس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب بمصارع أسلافهم من المكذبين المستهزئين وتذكيرهم بهذه المصارع التي تنتظرهم إن هم لجوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب ، وقد أخذ الله - من قبلهم - قروناً كانت أشد منهم قوة وتمكيناً في الأرض ؛ وأكثر منهم ثراء ورخاء ، كما قال لهم في مطلع هذه الآيات ؛ التي ترج القلوب رجاً بهذه اللفتات الواقعية المخيفة .

ويأتى التوجيه القرآني ل هؤلاء بالسير في الأرض ، فيستفيدوا من ذلك ثلاث فوائد :

يقول الإمام محمد أبى زهرة : « الفائدة الأولى : أن يعرفوا أن هذه الحياة التي يعيشون فيها ليس لها دوام ... والفائدة الثانية : أن أوانك الأقوام قد مكن لهم في الأرض بما لم يمكن لهم ، وما منعهم ملكهم الواسع ... من أن يؤخذوا كما يؤخذ أضعف الضعفاء والفائدة الثالثة : أن الله عذبهم بالإهلاك في الدنيا بسبب طغيانهم » .

ثم ينتقل السياق موجهاً الرسول ﷺ لمواجهة المشركين الذين يعرفون أن الله هو الخالق ثم يعدلون به من لا يخلق ؛ فيجعلون له شركاء مع الله في تصريف حياتهم - مواجهتهم بالسؤال عن الملكية - بعد الخلق - لكل ما في السموات والأرض ، مستقصياً بهذا السؤال حدود الملكية في المكان : مع تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هم يبادلون فيها ؛ والتي حكى القرآن في مواضع أخرى إقرارهم الكامل بها : ﴿ قُلْ يَمَنُّ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ ۝۱۰ ﴾ .

ويلحق بهذا التقرير أنه سبحانه : ﴿ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۝۱۱ ﴾ . كتبها بإرادته ومشيبته ؛ لا يوجبها عليه موجب ؛ ولا يقترحها عليه مقترح ؛ ولا يقتضيها منه مقتضى إلا إرادته الطليقة وإلا ربوبيته الكريمة - وهى - الرحمة - قاعدة قضائه في خلقه وقاعدة معاملته لهم في الدنيا والآخرة ، ورحمة الله تفيض على عباده جميعاً ؛ وتسعهم جميعاً ؛ وبها يقوم وجودهم ، وتقوم حياتهم ، وهى تتجلى في كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات .

وبعد أن تقرر أن الله وحده هو الخالق ، وأن الله وحده هو المالك للأماكن والخلائق وملكية السموات والأرض وما فيها وعلمه سبحانه وسمعه المحيطين بها ، يجيء الاستنكار العنيف للاستنصار بغير الله ، والعبودية لغير الله ، والولاء لغير الله ، ويتقرر أن هذا مناقض لحقيقة الإسلام لله ، وأنه هو الشرك الذى لا يجتمع مع الإسلام ، وتذكر من صفات الله سبحانه : أنه فاطر السموات والأرض ، وأنه الرازق المطعم ، وأنه الضار النافع ، وأنه القادر القاهر ، وتذكر العذاب المخوف المرهوب .

يقول صاحب الظلال : « إن هذه القضية اتخذ الله وحده ولياً بكل معانى كلمة (الولى) ، أى اتخذه وحده رباً ومولى معبوداً يدين له العبد بالعبودية عملة في الخضوع لحاكميته وحده ؛ ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائرها وحده واتخاذ وحده ناصراً يُستنصر به ويُعتمد عليه ، ويتوجه إليه في الملمات ، إن هذه القضية هى قضية العقيدة في صميمها . فإما إخلاص الولاء لله - بهذه المعانى كلها - فهو الإسلام . وإما إشراك غيره معه فى أى منها ، فهو الشرك الذى لا يجتمع فى قلب واحد وهو الإسلام !

لذا تقرر الآيات فى حقيقة واضحة تستنكر على المشركين اتخاذ غير الله إلهاً ، وهو فاطر السموات والأرض ، ورازق لمن فيها وهو يُطعم ولا يُطعم ؛ لذا أمر أن يقول لهم : ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، والإسلام وعدم الشرك معناهما المتعين ألا يتخذ غير الله ولياً . فاتخاذ غير الله ولياً بأى معنى - هو الشرك ولن يكون الشرك إسلاماً .

لقد أمر رسول الله ﷺ أن يعلن هذا الاستنكار فى وجه المشركين الذين يدعونهم إلى الملاينة والمداهنة ، وأمر كذلك أن يقذف قلوبهم بالرعب والترجيع ؛ فى الوقت الذى يعلن فيه تصوره لجدية الأمر والتكليف ، ولخوفه هو من عذاب ربه ، إن عصاه فيها أمر به من الإسلام والتوحيد ، ثم إنه لماذا يتخذ غير الله ولياً ، ويعرض نفسه للشرك الذى تُهى عنه وللمخالفة عن الإسلام الذى أمر به ، ولما يعقب المعصية من هذا العذاب الهائل الرعب ؟ ألعن ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضرر فى هذه الحياة الدنيا ؟ رجاء نصرته الناس له فى الضراء ؛ ورجاء نفع الناس له بالسراء ؟ إن هذا كله بيد الله ؛ وله القدرة المطلقة فى عالم الأسباب ، وله القهر كذلك على العباد ؛ وعنده الحكمة والخبرة فى المنهج والعطاء .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - سنة الله فى الدعوات أن يكذب الرسل ودعاة الحق ويستهنأ بهم ، ولكن العقابة الحسنى للحق وأهله وعاقبة السوء لأهل الباطل والمشركين المستهزئين .
- ٢ - ينبغى ألا نوالى غير الله فهو فاطر السموات والأرض ، ومالك لكل شئ ، ومتصرف بقدرته وقادر وقاهر فوق كل شئ فلا إله غيره ولا رب سواه .
- ٣ - وجوب اللجوء إلى الله تعالى دون غيره من سائر خلقه إذ لا يكشف الضر إلا هو .
- ٤ - لا يرفع الفقر أو المرض ولا يصرفهما إلا الله - تعالى - وكل صحة أو نعمة أو خير ، فهى من الله - تعالى - ولا أحد يستطيع ردها .
- ٥ - استشعار رحمة الله فى كل شئ يستجيش فى حس المؤمن الحياء من الله ، فإن الطمع فى المغفرة والرحمة لا يجزئ على المعصية ، إنما يستجيش الحياء من الله الغفور الرحيم .

معاني الكلمات :

من بلغ : من بلغه القرآن إلى قيام الساعة .

فتنتهم : معذرتهم أو عاقبة شركهم .

ما كانوا يفترون : يكذبون . ضل عنهم :

زال وغاب عنهم . أكنة : أغطية كثيرة .

وقرأ : ثقلأ في السمع وصماً . أساطير

الأولين : أكاذيب السابقين . يتأون عنه :

يتباعدون عن القرآن بأنفسهم . وقفوا على

النار : حبسوا على ظهرها أو عرفوها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان أن شهادة الله تعالى - لنبيه

محمد ﷺ بصدق رسالته هي أكبر شهادة .

٢ - بيان الحكمة من نزول القرآن

الكريم على النبي ﷺ .

٣ - بيان مصير المشركين الذين كذبوا بآيات الله وافتروا على الله الكذب .

المحتوى التربوي :

تتابع الآيات لتصف مواجهة النبي ﷺ للمشركين الذين يتخذون من دون الله أولياء ، ويدعون رسول الله ﷺ أن يقرهم على هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فيها جاءهم به ! ورسول الله ﷺ يواجه هؤلاء المشركين ، ليبين لهم مفرق الطريق بين دينه ودينهم ، وبين توحيده وتوحيدهم ، وليقرر أنه لا موضع بلا اتفاق بينه وبينهم إلا أن يتخلصوا هم من بين من دينهم ويدخلوا في دينه ، وأنه لا وجه للمصالحة في هذا الأمر ؛ لأنه يفرق معهم في أول الطريق .

ويبدأ النبي ﷺ معهم سؤال الإشهاد العلني المفتوح : أتى شيء في هذا الوجود كله هو أكبر شهادة ؟ أي شاهد تعلقو شهادته كل شهادة ؟ وكما يؤمر رسول الله ﷺ بالسؤال ، فهو يؤمر كذلك بالجواب ، ذلك أنه لا جواب غيره باعتراف المخاطبين أنفسهم ولا جواب غيره في حقيقة الأمر والواقع . فإذا أعلن هذه الحقيقة : حقيقة أن الله سبحانه هو أكبر شهادة ، أعلن لهم أنه - سبحانه - هو الشهيد بينه وبينهم في القضية .

فإذا تقرر المبدأ : مبدأ تحكيم الله سبحانه في القضية ، أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه ، تضمنها هذا القرآن ، الذي أوحاه إليه لينذرهم به ، وينذر به كل من يبلغه في حياته ﷺ أو من بعد ، فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غيرهم ؛ لأنه يتضمن شهادة الله في هذه القضية الأساسية ؛ التي تقوم عليها الدنيا والآخرة ويقوم عليها الوجود كله والوجود الإنساني ضمناً .

فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله - سبحانه - متضمنة في هذا القرآن ، أعلن إليهم مضمون هذه الشهادة في صورة التحدى والاستنكار لشهادتهم هم ، المختلفة في أساسها عن شهادة الله سبحانه ، وعالتهم بأنه ينكر شهادتهم هذه ويرفضها ؛ وأنه يعلن غيرها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المنفردة ؛ وأنه يفاصلهم على هذا عند مفرق الطريق ؛ وأنه يتبرأ من شركهم .

ثم ينتقل السياق ليؤكد أن أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند الله ؛ ويعرفون - من ثم - ما فيه من سلطان وقوة ؛ ومن خير وصلاح ؛ ومن طاقة دافعة للأمة التي تدين بالعقيدة التي جاء بها ؛ وبالأخلاق التي تنبثق منها ؛ وبالنظام الذي يقوم عليها ، ومحسبون كل حساب لهذا الكتاب وأهله ؛ ويعلمون جيداً أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل الدين !

إنهم يعرفون ما فيه من حق ، ويعرفون ما هم فيه من باطل . ويعرفون أن الجاهلية التي صاروا إليها ، وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وأنظمتهم ، لا يمكن أن يهادنها هذا الدين ، أو يبقى عليها ، وأنها - من ثم - معركة لا تهدأ حتى تجلو الجاهلية عن هذه الأرض ، ويستعل هذا الدين ، ويكون الدين كله لله ، أى يكون السلطان في الأرض كله لله ؛ وأن يطارد المعتدون على سلطان الله في الأرض كلها ، وبذلك وحده يكون الدين كله لله .

ويقرر الله سبحانه وتعالى الحقيقة الكلية ؛ ويصف الحصيلة للشرك والمشركين الذين يفترون على الله الكذب ، ويكذبون بآياته عز وجل - بأن عاقبة أمرهم الخسار والبوار ، ويوم القيامة يسألهم عما أشركوا معه من شركاء فتتعري الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا فيشعرون أنه لم يكن شركاً ولم يكن شركاء ، لم يكن لهذا كله من وجود لا في حقيقة ولا واقع وعندها « يفتنون » فيذهب الخبث ، ويسقط الركام : « ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فَتْنُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ » إنها الحقيقة التي تجلت عنها الفتنة ولكن حيث لا ينفع الإقرار بالحق والتعري من الباطل ، فالיום للجزاء لا للعمل .

لذلك يقرر سبحانه ، معجباً رسوله ﷺ من أمر القوم ، أنهم كذبوا على أنفسهم يوم اتخذوا هؤلاء الشركاء شركاء ، حيث لا وجود لشركتهم مع الله في الحقيقة ، وأنهم اليوم غاب عنهم ما كانوا يفترونه ، فاعترفوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء .

ويمضى السياق يصور حال فريق من المشركين؛ ويقرر مصيرهم في مشهد من مشاهد القيامة، يصور حالهم وهم يستمعون القرآن معطلى الإدراك، مطموسى الفطرة، معاندين مكابرين يجادلون رسول الله ﷺ، ويدعون على هذا القرآن أنه أساطير الأولين، ويتأون عن سماعه وينهون غيرهم عنه أيضاً.

يقول الإمام محمد أبى زهرة: «وهنا إشارتان:

أولاهما: أنهم ما جاؤوا يطلبون الحق، ولكن جاؤوا يجادلون، تقال للتسلية، ومنها ما يكون غير صادق، والجدل في أكثر أحواله تمويه، وليس طلب حق.

والثانية: أن الذين كفروا يقولون ما هي إلا أساطير الأولين بسبب كفرهم، فكفرهم سابق لرفضهم المعجزة».

يصور حالهم المقيت هكذا في الدنيا في صفحة، وفي الصفحة الأخرى يرسم مشهداً كئيباً لهم؛ وهم موقوفون على النار محبوسون عليها، وهي تواجههم بهول المصير الرعب، وهم يتهافون متخاذلين؛ ويتهاوون متحسرين؛ يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون لهم موقف غير ذلك الموقف، الذى انتهى بهم إلى هذا المصير، فيردون عن هذا التمنى بالتصغير والتحقير.

يقول صاحب الأساس: «إن أمر الله لرسوله ﷺ أن يتذكر موقف المشركين يوم القيامة، وبراءتهم من كفرهم، وأمره بالاعتبار بذلك فيه تعزية لرسول الله ﷺ، وتسلية عن موقف الكافرين منه، وفي ذلك أيضاً عرض لنوع من أنواع القهر الإلهي، ولفت نظر إلى أن الدنيا وحدها ليست إلا وجهاً من أوجه التدبير الإلهي، ويظهر فيها بعض أنواع القهر، ولكن الآخرة هي الوجه الآخر».

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

١ - شهادة الله لنبيه ﷺ بصدق الرسالة، أكبر شهادة على صدقها، وصحتها ورداً على المشركين الذى يفترون على الله ونبيه الكذب وهم يعلمون.

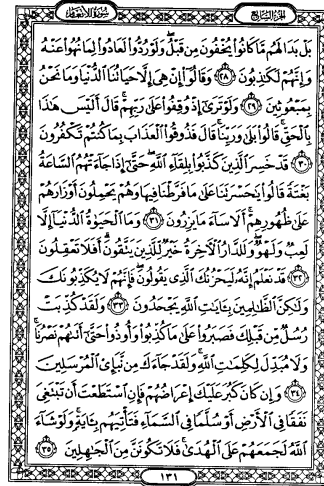
٢ - القرآن الكريم كتاب نذارة وبشارة أوحاه الله لنبيه ﷺ؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.

٣ - أقبح أفعال المشركين ومن نسج على منوالهم من لا ينتفعون بالحق والقرآن، ولا يتركون أحداً ينتفع بذلك.

٤ - من الزاد للصبر على الشدائد والابتلاء النظر في عاقبة السابقين الظالمين الذين طغوا في الأرض الذين ينهون عن اتباع الحق، ويتأون عن اتباعه، فهؤلاء كما قال تعالى ﴿وَإِنْ يَهِلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾.

معاني الكلمات :

- وقفوا على ربهم : حبسوا على حكم الله
 - تعالى - للسؤال . بغتة : فجأة من غير شعور .
 فرطنا فيها : قصرنا وضيعنا في الحياة الدنيا .
 أوزارهم : ذنوبهم وخطاياهم . لكلمات الله : آيات وعده بنصر رسله . كبر عليك : صعب وعظم عليك . نفقاً في الأرض : طريقاً نافذاً في الأرض إلى ما تحتها .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
- ١ - أن نتعرف على صفات الكافرين ، ومبعث تكذيبهم وحقدهم على الدعوة .
 - ٢ - بيان سنة الله في الأمم السابقة .
 - ٣ - أن نعرف مكانة الصبر وأهميته

للدعاة وتذكر سنة الله في الدعوات .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات الحديث عن طبيعة المشركين ، وإصرارهم على باطلهم ، فهم يجزمون بأن لا بعث ولا نشور ، ولا حساب ولا جزاء . وترسم الآيات صورتهم في الآخرة وهم موقوفون على ربهم يسألهم عما هم فيه ﴿ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ﴾ السؤال الذي يزلزل ويذيب ، فيجيبون إجابة المهين الذليل : ﴿ بَلَى وَرَبِّنَا ﴾ . فيجبهون عندئذ بالجزء الأليم بها كانوا يكفرون فتنابهم الحسرة ؛ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ! وفي النهاية يقرر حقيقة وزن الدنيا والآخرة في ميزان الله الصحيح .

يقول صاحب الظلال : « فالحياة - في التصور الإسلامي - ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد ؛ وليست هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس ؛ كما أنها ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا ، إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد طويلاً في الزمان وتمتد عرضاً في الآفاق ، وتمتد عمقاً في العوالم ، وتمتد تنوعاً في الحقيقة ، عن تلك الفترة التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها .

إن الحياة في التصور الإسلامي تمتد في الزمان ، فتشمل هذه الفترة المشهودة ، فترة الحياة الدنيا ، وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا الله ، والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار !

وتمتد في المكان ، فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر ؛ داراً أخرى : جنة عرضها كعرض السموات والأرض ؛ وناراً تسع الكثرة من جميع الأجيال التي عمرت وجه الأرض ملايين الملايين من السنين !

وتمتد في العوالم ، فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ؛ ولا نعلم الآخرة كلاهما من غيب الله . وكلاهما يمتد فيه الوجود الإنساني في صورة لا يعلمها إلا الله . ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

قال الإمام الرازي : « اعلم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا ، وتحصيل لذاتها ، فذكر الله تعالى - هذه الآية تنبيهها على خساستها وركابتها ، واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها ؛ لأن هذه الحياة العاجلة ، لا يصح اكتساب السعادات الأخروية إلا فيها » .

ثم يتجه السياق بعد ما بين حقيقة ووزن الحياة الدنيا والدار الآخرة في ميزان الله - إلى رسول الله ﷺ يطيب الله سبحانه ، خاطره في أوله ، مما يلاقيه من تكذيب قومه له ، وهو الصادق الأمين ، فإنهم لا يظنون به الكذب ، إنما هم مصرون على الجحود بآيات الله وعدم الاعتراف بها وعدم الإيمان ، لأمر آخر غير ظنهم به الكذب ! كما يواسيه - عز وجل - بما وقع لإخوانه الرسل قبله من التكذيب والأذى ، وما وقع منهم من الصبر والاحتفال ، ثم ما انتهى إليه أمرهم من نصر الله لهم . وفق سنته التي لا تتبدل .

حتى إذا انتهى من المواساة والتسرية والتطمين ، التفت إلى النبي ﷺ يقرر له الحقيقة الكبرى في شأن هذه الدعوة ، إنها تجري بقدر الله وفق سنته ، وليس للداعية فيها إلا التبليغ والبيان ، إن الله هو الذي يتصرف في الأمر كله ، فليس على الداعية إلا أن يمضي وفق هذا الأمر ، ولا يستعجل خطوة ولا يقترح على الله شيئاً ، حتى ولو كان هو النبي الرسول ! ولا يستمع إلى مقترحات المكذبين - ولا الناس عامة - في منهج الدعوة ، ولا في اقتراح براهين وآيات معينة عليه ، والأحياء الذين يسمعون سيستجيبون ، أما موتى القلوب فهم موتى لا يستجيبون ، والأمر إلى الله إن شاء أحياءهم وإن شاء أبقاهم موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة .

يقول صاحب الظلال تعليقاً على قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَتْنَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِنَا ۗ ﴾ « إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم ، ضارب في شعاب الزمن ، ماض في الطريق اللاحب ، ماض في الخط الواصب ، مستقيم الخطا ، ثابت الأقدام ، يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل ، ويقاومه التابعون من الضالين

والمتبوعون ، ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة ، وتسيل الدماء وتمزق الأشلاء ، والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثنى ، ولا ينكص ولا يجيد ، والعاقبة هي العاقبة ، مهما طال الزمن ومهما طال الطريق ، إن نصر الله دائماً في نهاية الطريق » .

ونعود إلى السياق فنجد أنه يبلغ الجذ الصارم إلى منتهاه ليواجه ما عساه يعتزل في نفس رسول الله ﷺ ، من الرغبة البشرية ، المشتاقة إلى هداية قومه ، المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبون من آيات لعلهم يهتدون ، ولكن في صدد الدعوة بحسب الله في طبيعة الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيها ، ودور الناس أجمعين ، فيقول عز وجل لرسوله الكريم الصابر المحتسب .

تلك سنتنا - يا محمد - فإن كان قد كبر عليك إعراضهم ، وشق عليك تكذيبهم ، وكنت ترغب في إتيانهم بآية ، إذن فإن استطعت فابتغ لك نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء ، فأُتيهم بآية! إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم بآية ، فليس الذي ينقص هو الآية التي تدلهم على الحق فيما تقول ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى : إما بتكوين فطرتهم من الأصل على ألا تعرف سوى الهدى - كالملائكة - وإما بتوجيه قلوبهم ، وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه ، وإما بإظهار خارقة تلوى أعناقهم جميعاً ، وإما بغير هذه الوسائل وكلها يقدر الله عليها . ولكنه أمرهم بالهدى وترك لهم اختيار الطاعة أو المعصية ، وتلقى الجزاء العادل في نهاية المطاف . فاعلم ذلك ولا تكن ممن يجهلون .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الكافرون نفوسهم غير مستعدة للإيمان ، فلو عادوا إلى الدنيا مرة أخرى بعد القيامة فلن يؤمنوا .

٢ - في يوم القيامة لا يستطيع أحد إنكار الحق ، وإذا حاول الإنكار ؛ شهدت أعضاؤه بالحق من غير إرادته .

٣ - الكافرون لم يكذبوا الرسول ﷺ ؛ لأنه كان معروفاً بينهم بالصادق الأمين ، وإنما كذبوا بها جاء به ، لما روى سفيان الثوري عن علي قال : قال أبو جهل للنبي ﷺ : إنا لا نكذبك ، ولكن نكذب ما جئت به ، فأنزل الله : ﴿ قَالِهِمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [رواه الحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين] .

٤ - الساعة لا تأتي إلا بغتة ، ولا ينافي ذلك ظهور علاماتها ، لأن الزمن ما بين العلامة والعلامة لا يعرف مقداره .

٥ - الصبر طريق النصر وعاقبته ، والابتلاء سنة الله في الدعوات ، وما على الدعاة إلى الله سوى المضي قُدماً بالدعوة برغم كيد أعدائها حتى يأتي النصر .

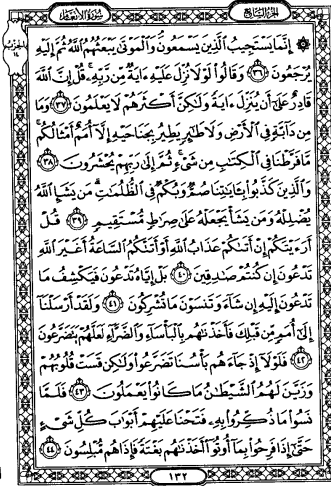
معاني الكلمات :

أمم أمثالكم : أمم تشبهكم في خلق الله لها .
 ما فرطنا : ما أغفلنا وما تركنا . أرأيتم :
 أخبروني عن عجيب أمركم . البساء
 والضراء : البؤس والفقر . يتضرعون :
 يتذللون ويتخشعون . جاءهم بأسنا :
 أتاهم عذابنا . أخذناهم بغتة : أنزلنا بهم
 العذاب فجأة . مبلسون : مكتتبون أو
 آيسون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية ؟

١ - أن نعرف قيمة الإيمان بالله ورسوله
 ولقائه والفرق بين المؤمن والكافر في
 الاستجابة لله .

٢ - أن نعرف طبيعة طريق الدعوة إلى
 الله .

٣ - أن نعرف قيمة التضرع إلى الله ، والتذلل له في رفع البلاء .

المحتوى التربوي :

تحدث الآيات عن صنفين من الناس يواجهون الحق الذي جاء به الرسول ﷺ من عند الله: فريق حتى ، أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية ، عاملة ، مفتوحة ، وهؤلاء يستجيبون للهدى . فهو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه فتستجيب له ، وفريق ميت ، معطل الفطرة ، لا يسمع ولا يستقبل ، ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليله - فدليله كامن فيه ، ومتى بلغ إلى الفطرة وجدت فيه مصداقه . فاستجابت إليه حتى - إنها الذي ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة ، وهؤلاء لا حيلة فيهم للرسول ، ولا مجال معهم للبرهان ، إنها يتعلق أمرهم بمشيئة الله إن شاء بعثهم إن علم منهم ما يستحق أن يحييهم ، وإن شاء لم يعثهم في هذه الحياة الدنيا ، ويقوا أمواتاً بالحياة حتى يرجعوا إليه في الآخرة .

ومن خطاب رسول الله ﷺ بهذه الحقيقة ، ينتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه المشركون من إنزال خارقة ، وإلى بيان ما في هذا الطلب من الجهالة بسنة الله ، ومن سوء إدراك لرحمته بهم ألا يستجيب لهذا الاقتراح الذي في أعقابه التدمير لهم لو أجيبوا إليه ! ويعرض جانباً من دقة التدبير

الإلهى وإحاطته بالأحياء جميعاً ؛ يوحى بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعاً . وينتهى بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسنن تجري بها مشيئة الله طليقة .

يقول صاحب الظلال : « لقد كانوا يطلبون آية خارقة كالحوارق المادية التى صاحبت الرسائل السابقة ، ولا يفتنون إلى سنة الله فى أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجئء الخارقة ، وإهلاكهم فى الدنيا ، ولا يدركون حكمة الله فى عدم مجيئهم بهذه الخارقة ، وهو يعلم أنهم سيوجدون بها بعد وقوعها - كما وقع من الأقوام قبلهم - فيحق عليهم الهلاك ، بينما يريد الله أن يمهلهم ليؤمن منهم من يؤمن ، فمن لم يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة . ولا يشكرون نعمة الله عليهم فى إمهالهم ، وذلك بعدم الاستجابة لاقتراحهم ، الذى لا يعلمون جرائره ! » .

ويقرر الله - عز وجل - فى الآيات التالية ما وراء الهدى والضلال من مشيئة الله وسنته ، وما يدلان عليه من فطرة الناس فى حالات الهدى وحالات الضلال ، وهو إعادة لتقرير الحقيقة التى مضت فى هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون ، وموت الذين لا يستجيبيون ، وراء ذلك كله مشيئة الله التى قضت أن يكون الإنسان على هذا الاستعداد المزدوج للهدى والضلال ، عن اختيار وحكمة ، لا عن قضاء وإلزام ، وكذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم بمشيئته تلك ، التى تعين من يجاهد ، وتضل من يعاند ، ولا تظلم أحداً من العباد .

يقول صاحب الظلال : « إن طريق الدعوة إلى الله شاق ، محفوف بالمكاره ، ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيه ، إلا أن هذا النصر إنما يأتى فى موعده الذى يقدره الله ، وفق علمه وحكمته ، وهو غيب لا يعلم موعده أحد - حتى ولا الرسول ، والمشقة فى هذا الطريق تنشأ من عاملين أساسيين من التكذيب والإعراض اللذين تقابل بهما الدعوة فى أول الأمر والحرب والأذى - اللذين يعلنان على الدعاة ثم من الرغبة البشرية فى نفس الداعية فى هداية الناس إلى الحق الذى تذوقه وعرف طعمه والحجاسة للحق والرغبة فى استعلائه ! وهذه الرغبة لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى . فكلها من دواعى مشقة الطريق ! » .

ثم يواجه السياق القرآنى فطرة المشركين ببأس الله ، بل يواجههم بفطرتهم ذاتها حين تواجه بأس الله ، فيواجه الفطرة بتصور الهول عذاب الله فى الدنيا عذاب الهلاك والدمار ، أو مجيء الساعة على غير انتظار ويسألهم الجواب بالصدق من ألسنتهم ؛ ليكون تعبيراً عن الصدق فى فطرتهم : « أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ثم يبادر فيقرر الجواب الصادق المطابق لفطرتهم ، ولو لم تنطق به ألسنتهم « بَلْ إِلَٰهَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ » .

ثم تأتى المواجهة الحاسمة بنموذج من بأس الله سبحانه . نموذج من الواقع التاريخى ، نموذج يعرض ويفسر كيف يتعرض الناس لبأس الله ، وكيف تكون عاقبة تعرضهم له ، وكيف يمنحهم الله الفرصة بعد الفرصة ، ويسوق إليهم التنبيه بعد التنبيه ؛ فإذا نسوا ما ذكروا به ، ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى الله والتضرع له ، ولم توجههم النعمة إلى الشكر والحمد من الفتنة ، كانت فطرتهم قد فسدت الفساد الذى لا يرجى معه صلاح ، وكانت حياتهم قد فسدت الفساد

الذى لا تصلح معه للبقاء . فحققت عليهم كلمة الله ، ونزل بساحتهم الدمار الذى لا تنجو منه ديار ، وفى هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر فى أمم شتى ، أمم جاءتهم رسلهم ، فكذبوا . فأخذهم الله بالبأساء والضراء . فى أموالهم وفى أنفسهم فى أحوالهم وأوضاعهم . البأساء والضراء ، التى لا تبلغ أن تكون « عذاب الله » الذى تحدثت عنه الآيات التالية وهو عذاب التدمير والاستئصال .

ويقول صاحب الظلال : « لقد أخذهم الله بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم ، وينقبوا فى ضائرتهم وفى واقعهم ، لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى الله ، ويتذللون له ، وينزلون عن عنادهم واستكبارهم ، ويدعون الله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصه ، فيرفع الله عنهم البلاء ، ويفتح لهم أبواب الرحمة ، ولكنهم لم يفعلوا ما كان حرياً أن يفعلوا ، لم يلجؤوا إلى الله ، ولم يرجعوا عن عنادهم ، ولم ترد إليهم الشدة وعيهم ، ولم تفتح بصيرتهم ، ولم تلين قلوبهم ، وكان الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من الضلال والعناد » .

ويقول الإمام محمد أبى زهرة عن المانع من الضراعة أمران :

« أحدهما : قسوة القلوب ... والسبب فى أن القسوة والضراعة نقيضان لا يجتمعان أن القسوة غلظ فى النفوس والطباع ، وإن بعض النفوس لتقسو حتى تكون كالخجارة أو أشد قسوة والضراعة رقة فى القلب ورأفة فى النفس ، وإحساس بالآلام الغير وآلام النفس فلا يكون القاسى ضارعا ولو كان جباناً ؛ إذ الضراعة علو مع رأفة ورحمة وطمأنينة والقسوة غلظة ، وقد يكون الجبان غليظاً ؛ بل فى أكثر الأحوال هو كذلك .

الأمر الثانى : الذى يمنع الضراعة - تزيين الشيطان العمل للنفس ... والشيطان قد يراد به هنا النفس الأمارة بالسوء التى تزين السوء فتجعله بالحسن وما هو بحسن ... » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الإيذان بالله ورسوله ولقائه حياة والكفر بذلك موت ، فالؤمن من حى والكافر ميت .

٢ - طريق الدعوة إلى الله شاق ، مخوف بالمكروه ، ونصر الله للحق آت لا ريب فيه .

٣ - خلق الإنسان فيه الاستعداد المزدوج للهدى والضلال ، عن اختيار وحكمة ، لا عن قضاء وإلزام ، ليتحقق الابتلاء ، ويتعقد الاختبار ، ليستوفى الإنسان الجزاء بما كسبت يده ، ولا يظلم ربك أحداً .

٤ - الهداية والضلال بمشيئة الله تعالى فمن شاء هداه ، ومن شاء أضله ، فمن أراد الهداية فليطلبها من الله عز وجل بصدق ، ومن رغب عنها فلن ينالها .

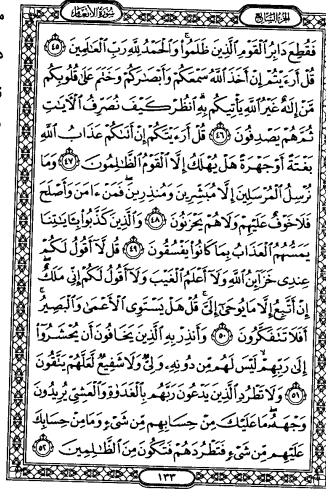
٥ - إنما يكون الابتلاء بالسراء والضراء ليعود الإنسان إلى ربه يتضرع إليه ، ويتذلل له ، ويدعو الله بقلب مخلص ، فيرفع الله البلاء ويفتح أبواب رحمته .

معاني الكلمات :

دابِر القوم : آخرهم . أُرأيتم : أخبروني .
نصرف الآيات : نكررها على طرق مختلفة .
هم يصدفون : يعرضون عنها ويعدلون .
بغتة : فجأة أو ليلاً . جهرة : معانية أو
نهاراً . خزائن الله : مرزوقاته أو مقدوراته .
بالغداة والعشى : أول النهار وآخره أى
دوماً .

الأهداف الإيجابية والسلوكية :

- ١ - أن نقف ونتدبر مصير الأمم التي
كذبت بالرسول، ونأخذ منها العبرة والعظة.
- ٢ - أن نوقن أن بأس الله لا يرد عن
القوم الظالمين ، فلا راد لقضاء الله رب
العالمين .

٣ - أن ندرك سنة الله في نصره الحق وأهله ، ونعمل بهذه السنن إذا أردنا التمكن .

المحتوى التربوي :

يستأنف السياق تصوير مصير الأمم التي كذبت بالرسول ، والتي يُقص الله من أنبيائها هنا، فإنهم لما نسوا ما ذكروا به ، وعلم الله - سبحانه - أنهم مهلكون ، وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا ، فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل شيء للاستدراج بعد الابتلاء ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا ﴾ وعمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة ؛ واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها - بلا شكر ولا ذكر - وخلت قلوبهم من الاختلاج بذكر المنعم ومن خشيته وتقواه ؛ وانحصرت اهتماماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات ، وخلت حياتهم من الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع ، وتبع ذلك فساد النظم ، بعد فساد القلوب والأخلاق ؛ عندئذ جاء موعد السنة التي لا تتبدل ، فكان أخذهم على غرة ؛ وهم في سهوة وسكرة ، فإذا هم حائرون منقطعوا الرجاء في النجاة عاجزون عن التفكير في أى اتجاه ، وإذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخر واحد منهم .

يقول صاحب الظلال : ﴿وَأَتَّخِذُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تعقب على استئصال الظالمين (المشركين) بعد هذا الاستدراج الإلهي والكيد المتين ، وهل يحمد الله على نعمة ، أجل من نعمة تطهير الأرض من الظالمين ، أو على رحمة أجل من رحمته لعباده بهذا التطهير؟

بعد ذلك يوقف السياق القرآني المشركين بالله ، أمام بأس الله ، في ذوات أنفسهم ، في أسماهم وأبصارهم وقلوبهم ، وهم عاجزون عن رده ، وهم لا يجدون كذلك إلهاً غير الله ، يرد عليهم أسماهم وأبصارهم وقلوبهم إن أخذها الله منهم ، وقبل أن يفيقوا من تأثير ذلك المشهد المتوقع يتلقاهم بتوقيع جديد ، ليس على الله ببعيد ، يريهم فيه مصارعهم - وهم الظالمون : أى المشركون - وهو يرسم مصارع الظالمين حين يباغتهم عذاب الله أو يواجههم ؛ وحين يأتيهم على غرة أو وهم مستيقظون .

وبعد عرض هذه المشاهد التي تحمل الإنذار إلى أعماق السرائر .. يبين وظيفة الرسل ، الذين تطالبهم أقوامهم بالخوارق ، وإن هم إلا مبغين ، ومبشرين ومنذرين ، ثم يكون بعد ذلك من أمر الناس ما يكون ، وفق ما يتخذونه لأنفسهم من مواقف يترتب عليها الجزاء الأخير .

وتنقضي الآيات في مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة ، وطبيعة الرسول ، ويقدم القرآن عقيدته للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها ، ومن كل زينة زائدة عن حقيقتها ، فالرسول الذي يقدمها للناس بشر ، لا يملك خزائن الله ، ولا يعلم الغيب ، ولا يقول لهم إني ملك ، وهو لا يتلقى إلا من ربه ، ولا يتبع إلا ما يوحى إليه منه والذين يقبلون دعوته هم أكرم البشر عند الله ، وعليه أن يلزمهم ، وأن يعيش هم ، وأن يبلغهم ما كتبه الله لهم على نفسه من الرحمة والمغفرة .

يقول صاحب الأساس : تعليقا على قوله تعالى : ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ ؛ أقول : لقد أكرم الله رسوله ﷺ بأن أطلعه على بعض الغيوب ، وقد يكرم الله - عز وجل - مسلماً بأن يلهمه حقاً ، أو يجري على لسانه باستجابة دعاء فيسخر لهم ما يسخر ، ولكن ذلك ليس هو الأساس الذي يبنى عليه المسلم موقفه .

إن كثيرين من مسلمي عصرنا بسبب من رؤية كرامة لولي ، أو بسبب من إلهام حق لصالح يتابعون صاحب ذلك في كل شيء ، وينسون تكليف الله لهم في القيام بأمره ونصرة شريعته ، ووجوب التعاون مع المسلمين على الخير ، ووجوب كون المسلمين صفاء واحداً .

إن هذه الآية تصصح مفاهيم خاطئة كثيرة في أمر النبوة وفي أمر الدخول في الإسلام ، وفي أمر المتابعة عليه ، فليس رسول الله ملكاً ومن ثم يتابع ، وليس رسول الله ﷺ عالماً بالغيب ، وقد يعطيه الله ويعطى من تابعه ، وقد يكرمه الله بشيء من علم الغيب . ثم هو أكرم على الله من ملائكته ولكن صفته هي أنه رسول الله ﷺ .

ونعود مرة أخرى للسياق فيأمر الله - سبحانه وتعالى - رسوله ﷺ أن يصبر نفسه مع فقراء المسلمين والضعفاء منهم ، والعبيد فلا يقوم حتى يقوموا ، وهو محمد بن عبد الله وهو بعد ذلك - رسول الله ﷺ وخير خلق الله ، وأعظم من شرفت بهم الحياة ، ويعاود السياق تصحيح المفاهيم فيجعل لهم مكانة عالية دونها مكانة سادة قريش الذين أبوا الإسلام ، ويجذر رسول الله ﷺ صاحبه أبا بكر أن يكون قد أغضب هؤلاء لما عاتبهم في أمر أبي سفيان فيكون قد أغضب الله - فيذهب أبو بكر ﷺ يترضى الأعداء ليرضى الله : « يا أخوتاه أغضبتكم ؟ » فيقولون : « لا يا أخى ، يغفر الله لك » .

ولقد أراد الله عز وجل أن يرفع البشرية من هذا السفح الهابط الذى كانوا فيه في جاهليتهم عندما قال الملائكة من قريش : « يا محمد ، رضيت هؤلاء من قومك ؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نكون تبعاً هؤلاء ؟ اطردهم عنك ! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ، جاء الرد الخامس من الله عز وجل : « وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ » .

وقضى الله سبحانه في هذه الدعوى بقضائه الفصل ورد دعواهم من أساسها وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول الله ﷺ وبقي ضعفاء الجاه الأقوياء بالله في مكانهم الذى يؤهلهم له إيمانهم ؛ والذى يستحقونه بدعائهم لا يبتغون إلا وجهه ، واستقرت موازين الإسلام وقيمه على المنهج الذى قرره الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ قال : « إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يجب فإنها هو استدراج » ، وقال قتادة : يغت القوم أمر الله ، وما أخذ الله قوماً فقط إلا عند سكرتهم ، وغرهم ، ونعمتهم ؛ فلا تغفروا بالله فإنه لا يغفر بالله إلا القوم الفاسقون .

٢ - سنة الله في تدمير الباطل أن يقوم في الأرض (حق) يتمثل في (أمة) ، ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، فلا يقعد أهل الحق كسالى يرتقبون أن تجرى سنة الله بلا عمل منهم ولا كد ؛ فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق ولا يكونون أهله ، وهم كسالى قاعدون .

٣ - المؤمنون المصدقون هم الذى ينتفعون بالقرآن وإنذاراته ، أما الكافرون المعرضون فلن يتأثروا بشيء منه .

٤ - تحذير الله - تعالى - للرسول ﷺ من طرد ضعفاء المؤمنين وفقرائهم من مجلسه فيه تكريم للمؤمنين وإعلان لمبدأ المساواة الإسلامية : « إِنْ أَكْرَمْتَ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَكُمْ » .

معاني الكلمات :

فتنا : ابتلينا . كتب ربكم : قضى وأوجب .
بجهالة : بسفاهة . يقص الحق : بينه
ويوضحه . خير الفاصلين : أفضل من
يحكم . كتاب مبين : اللوح المحفوظ .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان مراتب التفاضل بين البشر عند الله .
- ٢ - أن نعتقد أن رحمة الله غلبت غضبه - عز وجل - فلا نياس من تجاوزه عن سيئات المذنبين .
- ٣ - أن نعرف فضل الشكر وأهميته ، وأثره على الشاكرين .
- ٤ - بيان مظاهر القدرة والعلم

والحكمة لله تعالى .

المحتوى التربوي :

بعد أن قررت الآيات أن فقراء الجيوب أغنياء القلوب أحق بالرعاية والاهتمام والجلوس معهم من ضعاف الإيمان، وأن ضعاف الجاه الأقوياء ظلوا في مكانهم الذي يؤهلهم له إيمانهم؛ والذي يستحقونه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه ، عندئذ نفر المستكبرون المستكفون يقولون : كيف يمكن أن يختص الله من بيننا بالخير هؤلاء الضعاف الفقراء ؟ إنه لو كان ما جاء به محمد خيراً ماسبقونا إليه ؛ ولهدانا الله به قبل أن يهديهم ! فليس من المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن الله عليهم من بيننا ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجاه .

وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها الله هؤلاء المتعاليين بالمال والنسب ؛ والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين ؛ وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع بها على البشرية . مشرقة الأفاق ، مصعدة بهذه البشرية إلى القمة السامقة . ويقرر الله - سبحانه - بعد هذه الفتنة أن الشاكرين هم المستحقون لأنعام الله بكل خير ، وأما الكافرون فلا يعطون ولا يزدادون لكفرهم النعم وعدم شكرهم لها .

ويعضى السياق يأمر رسول الله ﷺ وهو رسول الله أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم فضل السبق بالإسلام ؛ والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف ! أن يبدأهم بالسلام ، وأن

يشرهم بها كتبه الله على نفسه من الرحمة ؛ متمثلاً في مغفرته لمن عمل منهم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح .

يقول صاحب الأساس : « بمناسبة قوله تعالى : ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ ينقل ابن كثير ما يلي :

- روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لما قضى الله الخلق ، كتب في كتابه ، فهو عنده فوق العرش ، إن رحمتي غلبت غضبي » أخرجاه في الصحيحين .

- روى ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق ، أخرج كتاباً من تحت العرش : إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين ، فيقبض قبضة أو قبضتين ، فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراً ، مكتوب بين أعينهم عتقاء الله » .

فما أعظم رحمة الله وما أقيح من لم يتل من هذه الرحمة يوم القيامة ! وما أعقل من عمل للوصول إلى استحقاق رحمة الله الكاملة بسلوك طريق ذلك ، والتحقق بالصفات التي يعطى الله أصحابها رحمته .

ويقول صاحب الظلال : « يأمر الله رسوله ﷺ أن يبلغهم ما كتبه ربهم على نفسه ، وحتى تبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله ، متى تابوا من بعد وأصلحوا - إذ يفسر بعضهم الجهالة بأنها ملازمة لارتكاب الذنب ؛ فما يذنب الإنسان إلا من جهالة ؛ وعلى ذلك يكون النص شاملاً لكل سوء يعمل صاحب ؛ متى تاب من بعده وأصلح ، ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب - أيا كان - والإصلاح بعده ، مستوجبة للمغفرة بها كتب الله على نفسه من الرحمة » .

ويختتم السياق هذه الجولة التي قدمت طبيعة الرسالة والرسول في هذه النصاعة الواضحة بأن منهج الإسلام لا يُعنى ببيان الحق وإظهاره ، حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب ، إنما يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين .

ويواصل النبي ﷺ قومه مفاصلة المستيقن من ضلالهم ويقينه ممن هداة، ويأمره ربه - عز وجل - أن يواجه المشركين بأنه منهى من ربه عن عبادة الذين يدعونهم من دون الله ويتخذونهم أنداداً لله ، وذلك أنه منهى عن اتباع أهوائهم ؛ وبيقين الواثق يعلن أنه على بينة من ربه ، فيعلن لهم حقيقة الرسالة ويفرق فرقاً كاملاً بينها وبين حقيقة الألوهية ؛ ويأمره ربه أن يجهر بأنه لا يملك هذا الذي يستعجلونه ؛ فالذي يملكه هو الله وحده ؛ وهو ليس إلهاً ، إنما هو رسول .

ثم يؤمر أن يلمس قلوبهم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمر من عند الله ، ومتروك لمشئته الله ، ويخبرهم أن الله أعلم بالظالمين ، فهو يمهلهم عن علم ، ويملي لهم عن حكمة ، ويعلم عليهم وهو قادر على أن يجيبهم إلى ما يقترحون ، ثم ينزل بهم العذاب الأليم .

وبمناسبة علم الله - سبحانه - بالظالمين ؛ واستطراداً في بيان حقيقة الألوهية ، يجلي هذه الحقيقة في مجال ضخمة عميق من مجالاتها الفريدة ، مجال الغيب المكنون ، وعلم الله المحيط بهذا الغيب إحاطته بكل شيء ، ويرسم صورة فريدة لهذا العلم ، ويرسل سهاماً بعيدة المدى تشير إلى أماده وآفاقه من بعيد .

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ الآية ، يقول صاحب الظلال - رحمه الله : « إنها صورة لعلم الله الشامل المحيط ؛ الذي لا يتدّ عنه شيء في الزمان ولا في المكان ، في الأرض ولا في السماء ، في البر ولا في البحر ، في جوف الأرض ، ولا في طباق الجو ، من حى وميت ويابس ورطب » إنها جولة تدير الرؤوس ، وتذهل العقول ، جولة في أماد الزمان وآفاق المكان ، وأغوار من المنظور والمحجوب - والمعلوم والمجهول .. جولة بعيدة موهلة مترامية الأطراف ، يعيا بتصور أمادها الخيال .

وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم ، كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع في التعبير ذاته ، فنرى آفاقاً من الجمال والتناسق لا تعرفها أعمال البشر ، على المستوى السامق : ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ ، أماد وآفاق وأغوار في « المجهول » المطلق في الزمان والمكان ، وفي الماضي والحاضر والمستقبل ، وفي أحداث الحياة وتصورات الوجدان .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - ليست العبرة في الإسلام بالحسب ولا بالنسب ، ولا بالمال ، ولا بالجاه ، والسلطان ، وإنما بالإيمان والعمل الصالح .

٢ - الشاكرون مستوجبون لزيادة النعم ، والكافرون مستوجبون لنقصانها وذهابها .

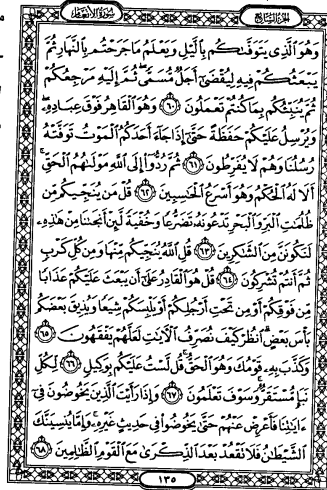
٣ - الله عز وجل يعفو عمن اقترف السيئات جاهلاً بحقيقة ما يتبعه من مضار تائب راجعاً إلى الله ، نادماً على ما فعل .

٤ - يقول النسفي بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ وعندك أيها الإنسان مفاتيح الغيب فمن آمن بغيبه أسبل الله الستّر على عيبه .

٥ - استأنثر الله تعالى بعلم الغيب عنده - عز وجل - ولم يطلع عليه أحداً ولا الرسول ﷺ فينبغي ألا نجهد أنفسنا في معرفته عن طريق إنس ولا جان ولا ملك ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ .

معاني الكلمات :

- جر حتم بالنهار : ارتكبتم من الذنوب .
 لا يفرطون : لا يقصرون . تضرعاً :
 معلنين التذلل لله . يلبسكم : يخلطكم في
 المعارك . شيعاً : فرقاً مختلفة الأهواء .
 بأس بعض : شدة بعض في القتال .
 وكيل : حفيظ . يخوضون : يأخذون في
 الاستهزاء والطنعن .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
- ١ - بيان قدرة الله في الحياة والموت والبعث .
 - ٢ - بيان أهمية تطبيق الشريعة وفق ما شرع الله لا وفق أهوائنا .
 - ٣ - أن نعرف كيف نواجه المستهزين

بكتاب الله وآياته ومنهجه .

المحتوى التربوي :

ينتقل السياق من علم الله الشامل بمفاتيح الغيب ، وبما يجري في جنبات الكون ، إلى مجال من مجالات هذا العلم الشامل ، في ذوات البشر ، ومجال كذلك من مجالات الهيمنة الإلهية ، بعد العلم المحيط ، فيتحدث عن الوفاة حين النعاس ، في صورة من صورها بما يعترى الحواس من غفلة ، وما يعترى الحس من سهوة ، وهو السر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث ؛ وإن عرفوا ظواهره وآثاره ويردف بإحاطة علمه بكل ما تتحرك به الجوارح لأخذ أو ترك ، فالله يعلم ما كسبت من خير أو شر فالبشر جميعاً مراقبون في الحركات والسكنات ؛ لا يند عن علم الله منهم شيء ، مما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار !

ثم يوقفهم في النهار من سباتهم وانقطاعهم ؛ لتتم الأجال التي قضاهما الله ، وهؤلاء هم البشر داخل المجال الذي قدره الله ، لا مهرب لهم منه ، ولا منتهى لهم سواه ! ثم يعرض السجل الذي وعى كل ما كان منهم ، وهو العدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء .

ولمسة أخرى من حقيقة الألوهية يطرحها السياق ، لمسة القوة القاهرة فوق العباد ، والرقابة الدائمة التي لا تغفل ، والقدر الجاري الذي لا يتقدم ولا يتأخر ، والمصير المحتوم الذي لا مفر

منه ولا مهرب . والحساب الأخير الذى لا يننى ولا يمهل ، وكله من الغيب الذى يلف البشر ويحيط بالناس ، فهو صاحب السلطان القاهر ؛ وهم تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف فى قبضة هذا السلطان ؛ لا قوة لهم ولا ناصر ، هم عباد ، والقهر فوقهم ، وهم خاضعون له مقهورون .

يقول صاحب الظلال : « إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هو لا شريعة العباد ، وأنهم إن لم ينظموا حياتهم ، ويقيموا معاملاتهم - كما يقيمون شعائرهم وعباداتهم - وفق شريعة الله فى الدنيا ، فإن هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه بين يدي الله ، وأنهم يومئذ سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا الله - سبحانه - إلهاً فى الأرض ؛ ولكنهم اتخذوا من دونه أرباباً متفرقة ، وأنهم محاسبون إذن على الكفر بالوهمية الله - أو الشرك به باتباعهم شريعته فى جانب العبادات والشعائر واتباعهم شريعة غيره فى النظام الاجتماعى والسياسى والاقتصادى ، وفى المعاملات والارتباطات ، والله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .

ثم يحاكمهم إلى فطرتهم التى تعرف حقيقة الألوهية ؛ وتلتجئ إلى إلهها الحق فى ساعة الشدة ؛ ويرسم لهم هذه الفطرة أمام الهول والكرب ؛ وكيف يخالفون عنها فى اليسر والرخاء .

إن الهول والكرب الذى ترتعد له الفرائص ليس مؤجلاً دائماً إلى يوم الحشر والحساب ، فهم يصادفون الهول فى ظلمات البر والبحر ، فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ؛ ولا ينجيهم من الكرب إلا الله ، ولكنهم يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء .

وهنا يواجههم بئس الله الذى قد يأخذهم بعد النجاة ! فما هى مرة وتنتهى ، ثم يفلتون من القبضه كما يتصورن .

ولكن يضيف إلى ألوان العذاب الداخلة فى قدرة الله ؛ والتى قد يأخذ العباد بها متى شاء ؛ لوناً آخر بطيئاً طويلاً ؛ لا ينهى أمرهم كله فى لحظة ؛ ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار - وهى صورة من العذاب المقيم الطويل المديد ؛ الذى يذوقونه بأيديهم ، ويجرعونه لأنفسهم ؛ إذ يجعلهم شيعاً وأحزاباً ، متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض ، ولا يفاصل بعضها بعضاً ، فهى أبداً فى جدال وصراع ، وفى بلاء يصبه هذا الفريق على ذاك .

قال المهايمى : « قل للمشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر : إنما أشركتم لأمنكم من الشدائد ، لكن لا وجه للأمان منها ؛ لاستمرار منشأ الخوف ، وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها ... » .

ثم يأمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يفاصل قومه فيعلن إليهم أنه ليس عليهم بوكيل ؛ لأنهم كذبوا بما جاءهم به - وهو الحق - ومن ثم الفصل ما بينه وبين قومه ، وأمر أن يتركهم لمصيرهم الذى لا بد آت ، وأمر أن يعرض عنهم فلا يجالسهم متى رآهم يخوضون فى الدين ، ويتخذونه لعباً ولهواً ، ولا يوقروه التوقير الواجب للدين .

والخطاب لرسول الله ﷺ يعطيه ويعطى المؤمنين من ورائه، لثقة التى تملأ القلب بالطمأنينة. الثقة بالحق - ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب - فما هم بالحكم فى هذا الأمر ، إنما كلمة الفصل فيه لله سبحانه . وهو يقرر أنه الحق . وأن لا قيمة ولا وزن لتكذيب القوم !

إنها الطمأنينة الوثيقة بالحق ؛ الوثيقة بنهاية الباطل مهما تبجح ، الوثيقة بأخذ الله للمكذبين فى الأجل المرسوم ، الوثيقة من أن كل نيا إلى مستقر ؛ وكل حاضر إلى مصير ، وما أخرج أصحاب الدعوة إلى الله - فى مواجهة التكذيب من قومهم ؛ والجفوة من عشيرتهم ، والغربة فى أهلهم ، والأذى والشدة والتعب والأواء ، ما أخرجهم إلى هذه الطمأنينة الوثيقة التى يسكبها القرآن فى القلوب !

ويتنقل السياق بعد الانتهاء من البلاغ ، ومواجهة التكذيب بهذه المفاصلة ، فإنه ﷺ مأمور بعد ذلك ألا يجالسهم - حتى للبلاغ والتذكير - إذا رأهم يخوضون فى آيات الله بغير توقير ؛ ويتحدثون عن الدين بغير ما ينبغى للدين من الجدة والمهابة ؛ ويجعلون الله موضعاً للعب واللهو ؛ بالقول أو بالفعل ، حتى لا تكون مجالسته لهم - وهم على مثل هذه الحال - موافقة ضمنية على ما هم فيه ؛ أو قلة غيرة على الدين الذى لا يغار المسلم على حرمة كما يغار عليه ، فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم ، ثم تذكر ، قام من فوره وفارق مجلسهم .

قال السيوطى فى الإكليل : « فى هذه الآية وجوب اجتناب مجالس الملحدين ، وأهل اللغو ، ويستدل بها على أن الناسى غير مكلف ، وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف ، فيعفى عما ارتكبه فى حال نسيانه ، ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة فى العبادات والتعليقات » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - النوم هو الموت الأصغر ، وفى اليقظة منه دليل على قدرة الله - سبحانه وتعالى - على بعثنا بعد موتنا للحساب والجزاء .

٢ - الله - تعالى - ملائكة يحفظون الإنسان يسجلون عمله وقوله ، ويخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت عندما يحين أجله .

٣ - لجوء الناس عند الشدائد إلى ربهم وتضرعهم إليه بالدعاء ؛ ليخلصهم مما هم فيه من مخاوف ومحن ، دليل على أن الإيمان بالله وحده فطرة فى النفس البشرية .

٤ - لا منجى من الشدائد ولا منقذ من الكروب إلا الله سبحانه وتعالى .

٥ - عدم الجلوس مع المستهزين بكلام الله أو المكذبين بالدين ، حتى يأخذوا فى كلام آخر فيه جد وصدق ، ومن جلس مع هؤلاء المكذبين ناسياً . فلا يقعد بعد التذكير مع هؤلاء الظالمين .

٦ - وجوب القيام احتجاجاً من أى مجلس يُعصى فيه الله ورسوله .

معاني الكلمات :

غرثهم : خدعتهم وأطمعتهم بالباطل .

أن تبسل : تحبس في النار أو الهلاك .

تعدل كل عدل : تفتد بكل فداء .

أبسلوا : حبسوا في النار . حميم : ماء وصل

إلى نهاية الحرارة . استهوته : أضلته .

الصور : البوق (القرن الذي ينفخ فيه

إسرافيل نفخة البعث)

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان حرمة محالسة الذين يستهزئون

بالله وبآياته ، ويتخذون دينه لعباً وهواً .

٢ - أن نعرف ضوابط معاملة ومحالسة

الظالمين .

٣ - أن نوقن بأن هدى الله هو الهدى ،

وأن شريعته هي النجاة من الانحراف والضلال والضياع .

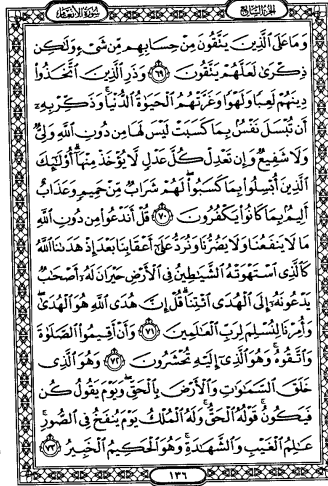
٤ - أن نسلم لرب العالمين في أقوالنا وأفعالنا طائعين مآجورين .

المحتوى التربوي :

يتواصل السياق ليقرر أنه ليس هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركون ، فهما أمتان مختلفتان ، وإن اتحدتا في الجنس والقوم فهذه لا وزن لها في ميزان الله ، ولا في اعتبار الإسلام . إنها المتقون أمة ، والظالمون (أى المشركون) أمة ، وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين وحسابهم ، ولكنهم إنما يقومون بتذكيرهم رجاء أن يتقوا مثلهم ، وينضموا إليهم ، وإلا فلا مشاركة في شيء ، إذا لم تكن مشاركة في عقيدة !

هذا دين الله وقوله ، ولمن شاء أن يقول غيره ، ولكن ليعلم أنه يخرج من دين الله كله إذ يقول ما يقول ! ويستمر السياق في تقرير هذه المفاصلة ، وفي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة .

يقول صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَاً وَعَرَجَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ الآية : نقف من الآية أمام عدة أمور :

أولها : أن الرسول ﷺ - وينسحب الأمر على كل مسلم - مأمور أن يهمل شأن الذين يتخذون دينهم لعباً وهواً ، وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل ، فالذى لا يجعل لدينه وقاره واحترامه باتخاذ قاعدة حياته اعتقاداً وعبادة ، وخلقاً وسلوكاً ، وشريعة وقانوناً ، إنما يتخذ دينه لعباً وهواً ، والمسلم مأمور بمفاصلة هؤلاء ومقاطعتهم إلا للذكرى ، فهم الظالمون - أى المشركون - والكافرون الذين أبسلوا بها كسبوا ، فلهم شراب من حميم وعذاب أليم بها كانوا يكفرون .

ثانيها : أن الرسول ﷺ - وينسحب الأمر على كل مسلم - مأمور بعد إهمال شأن هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرثهم الحياة الدنيا - أن يقوم بتذكيرهم وتحذيرهم من أن ترتب نفوسهم بها كسبوا ، وأن يلاقوا الله ليس لهم من دونه ولى ينصرهم ، ولا شفيع يشفع لهم ؛ كما أنه لا يقبل منهم فدية لتطلق نفوسهم بعد ارتبائها بها كسبت .

ثالثها : حدود مجالسة الظالمين - أى المشركين - والذين يتخذون دينهم لعباً وهواً وقد سبق القول بأنها مجرد التذكير والتحذير ، فليست لشيء وراء ذلك - متى سمع الخوض في آيات الله ، أو ظهر اتخاذها لعباً وهواً بالعمل بأية صورة .

ويقول صاحب الظلال : إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف من آراء الفاسقين تبيحها الآية في الحدود التى بينها ، أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية فهو المحذور ؛ لأنه - في ظاهره - إقرار للباطل ، وشهادة ضد الحق ، وفيه تلبيس على الناس ، ومهانة لدين الله وللقائمين على دين الله . وفي هذه الحالة يكون النهى والمفارقة .

وتمضى الآيات ويأمر الله نبيه ﷺ : قل لهم يا محمد ما هم عليه من دعوة غير الله والاستعانة به ، وإسلام مقادهم هؤلاء الذين يدعونهم من دونه ، وهم لا يملكون نفعاً ولا ضرراً ، فهم أعجز من النفع والضرر . وكل حركة إنما تجري بقدر من الله . فما لم يأذن به الله لا يكون ، ولا يكون إلا قدره وما جرى به قضاؤه من الأمور .

ويأمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يقول لهم مستنكراً دعوة غير الله ، والاستعانة بغير الله ، والخضوع لغير الله ، وسخف هذا التصرف وهذا الاتجاه ، وسواء كان ذلك رداً على ما كان يقترحه المشركون على النبي ﷺ من مشاركتهم عبادة آلهتهم ليشاركوه عبادة ربه ! أو كان ذلك استنكاراً مبتدأ لما عليه المشركون ، وإعلاناً للمفارقة والمفاصلة فيه من جانب النبي ﷺ والمؤمنين ، فإن المؤدى في النهاية واحد ؛ وهو استنكار هذا السخف الذى يرفضه العقل البشرى ذاته متى عرض له في النور ، بعيداً عن الموروثات الراسبة ، وبعيداً كذلك عن العرف السائد في البيئة !

ويجسم هذا السخف ويعرض له في ضوء ما هدى الله المسلمين إليه من عبادته وحده ، واتخاذ وحده إلهاً ، والدينونة له وحده بلا شريك وإلا فهو ارتداد على الأعقاب ؛ ورجوع إلى الوراء ؛ بعد التقدم والارتقاء ، ويصور السياق من يتوزع قلبه بين الإله الواحد ، والآله المتعددة

من العبيد ! ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال ، فيذهب ﴿ كَالَّذِي أَتَّبَعَتْهُ أَشْيَاطُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ ﴾ ، ولكن هناك ، من الجانب الآخر ، أصحاب له مهتدون ، يدعونهم إلى الهدى ، وينادونه : ﴿ أَتَيْنَا ﴾ وهو بين هذا الاستواء وهذا الدعاء ﴿ حَيْرَانٌ ﴾ لا يدري أين يتجه ، ولا أى الفريقين يجيب !

ويأتى التقرير الحاسم ﴿ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الَّذِي هُوَ أَلْهَدَىٰ ﴾ ؛ وهنا يقول صاحب الضلال : لقد ذاقنا البشرية من ويلات الضلال - وما تزال كلها تذوق ما هو حتمي في تاريخ البشرية حين تنحرف عن هدى الله ، والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية في انحرافها عن هدى الله لا يحتاج أن ينقب ، فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأيدي ؛ ويصرخ منه العقلاء في كل مكان ، ومن ثم يستطرد السياق ؛ ليقرر ضرورة الاستسلام لله وحده ، وعبادته وحده ، وخافته وتقواه .

لذا يأمر الله عز وجل نبيه ﷺ بأن يعلن لهم أن هدى الله هو الهدى ؛ وأنها - من ثم - أمرنا أن نسلم لرب العالمين ، وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين تحيىء التكاليف التعبدية والشعورية ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ ؛ وهذا الاستسلام لرب العالمين ضرورة وواجب فهو الذى إليه تحشر الخلائق ، ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ وهو السلطان القادر صاحب المشيئة المطلقة التى تعمل بكن فيكون ؛ قوله الحق في هذا كله ، فأولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينفع ولا يضر من خلقه ، فالملك كله بما فيه له يوم ينفخ في الصور ، فلا سلطان إلا لسلطانه ولا إرادة إلا لإرادته ، فأولى لمن يأبون الاستسلام في الدنيا طائعين أن يستسلموا قبل أن يستسلموا لسلطانه المطلق يوم ينفخ في الصور ، وهو عالم الغيب المحجوب ، كما يعلم هذا الكون المشهود ، وهو الذى يصرف أمور الكون الذى خلقه بالحكمة والخبرة فأولى أن يستسلموا لتوجيهه وشرعه عز وجل .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على المؤمن أن يقوم بواجبه في عظة وتذكير من يستهزئ بالدين بما يمكنه ، ولا يشترط معه في شيء من ذلك .

٢ - القرآن خير واعظ ومذكر ، فعلى الأمرين المعروف والناهي عن المنكر أن يسلكوا طريقته الحكيمة في التذكير والموعظة الحسنة مستشهدين بآياته الكريمة .

٣ - لا هدى إلا هدى الله ، والإعراض عنه ضلال وتيه وانحراف ، فلا بد أن نسلم لرب العالمين . وإلا فهو ارتداد على الأعقاب وشقوة للعالمين .

٤ - لا سلطان إلا لسلطان الله ، ولا إرادة إلا لإرادته ، فأولى بنا أن نستسلم لله رب العالمين في الدنيا ، طائعين مأجورين قبل أن نستسلم له في الآخرة مُرغمين مأزورين .

معاني الكلمات :

آزر : لقب والد إبراهيم أو اسم عمه .

ملكوت : ملك ، أو آيات .

جنّ عليه الليل : ستره بظلامه .

أفل : غاب وغرب تحت الأفق .

بازغاً : طالعاً من الأفق منتشر الضوء .

فطر السموات : أوجدها وأنشأها .

حنيفاً : مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق .

حاجه قومه : خاصموه في التوحيد ، وجادلوه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتدبر العبر والعظات من قصة الخليل إبراهيم عليه السلام .

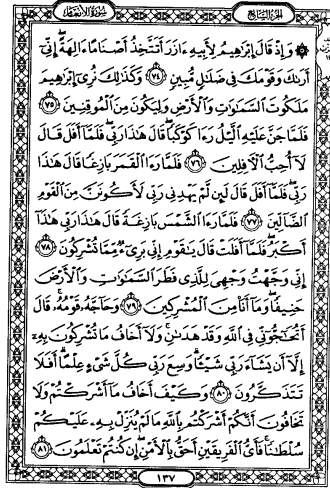
٢ - أن نحسن استخدام وسائل الإقناع بالأدلة المادية في مجادلة الخصوم .

٣ - أن نتمسك بالحق ولا نجامل بالميل إلى الباطل مهما كان أنصاره أقوياء .

المحتوى التربوي :

تطلعننا هذه الآيات على الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهيم عليه السلام الصادقة رحلة من نقطة الإيمان الفطري إلى نقطة الإيمان الواعي ! الإيمان الذي يقوم على التكليف بالفرائض والشرائع والذي لا يكل الله - سبحانه - جبهة الناس فيه إلى عقولهم وحدها . فبيّنه لهم في رسالات الرسل ، ويجعل الرسالة - لا الفطرة - ولا العقل البشري هي حجته عليهم ، وهي مناط الحساب والجزاء ، عدلاً منه ورحمة ، وخبرة - بحقيقة الإنسان وعالمياً .

وترسم الآيات صورة لنفس إبراهيم ، وقد ساورها الشك - بل الإنكار الجازم - لما يعبد أبوه وقومه من الأصنام وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله ، وترحم عالمه . ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكَبَ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ﴾ وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم ، فلما أن ينس من أن يكون إله الحق - الذي يجده في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية صنماً من تلك الأصنام فلعله رجا أن يجده في شيء مما يتوجه إليه قومه بالعبادة ﴿ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ﴾ فهو بنوره وبزوجه وارتفاعه أقرب - من الأصنام - إلى أن يكون رباً ! ولكن لا ! إنه يكذب ظنه : ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾

إنه يغيب ، يغيب عن الخلائق . فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها ، إذا كان الرب يغيب ؟ ! لا ، إنه ليس رباً ، فالرب لا يغيب !

والصلة بين الفطرة وإلهها هي صلة الحب ؛ والأصرة هي أصرة القلب ، وفطرة إبراهيم لا تحب الأقلين ، ولا تتخذ منهم إلهاً ، إن الإله الذي تحبه الفطرة ، لا يغيب ! ويتكرر المشهد مع القمر ، وهنا يحس إبراهيم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يجده في ضميره وفطرته ، ربه الذي يحبه ، ولكنه بعد لم يجده في إدراكه ووعيه ، ويشعر أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه بهدائه . إن لم يمد إليه يده ويكشف له عن طريقه .

وتأتى التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام المنظورة وأشدها ضوءاً وحرارة الشمس ، والشمس تطلع كل يوم وتغيب ، ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم ﷺ كأنها خلق جديد ، إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله يطمئن به وإليه ؛ ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل ، ولكنها كذلك تغيب ، وهنا يقع التماس ، ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة والله الحق ، ويغمر النور القلب ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي ، هنا يجد إبراهيم إلهه ولكنه لا يجده في كوكب يلعب ، ولا في قمر يطلع ، ولا في شمس تسطع ، ولا يجده فيها تبصر العين ، ولا فيها يحسه الحس ، إنه يجده في قلبه وفطرته ، وفي عقله ووعيه ، وفي الوجود كله من حوله ، إنه يجده خالقاً لكل ما تراه العيون ، ويحس الحس ، وتدركه العقول .

وعندئذ يجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلهة زائفة ؛ ويرأى في حسم لا موارد فيه من وجهتهم ومنهجهم ، وما هم عليه من الشرك - وهم لم يكونوا يحجدون الله البتة ، ولكنهم كانوا يشركون هذه الأرباب الزائفة - وإبراهيم ينتجه إلى الله وحده بلا شريك

لقد انتهى إبراهيم إلى رؤية الله - سبحانه - في ضميره وعقله وفي الوجود من حوله . وقد اطمأن قلبه واستراح باله ، وقد أحس بيد الله تأخذ بيده وتقود خطاه في الطريق ، والآن يجيء قومه ليجادلوه فيما انتهى إليه من يقين ؛ وفيما انشرح له صدره من توحيد ؛ وليخوفوه آلهتهم التي تنكر لها أن تنزل به سوءاً ، وهو يواجههم في يقينه الجازم ؛ وفي إيمانه الراسخ وفي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه .

ولكن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله ، يواجههم مستنكراً في طمأنينة ويقين ﴿ قَالَ أُلْحَقُوا بِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ : ألتجادلونني في الله ، وقد وجدته بأخذ بيدي ، ويفتح بصيرتي ، ويهديني إليه ، ويعرفني به ، لقد أخذ بيدي وقادني فهو موجود ، فما جدالكم في أمر أنا أجده في نفسي ولا أطلب عليه الدليل . فهدايته لي إليه هي الدليل ؟ !

ويؤكد أنه لا يخاف ما يشركون ، وكيف يخاف من وجد الله ؟ وماذا يخاف ومن ذا يخاف ؟ وكل قوة - غير قوة الله - هزيلة وكل سلطان - غير سلطان الله - لا يخاف ؟ !

ولكن إبراهيم في عمق إيمانه ، واستسلام وجدانه ، لا يريد أن يجزم بشيء إلا مرتكناً إلى مشيئة الله المطلقة وإلى علمه - عز وجل - الشامل ، فهو يكل كل شيء إلى مشيئة الله وحمايته ورعايته ؛ ويعلم أنه لا يخاف من آفتهم شيئاً ، لأنه يركن إلى حماية الله ورعايته ، ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما شاء الله ، ووسعه علمه الذي يسمع كل شيء .

يقول صاحب الظلال : بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُكُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ﴾ الآية :

إنه منطق المؤمن الواثق المدرك لحقائق هذا الوجود . إنه إن كان أحد قميناً بالخوف فليس هو إبراهيم - وليس هو المؤمن الذي يضع يده في يد الله ويمضي في الطريق - وكيف يخاف آلهة عاجزة - كائنة ما كانت هذه الآلهة ، والتي تبدى أحياناً في صورة جبارين في الأرض بطاشين ؛ وهم أمام قدرة الله مهزولون مضعفون ! - كيف يخاف إبراهيم هذه الآلهة الزائفة العاجزة ، ولا يخافون هم أنهم أشركوا بالله ما لم يجعل له سلطاناً ولا قوة من الأشياء والأحياء ؟ وأي الفريقين أحق بالأمن ؟ الذي يؤمن به ، ويكفر بالشركاء ، أم الذي يشرك بالله ما لا سلطان له ولا قوة ، أي الفريقين أحق بالأمن ، لو كان هم شيء من العلم والفهم ؟ ! هنا ينتزل الجواب من الملأ الأعلى ؛ ويقضى الله بحكمه في هذه القضية : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله ، لا يخلطون بهذا الإيهان شركاً في عبادة ولا طاعة ولا اتجاه هؤلاء لهم الأمن ، وهؤلاء هم المهتدون .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - فطرة المؤمن تدل على وجود الله الواحد الأحد ، وإيمانه بالله يقوم على التكليف الفرائضي والشرائع الواردة إليه عن طريق الرسل والرسالات .

٢ - الرسالة هي طريق المؤمن إلى معرفة الله عز وجل ، ليست الفطرة ولا العقل البشري حجة الله - عز وجل - على خلقه ، بل نزول الرسالة هو مناط الحساب والجزاء .

٣ - لا بد من معاملة الخصوم بالحجة والإقناع بالأدلة المادية الواضحة والبراهين القوية .

٤ - على الدعاة إلى الله التمسك بالحق وعدم مجاملة أحد بالميل إلى الباطل مهما كان أنصار هذا الباطل أقوياء .

٥ - الأحق بالأمن في الدنيا والآخرة هم المؤمنون الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم - أي شرك - أولئك هم الأمن وهم مهتدون .

معاني الكلمات :

لم يلبسوا : لم يخلطوا . بظلم : بشرك - بكفر . اجتبيناهم : اصطفتناهم للنبوة .
لحبط : لبطل وسقط . الحكم : الفصل بين الناس بالحق . اقتده : اقتد ، والهاء للسكت .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نحقق شرطى الأمن فى الدنيا والآخرة وهما الإيثار وعدم الشرك .
- ٢ - أن نبين فضل الأنبياء والرسل على العالمين .
- ٣ - أن نعرف الحكمة من إرسال الله للرسل وإنزال الكتب .
- ٤ - أن نعلم أن الشرك بالله يحبط العمل ويهلكه .

العمل ويهلكه .

المحتوى التربوى :

يقرر السياق أن الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله ، لا يخلطون بهذا الإيثار شركا فى عبادة ولا طاعة ولا اتجاه ، هؤلاء هم المؤمن ، هؤلاء هم المهتدون ، ثم يكشف الله لهم عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه الآلهة تملك أن تسيء إليه ، وواضح أنهم ما كانوا يحددون وجود الله ؛ ولا أنه هو صاحب القوة والسلطان فى الكون ، ولكنهم كانوا يشركون به هذه الآلهة . فلما واجههم إبراهيم ، بأن من كان يخلص نفسه لله لا يخاف من دونه ، فأما من يشرك بالله فهو أحق بالخافة . لما واجههم بهذه الحجة التى آتاها الله له وأهمه إياها ، سقطت حججهم ، وعلت حجته ، وارتفع إبراهيم على قومه عقيدة وحجة ومنزلة ، وهكذا يرفع الله من يشاء درجات متصرفا فى هذا بحكمته وعلمه . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾

بعد ذلك يعرض السياق موكب الإيثار الجليل ، يقوده ذلك الرهط الكريم من الرسل من نوح إلى إبراهيم إلى خاتم النبيين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - يعرض السياق هذا الموكب ممتدا موصولا ، ولا يراعى التسلسل التاريخى فى هذا العرض ؛ لأن المقصود هنا هو الموكب بجملته ، لا تسلسله التاريخى .

يقول صاحب الأساس : « ثم ذكر الله ما من به على إبراهيم من رزقه إسحاق بعد أن طعن في السن، ومن بعده يعقوب بن إسحاق، وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم، ونزع عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعرض الله عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه وعلى دينه ؛ كإسحاق ويعقوب ، وكلا من الله عليه بالهداية الكاملة التي هي النبوة والرسالة ، مثل ما من الله على نوح عليه السلام من قبل الهداية الكاملة ، والذرية الصالحة الباقية ، فكل من في الأرض من الخلق ذريته ، وقد جعل الله من ذريته إبراهيم عليه السلام الأنبياء والرسل الكثيرين » .

وفي الآيات ذكر لسبعة عشر نبياً رسولاً - غير نوح وإبراهيم - وإشارة إلى آخرين « وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ » والتعقيبات على هذا الموكب ، « وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُخْسِيينَ » .. « وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْغَافِلِينَ » .. « وَآجَتَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكريم واصطفاءه من الله ، وهدايته إلى الطريق المستقيم .

ويقول صاحب الظلال : « وذكر هذا الرهط على النحو ، واستعراض هذا الموكب في هذه الصورة ، كلمة تمهيد للتقريرات التي تليه « ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ » وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » . وهذا تقرير لبنابيع الهدى في هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل . وينحصر المستيقن منه ، والذي يجب اتباعه ، في هذا المصدر الواحد ، الذي يقرر الله - سبحانه أنه هو هدى الله ؛ وأنه هو الذي يهدى إليه من يختار من عباده ، ولو أن هؤلاء العباد المهديين حادوا عن توحيد الله ؛ وتوحيد المصدر الذي يستمدون منه هداة ، وأشركوا بالله في الاعتقاد أو العبادة أو التلقى ، فإن مصيرهم أن يحبط عنهم عملهم ، أى أن يذهب ضياعاً ، ويهلك كما تهلك الدابة التي ترعى نباتاً مسموماً فتنتفخ ثم تموت ، وهذا هو الأصل اللغوي للحبوط !

« أُولَٰئِكَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْنُبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هُنَّآءَ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ » ؛ وهذا هو التقرير الثاني ، فقرر في الأول مصدر الهدى ، وقصره على هدى الله الذي جاءت به الرسل ، وقرر في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم ، هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكمة والسلطان والنبوة والحكم يحىء بمعنى الحكمة كما يحىء بمعنى السلطان كذلك - وكلا المعنيين محتمل في الآية ، فهؤلاء الرسل أنزل الله على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى ، والزبور مع داود ، والإنجيل مع عيسى ، وبعضهم آتاه الله الحكم كداود وسليمان - وكلهم أوتى السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو حكم الله .

وأن الدين الذي جاؤوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعلى الأمور ، فما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا ، وما أنزل الكتاب إلا ليحكم بين الناس بالقسط . كما جاء في الآيات الأخرى . وكلهم أوتى الحكمة وأوتى النبوة .. وأولئك هم الذين وكلهم الله بدينه ، يحملونه إلى الناس ،

ويقومون عليه ، ويؤمنون به ويحفظونه ، فإذا كفر بالكتاب والحكم والنبوة مشركو العرب : ﴿ هَؤُلَاءِ ﴾ فإن دين الله غنى عنهم ؛ وهؤلاء الرهط الكرام والمؤمنون بهم هم حسب هذا الدين ! ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ آفَتُهُمْ ۖ قُلْ لَا أَتَمَلَّكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ ، وهو التقرير الثالث ، فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان ، هم الذين هداهم الله ، وهداهم الذي جاءهم من الله فيه القدوة لرسول الله ﷺ ومن آمن به . فهذا الذي وحده هو الذي يدعو إليه ويبشر به .. قائلاً لمن يدعوهم : ﴿ لَا أَتَمَلَّكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ .. ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ لا يختص به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد ، إنه هدى الله لتذكير البشر كافة ومن ثم فلا أجر عليه يتقاضاه . وإنما أجره على الله !

وأما أخذ الأجرة على التلاوة ، ففي الصحيحين ، عن عبد الله بن مسعود في قصة اللديغ من قوله ﷺ : « إن حق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ، أصبتم اقتسموا ، واضربوا لي معكم سهماً » .

قال العلامة الشوكاني : حديث : « أحق ما أخذتم عليه أجرا » عامٌ يصدق على التعليم ، وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارئ ذلك ، وأخذ الأجرة على الرقية ، وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء ، لأجل كونه قارئاً ، ونحو ذلك ، فيخص من هذا العموم تعليم المكلف ، ويبقى ما عداه داخلاً تحت العموم ، وبعض أفراد العام فيه أدلة خاصة تدل على جوازه كما دل العام على ذلك ، فمن تلك الأفراد ... تعليم المرأة في مقابلة مهرها ... »

قال صاحب الأساس : بمناسبة قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ قالوا . ومعنى توكيلهم بها أنهم وفقوا للإيمان بها ، والقيام بحقوقها ، كما يوكل الرجل بالشئ ليقوم به ويتعهد به ويحافظ عليه ، أقول : ومن الموكلين من أشار إليهم الرسول ﷺ بقوله : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - الإيمان وعدم الظلم (أى الشرك) شرطان لتحقيق الأمن في الدنيا والآخرة .

٢ - خير ما يعطى المرء في هذه الحياة أن يوفقه الله إلى الهداية والتزام الطريق المستقيم .

٣ - أنبياء الله ورسله - عليهم السلام - هم خير المهتدين وأفضل الطائعين .

٤ - مشروعية جدال المبطلين والمشركين لإقامة الحجة عليهم لعلهم يهتدون .

٥ - أحق العباد بالأمن من الخوف من آمن بالله ولم يشرك به شيئاً .

٦ - الشرك محبط للعمل كالردة والكفر .

٧ - وجوب الاقتداء بالرسول ﷺ وأهل العلم والصلاح من هذه الأمة .

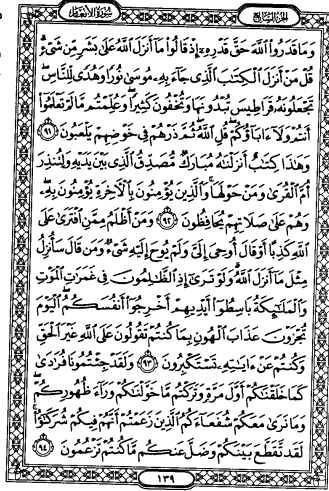
٨ - القرآن الكريم ذكرى لكل من يقرؤه أو يستمع إليه وهو شهيد حاضر القلب .

معاني الكلمات :

ما قدروا الله : ما عرفوا الله . قراطيس : أوراقا مكتوبة مفرقة . خوضهم : باطلهم . أم القرى : مكة أى أهلها . من حولها : أهل المشارق والمغارب . غمرات الموت : سكراته وشدائده . عذاب الهون : الذل والخزى . ما خولناكم : ما أعطيناكم من متاع الدنيا

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تعرف مقتضيات الإيمان وتخلق بمظاهر الهداية والاستقامة .
- ٢ - أن تعظم الله ونقدره ونعرفه حق المعرفة عن طريق كتبه ورسله وآياته في كتابه المنظور وهو الكون .
- ٣ - أن تتعظ بمصارع الطغاة والظالمين

يوم القيامة ونحذر أن نكون منهم .

٤ - أن نعلم مقتضيات الشفاعة ونعمل لها قبل يوم القيامة .

المحتوى التربوي :

تندد هذه الآيات بمنكرى النبوات والرسالات ، وتصمهم بأنهم لا يقدرُونَ الله قدره ، ولا يعرفون حكمة الله ورحمته وعدله .

وتقرر أن الرسالة الأخيرة إنما تجرى على سنة الرسالات قبلها؛ وأن الكتاب الأخير مصدق لما بين يديه من الكتب ؛ فلقد كان المشركون في معرض العناد واللجاج يقولون : إن الله لم يرسل رسولاً من البشر ؛ ولم ينزل كتاباً يوحى به إلى بشر . بينما كان إلى جوارهم في الجزيرة أهل الكتاب من اليهود ؛ ولم يكونوا ينكرون عليهم أنهم أهل كتاب ، ولا أن الله أنزل التوراة على موسى عليه السلام ؛ إنما هم كانوا يقولون ذلك القول في زحمة العناد واللجاج ، ليكذبوا برسالة محمد ﷺ لذلك يوجههم القرآن الكريم بالتنديد بقولتهم : ما أنزل الله على بشر من شيء .

كما يوجههم بالكتاب الذى جاء به موسى من قبل : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ۚ ﴾ .

ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة ، وكان أهل الكتاب معروفين هناك ، فقد أمر الله رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحى ؛ بتلك الحقيقة ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ﴾ فأمر الله - عز وجل - نبيه أن يسألهم من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس، مما يجعله اليهود صحائف يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباناتهم من وراء هذا التلاعب الكريه !

كذلك واجههم بأن الله علمهم بما يقص عليهم من الحقائق والأخبار ما لم يكونوا يعلمون ؛ فكان حقاً عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا ينكروا أصله بإنكار أن الله نزل هذا العلم على رسوله وأوحى به إليه .

ولم يترك لهم أن يجيبوا على ذلك السؤال . إنما أمر رسول الله ﷺ أن يحسم القول معهم في هذا الشأن؛ وألا يجعله مجالاً لجدل لا يثيره إلا اللجاج: ﴿ قُلِ اللَّهُ شَرَّ ذَرَاهِمٍ فِي حُجُومِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ .

وتمضى الآيات تحكى شيئاً عن الكتاب الجديد ، الذى ينكر الجاحدون أن يكون الله نزل . فإذا هو حلقة مسبقة جاءت قبلها حلقات ، فليس بدعاً من الكتب التى ينزلها الله على من يشاء من رسله الكرام ؛ إنها سنة من سنن الله أن يرسل الرسل ، وأن ينزل عليهم الكتب . وهنا الكتاب الجديد الذى ينكرون تنزيله ، هو كتاب مبارك .. وصدق الله . فإنه والله المبارك .

ويقول صاحب الظلال: فأما حكمة إنزال هذا الكتاب ، فلكى ينذر به الرسول ﷺ أهل مكة - أم القرى - وما حولها ، وليس المقصود ، كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين ، أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حولها . فهم يقطعون هذه الآية من القرآن كله ، ليزعموا أن محمداً ﷺ ما كان يقصد فى أول الأمر أن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حولها ، وأنه إنما تحول من هذا المجال الضيق الذى ما كان خياله يطمح فى أول الأمر إلى أوسع منه ؛ فتوسع فى الجزيرة كلها ، ثم هم أن يتخطاها لمصادفات لم يكن فى أول الأمر على علم بها ! وذلك بعد هجرته إلى المدينة وقيام دولته بها، وكذبوا ففى القرآن المكى وفى أوائل الدعوة قال الله - سبحانه - لرسوله ﷺ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء: ١٠٧) ، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (سبا: ٢٨) ولعل الدعوة يومذاك كانت محصورة فى شعاب مكة يحيط بها الكرب والابتلاء !

وتعرض الآيات مشهد الظالمين الذين يفترون على الله الكذب ، أو يدعون أنهم أوحى إليهم ادعاء لا حقيقة له ، أو يزعمون أنهم مستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن . مشهد هؤلاء الظالمين - الذين لا يقاس إلى ظلمهم هذا الظلم هذا ظلم - وهم فى غمرات الموت ، والملائكة باسطو أيديهم إليهم بالعذاب ، ويطلبون أرواحهم والتأنيب يجبه وجوههم ، وقد تركوا كل شئ وراءهم وضل عنهم شركاؤهم .

والمشهد الذى ترسمه الآيات في جزاء هؤلاء الظالمين مشهد مفزع مرعب مكروب ، الظالمون في غمرات الموت وسكرته والملائكة يسيطون إليهم بالعذاب وهم يطلبون : أرواحهم للخروج ! وهم يتابعون بالتأنيب ، جزاء استكبارهم ، وجزاء الكذب على الله .

ثم في النهاية ، ذلك التوبيخ والتأنيب من الله تعالى ، الذى كذبوا عليه ، وهامهم أولاء بين يديه ، يواجههم في موقف الكربة والضيق : ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ وقد ند عنكم كل شيء ، وتفرق عنكم كل أحد ؛ وما عدتم تقدرتون على شيء مما ملككم الله إياه ، وتركتكم كل شيء من مال وزينة ، وأولاد ومتاع ، وجاه وسلطان . كله هناك متروك وراءكم ، ليس معكم شيء منه ، ولا تقدرتون منه على قليل أو كثير ! ﴿ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ﴾ فأين ذهب الشركاء والشفعاء : تقطع كل شيء كل ما كان موصولاً ، كل سبب وكل حبل وغاب عنكم كل ما كنتم تدعون من شتى الدعاوى، ومنها أولئك الشركاء، وما لهم من شفاععة عند الله أو تأثير في عالم الأسباب .

وهكذا عرض الله علينا ما يناله هؤلاء الظالمون من تفرير وتوبيخ ساعة موتهم ويوم بعثهم ، وما بعد ذلك من العذاب أشد ؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان ، ولم يعظموه حق التعظيم ، ولم يعرفوه حق المعرفة ، بحيث يؤمنون به، وبصفاته التى تقتضى إيماناً باليوم الآخر، وإيماناً بالرسول ، وإيماناً بالوحي ، ويُعدّأ عن الكذب عليه أو تكذيب رسله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - من مقتضيات الإيمان بالله توحيده وخوفه وحده ، وأن من منن الله على من وحده أن يهديه ، وأن محمداً ﷺ مظهر من مظاهر استمرار التوحيد والهداية .

٢ - من تعظيم الله وكمال معرفته الإيمان بأنه ينزل وحياً ويرسل رسلاً ، وأن محمداً ﷺ هو الذى يعظم الله حق التعظيم ويعرفه حق المعرفة .

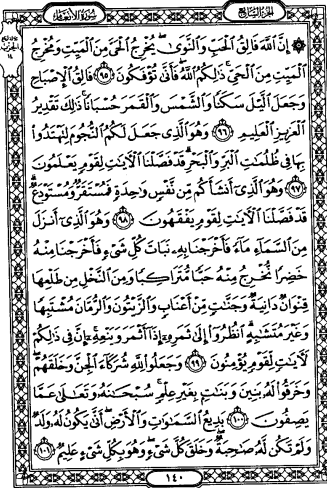
٣ - من لم يؤمن بالقرآن ، أو ادعى على الله ما لم يتصف به ، أو ادعى أن الله أنزل عليه ولم ينزل أظلم الخلق وأن هؤلاء الظالمين سيرون مغبة ظلمهم توبيخاً وتقريعاً، يوم يموتون، ويوم يبعثون .

٤ - في يوم القيامة تنقطع العلاقات ، ولا ينفع الإنسان إلا ما قدم من عمل صالح في هذه الدنيا .

٥ - انعدام الشفعاء يوم القيامة إلا ما قضت السنة الصحيحة من شفاعة النبى ﷺ ، والعلماء والشهداء بشروط هى : أن يأذن الله للشافع أن يشفع ، وأن يرضى عن المشفوع له .

معاني الكلمات :

فالق الحب : شاقفه عن النبات ، أو خالقه
فأنى تؤفكون : فكيف تُصَرَّفون عن عبادته .
فالق الإصباح : شاقف ظلمته عن بياض
النهار . حسابنا : وسيلة لحساب السنين
والأيام . مستقر : فى الأصلاب . مستودع :
فى الأرحام . حباً متراكباً : متراكباً كسنايل
الحنطة . طلوعها : هو أول ما يخرج من ثمر
النخل . قنوان : جمع قنو وهو عقود البلح .
دانية : قريبة أو متدلية .
وينعه : حال نضجه وإدراكه .
خرقوا له : اختلقوا وافتروا له - سبحانه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتدبر فى خلق الله ، ونأمل فى مشاهد الكون من حولنا ، فإن ذلك يزيد الإيمان بالله .
- ٢ - أن نعرف قيمة العقل فى إدراك العقيدة الصحيحة .
- ٣ - أن نوقن أن الله - عز وجل - منزّه عن الشريك والولد والشبيه .
- ٤ - أن نحرر التوحيد لله - عز وجل - ونقدسه وننزهه عن كل نقص .

المحتوى التربوى :

فى هذه الآيات الرائعة الباهرة يأتى الحديث عن المعجزة التى لا يدرك سرها أحد ؛ فضلاً على أن يملك صنعها أحد ! معجزة الحياة - نشأة وحركة - وفى كل لحظة تنفلق الحية الساكنة عن نبتة نامية وتنفلق النواة الهامدة عن شجرة صاعدة والحياة الكامنة فى الحية والنواة فى النبتة والشجرة ، سر مكنون ، لا يعلم حقيقته إلا الله ، ولا يعلم مصدره إلا الله .

ومنذ البدء أخرج الله الحى من الميت فقد كان هذا الكون ولم يكن هناك حياة ، ثم كانت الحياة ، أخرجها الله من الموات كيف ؟ لا ندرك ! وهى منذ ذلك الحين تخرج من الميت ؛ فتتحول الذرات الميتة فى كل لحظة - عن طريق الأحياء - إلى مواد عضوية حية تدخل فى كيان الأجسام

الحية ؛ وتتحول - وأصلها ذرات ميتة إلى خلايا حية والعكس كذلك ، ففى كل لحظة تتحول خلايا حية إلى ذرات ميتة إلى أن يتحول الكائن الحى كله ذات يوم إلى ذرات ميتة !

ويعقب الله على هذه المعجزة ﴿ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ ؛ ذلكم الله الذى يستحق الربوبية فيكم والرب هو المربى والموجه والسيد والحاكم ، ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا الله ، وقالق الحب والنوى هو فالق الإصباح أيضاً ، وهو الذى جعل الليل للسكون ، وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاتها مقدرة دوراتها ، مقدراً ذلك كله بقدرته التى تهيمن على كل شىء ، ويعلمه الذى يحيط بكل شىء .

﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ تأتى هذه الآية تنمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه ، وتنمة لعرض المشهد الكونى المائل الرائع مرتبطاً بحياة البشر ومصالحهم واهتماماتهم .

ويعود السياق فيلمس النفس البشرية ذاتها ، حيث تبدأ الحياة خطواتها الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة . فنفس هى مستودع لهذه الخلية فى صلب الرجل ، ونفس هى مستقر لها فى رحم الأنثى ، ثم تأخذ الحياة فى النمو والانتشار ، فإذا أجناس وألوان وإذا شعوب وقبائل ؛ وإذا التهاذج التى لا تحصى ، والأنباط التى ما تزال تنبوع ما دامت الحياة .

ثم يمضى السياق إلى مشاهد الحياة المتفتحة فى جنبات الأرض ، تراها الأعين ، وتستجليها الحواس ، وتتدبرها القلوب ، وترى فيها بدائع صنع الله ، والسياق يعرضها - كما هى فى صفحة الكون ، ويلفت إليها النظر فى شتى أطوارها ، وشتى أشكالها ؛ ﴿ وَهُوَ الَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : « ودور الماء الظاهر فى إنبات كل شىء دور واضح يعلمه البدائى والمتحضر ، ويعرفه الجاهل والعالم ، ولكن دور الماء فى الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذى يخاطب به القرآن الناس عامة ؛ فقد شارك الماء ابتداء - بتقدير الله فى جعل تربة الأرض السطحية صالحة للإنبات ، ثم ظل الماء يشارك فى إخصاب هذه التربة ، وذلك بإسقاط (النتروجين - الأزوت) من الجو كلما أبرق فاستخلصت الشرارة الكهربائية التى تقع فى الجو ، النتروجين الصالح فى الذوبان فى الماء يسقط مع المطر ؛ ليعيد الخصوبة إلى الأرض ، وهو السداد الذى قلده الإنسان القوانين الكونية فى صنعه » .

وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ؛ وقد عرض على القلب البشرى صفحة الوجود الحافلة بدلائل وجود الله ، ووحدانيته ، وقدرته ، وتدبيره ، وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية وقد وصل الضمير بقلب الوجود النابض فى كل حى ، الناطق ببديع صنع الخلاق ، عندما يبلغ إلى هذا المقطع يعرض شرك المشركين ، فإذا هو غريب فى هذا الجو المؤمن الموصول

بمبدع الوجود ويعرض أوهام المشركين ، فإذا هي سخف تشتمز منه القلوب والعقول .
وسرعان ما يعقب عليها بالاستنكار .

وقد كان بعض مشركى العرب يعبدون الجن ، وهم لا يعرفون من هم الجن ! ولكنها أوهام الوثنية ! والنفس متى انحرفت عن التوحيد المطلق قيد شبر انساقت في انحرافها إلى أى مدى ؛ وانفجرت المسافة بينها وبين نقطة الانحراف التى بدأت صغيرة لا تكاد تلمحظ !

وهؤلاء المشركون كانوا على دين إسماعيل ، دين التوحيد الذى جاء به إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة ، ولكنهم انحرفوا عن هذا التوحيد ، ولابد أن يكون الانحراف قد بدأ يسيراً .

ثم انتهى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع الذى يبلغ أن يجعل الجن شركاء لله وهم من خلقه - سبحانه .

ويواجه القرآن الكريم فريتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإلهية ، ويناقشهم في هذه التصورات بما يكشف عما فيها من هلهلة ، فإرد عليهم بأن الذى يبدع هذا الوجود إبداعاً من العدم ما تكون حاجته إلى الخلق ؟! والخلق إنما هو امتداد الفانين وعون الضعفاء ، ولذة من لا يدعون ثم هم يعرفون قاعدة التكاثر ، أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه ، فكيف يكون لله ولد - وليست له صاحبة - وهو سبحانه - فرد أحد ، ليس كمثل شئ ، فأنى يكون النسل بلا تزواج ؟ كما يواجههم بعلم الله المطلق الذى لا تقابله منهم إلا أوهام وظنون : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يَكْلِي شَيْءٌ عَالِمٌ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - قال صهيب الرومى رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره : إن الله جعل الليل سكناً إلا لصهيب ، إن صهيباً إذا ذكر الجنة طال شوقه ، وإذا ذكر النار طار نومه - [رواه ابن أبى حاتم] .

٢ - قال ابن كثير : قال بعض السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله - سبحانه : أن الله جعلها زينة للسَّاء ، ورجوماً للشياطين ، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر .

٣ - الدين الإسلامى يحترم العقل ، ويدعو إلى استخدامه فيما يعتنق الناس من مبادئ صالحة ، وما يختارون من ألوان السلوك الرشيد .

٤ - الحث على البحث في الطبيعة ، وخواص المادة ؛ للإفادة مما أودع الله فيها من خواص ومنافع ، ودراسة علم النبات ، والربط بينه وبين الإيمان .

٥ - إن العقيدة الصحيحة هى التى تنشأ عن الفهم والاقتناع ، لا عن مجرد التقليد والمحاكاة .

معاني الكلمات :

وكيل : رقيب . لا تتركه الأبصار : لا تحيط به - تعالى . بصائر : آيات وبراهين . درست : قرأت وتعلمت من أهل الكتاب . عدوا : اعتداء وظلماً . نذرهم : تركهم . يعمهون : يتحIRON أو يعمون عن الرشد .

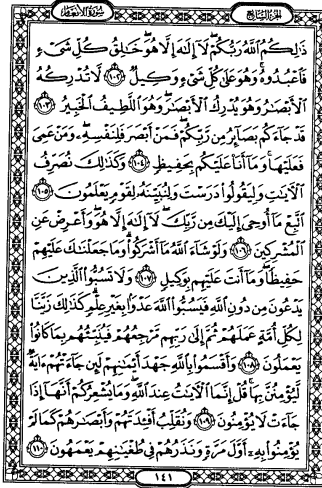
الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف إلى الله بأسائه وصفاته ونقدسه - عز وجل .

٢ - أن نوقن أن الله هو الإله الواحد المعبود بحق ، والمتصرف في خلقه بما يريد .

٣ - ألا نتعرض للآخرين بالسب والتجريح حتى لا يسيئوا للدعوة ، ولا يعتدوا على ديننا - ظلماً وجهلاً .

٤ - أن نعلم أن الهداية جزاؤها خير لصاحبها ، والضلال شقوة على الكافرين .

المحتوى التربوي :

تمضي هذه الآيات وتقرر أن الله هو الذي خلق السموات والأرض وأبدعها ، وخلق كل شيء والذي هو بكل شيء عليم ، هو ربنا ، لا الجن ولا غيرهم ، فهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ، وهو الذي يستحق العبادة وحده ، فاعبدوه وحده ؛ إذ هو الحفيظ والرقيب والمدبر لكل من سواه ، يرزقهم ويكلوهم بالليل والنهار .

وهذا الإله العظيم لا تتركه الأبصار في الدنيا ، ولا تحيط به لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فلا أحد يستطيع أن يحيط بكنهه عظمتة وجلاله على ما هو عليه ، أما هو فإنه يدرك الأبصار يراها ويحيط بها علماً على ما هي عليه ؛ لأنه خلقها ، إذ هو اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور ومشكلاتها ، العليم بظواهر الأشياء وخفياتها .

وبعد أن قررت الآيات شرك من أشرك وردت عليهم الرد البليغ العجيب المدهش الذي فيه وصف الذات الإلهية بما يدل على أن القرآن من عند الله ؛ إذ من يستطيع أن يصف الله هذا الوصف المدهش إلا هو - جل جلاله .

ثم إنه بعد هذا الرد والبلاغ يذكر الله - عز وجل - أنه بإنزاله هذا القرآن قد أعطى البشر البصائر كلها أي : البينات والحجج التي يرى بها الإنسان الأشياء على ما هي عليه ، فمن أبصر بها

وعلى ضوئها ، فمصلحة ذلك عائدة عليه ، ومن عمى عنها ولم ير بها فوياً ذلك عائده عليه ، ومحمد ﷺ مبلغ وما هو بحافظ ولا رقيب .

ثم بين - تعالى - أنه يمثل هذا البيان الرائع ، وهذا التقرير العظيم ، وهذه الحجة الواضحة ، بين الآيات ، ويوضحها ويفسرها ، ويكررها ، فأما الكافرون والمشركون والمنافقون ، فإتهم بدلاً من أن يؤمنوا يتهمون الرسول ﷺ بأن هذا الكتاب أثر عن دراسته ومدارسته مع أهل الكتاب : لا أثر عن نبوته والوحي إليه ، وأما العالمون فيؤمنون ، ويتضح لهم بهذا الإتيان الحق كله في كل شيء نتيجة هذا التصريف للآيات يمثل هذا البيان والكمال .

وبعد هذا البيان يأتي أمر ونهى لرسول الله ﷺ ولأئمة من بعده :

أما الأمر فهو : أن عليه ﷺ أن يتبع ما أنزل الله عليه بالاعتداء به واقتفاء أثره والعمل به ، وأن عليه أن يعرض عن المشركين بالعفو والصفح ، واحتمال الأذى حتى يفتح الله ثم يبين الله - تعالى - أن الله حكمة في إضلال الضالين ، فإنه لو شاء لهدى الناس جميعاً ، ولو شاء لجمعهم على الهدى ، فله المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا كان الأمر كذلك ، فالله وحده هو الحفيظ على أقوالهم وأفعالهم ، وهو الوكيل على أمورهم وأرزاقهم وليس محمد ﷺ بوكيل ولا بحفيظ بل هو مبلغ فقط .

ثم نهى الله رسوله ﷺ والمؤمنين عن سب آلهة المشركين ، حتى لا يسبوا الله - ظليماً وجهلاً ، ثم بين - تعالى - أنه كما زين هؤلاء القوم حب أصنامهم المحاة لها والانتصار ، كذلك زين لكل أمة ضلالة من الأمم الخالية عملهم الذي كانوا فيه ، والله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره ، وإليه المعاد ، وسوف يحاسب الجميع على أفعالهم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

قال أبو السعود : « إن كل ما يظهر في هذه النشأة من الأعيان والأعراض ، فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في النشأة الآخرة ، فإن المعاصي سموه قاتلة ، قد برزت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العصاة ، كما نطقت به هذه الآية الكريمة ، وكذا الطاعات ، فإنها مع كونها الأحاسن ، قد ظهرت عندهم بصورة مكروهة ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات ، فأعمال الكفر قد برزت لهم في هذه النشأة بصورة مزينة تستحسنها الغواة وتستحبها الطغاة ، وستظهر في النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة ، فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا ؟ .. » .

ويخبر الله - تعالى - عن المشركين والكافرين أنهم يحلفون الأيمان المؤكدة لئن جاءتهم معجزة خارقة ليصدقونها ، وهذا يفيد أنهم يدعون أن الآيات ليست كافية للإيمان ، أو أنها غير موجودة ، وهذا كذب وافتراء وتعنت منهم ، ولقد أمر الله رسوله أن يعلن أن أمر الآيات إلى الله ، وأن الآيات عنده كثيرة ، وما أنزل فيه كفاية ولكنهم متعنتون ولذلك خاطب المؤمنين مبيناً لهم أن الكافرين إذا جاءتهم الآيات التي يقترحونها فإتهم لا يؤمنون .

يقول صاحب الظلال : بمناسبة هذا التوجيه لرسول الله ﷺ يحدد المجال الذى يتناوله اهتمام الرسول ﷺ وعمله ، كما يحدد هذا المجال لخلفائه وأصحاب الدعوة إلى دينه فى كل أرض وفى كل جيل : إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة ، المعاندين الذين لا تفتح قلوبهم لدلائل الهدى وموجبات الإيمان ، إنها يجب أن يفرغ قلبه ، وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا ، فهؤلاء فى حاجة إلى بناء كيانهم كله على القاعدة التى دخلوا الدين عليها ، قاعدة العقيدة ، وفى حاجة لإنشاء تصور لهم كامل عميق عن الوجود والحياة على أساس هذه العقيدة . وفى حاجة إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم ؛ وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه ، وهذا كله يحتاج إلى الجهد ، ويستحق الجهد .

فأما الواقفون على الشق الآخر ، فجزاؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ ، وحين ينمو الحق فى ذاته فإن الله يجرى سنته ، فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . إن على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق فى صورته الصادقة الكاملة ، فإن شأن الباطل هين ، وعمره كذلك قريب !

وأخيراً يختم هذا الدرس ، الذى استعرض فيه صفحة الوجود الحافلة بالآيات والخوارق فى كل لحظة من ليل ونهار يختمه بأن هؤلاء المشركين الذى يقسمون جهد أيمانهم أن لو جاءتهم آية ليؤمنن بها ، إن هذا القلب الذى لا يؤمن بآيات الله الماثلة فى هذا الوجود هو قلب مقلوب ؛ والله الذى يعلم حقيقة هذه القلوب يعوقهم عن الإيمان ويذرهم فى طغيانهم ؛ لأنه يعلم منهم أنهم يستحقون جزاء التكذيب ، وهذه هى الحقيقة التى يجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الله - تعالى - هو الإله الواحد المعبود بحق ، وهو خالق كل شئ ، وهو المتصرف فى خلقه بما يريد .

٢ - أن الله - تعالى - محيط علمه بكل شئ ، ولا يخفى عليه شئ ، ونحن لا نستطيع الإحاطة به - تعالى - لأنه ليس كمثله شئ وهو السميع البصير .

٣ - جزاء الهداية يعود على المهتدى ، وعقاب الضلالة يعود على الضال .

٤ - إن الذين يطلبون فى سداجة أن يروا الله ، كالذين يطلبون فى سداجة دليلاً مادياً على الله ! هؤلاء لا يدركون ماذا يقولون .

٥ - على الداعية أن يكون دقيقاً جداً فى طرق الخطاب وفى مواقفه وفى مناقشته ، ففى كثير من الأحيان لا يؤدى التجريح المباشر والمواجهة به إلى خير فى نقل الإنسان من حالة إلى حالة أطيب وأكرم ، ووضع الأمور فى مواضعها هو الحكمة ، والحكمة معنى زائد على العلم ، ومعرفة الحكم الشرعى .

وَلَا تَأْتِيهِمْ فِي السَّجْدَةِ عَلَيْهِمُ السُّجُودُ وَالْقُرْآنُ وَحَشَرَتِ
عَلَيْهِمْ لَوْ كُنْ وَفَلَا تَأْتِيهِمُ الْيُوسُفُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٧﴾ وَلَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَفْسٍ عَذَابًا
شَدِيدًا وَإِذْ هِيَ تُرَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ تُخَرِّفُ
الْقُرْآنَ غُرُورًا وَتُؤَشِّرُ لَهُ سَاعِدَهُمْ فَذَرْهُمْ وَإِن يَسْتَأْذِنُوا
فَلْيَسْأَلُوا إِلَهَهُمْ أَفَعَدَّ إِلَهُهُمُ الْيُوسُفُ إِلَّا تَجْنِزُهُ
وَلْيُؤْذِنُوا وَإِن يَسْأَلُوا فَسْأَلْهُمْ قُلُوبُهُمْ قُلْ أَتَسْتَأْذِنُوا
أَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا هُمْ يَفْعَلُونَ الْكِتَابُ وَنُصْحُ الْمَوْلَىٰ
وَأَلَيْسَ أَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا هُمْ يَفْعَلُونَ أَلَيْسَ بَيْنَهُمْ
وَالْحَقُّ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْهَوِّينَ ﴿١٧٨﴾ وَنَمَتْ كَيْفَتُكَ إِذْ كَانَ صَدَقًا
وَعَدَلًا ذِي مَبْدَلٍ لِّكَيْفَتِهِ وَهُوَ السَّابِقُ السَّابِقُ وَلَمَّا
فُتِحَ أَكْثَرُكُمْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَمَّا
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّلْمَ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا عَمْرُؤُا ﴿١٧٩﴾ وَإِنَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ مِنْ يُضِلُّكَ مِنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ الْغَاهِطِينَ ﴿١٨٠﴾
مُتَّخِذُوا مَقَادِيرَ آسَافِهِمْ عِدَّتِي لَهُمْ وَدَلِيلِي وَمُؤْمِنِينَ ﴿١٨١﴾

المحتوى التربوي :

ويقول محمد بن جرير الطبري في تفسير قوله - تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَنَافِقَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ الآية : « يقول - تعالى ذكره - لنبية محمد ﷺ يا محمد آيس من فلاح هؤلاء المعادين ببرهم الأوثان والأصنام ، القائلين لك : ﴿ لَئِنْ جَاءَنَّهُمْ آيَةٌ يُؤْتُونَ بِهَا ﴾ فلاننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا ، وكلهم المرتي بإحساننا إلياهم حجة لك ، ودلالة على نبوتك ، وأخبروك أنك حق فينا نقول ، وأن ما جئتهم به حق من عند الله ؛ وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهم كهم قبيلا ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك - إلا أن يشاء الله لمن شاء منهم ولكن أكثرهم يجهلون بعد ذلك نجى آياتنا في سياق السورة ؛ هما من ناحية تكملة للمعاني والحقائق التي تستهدفها الفقرة

السابقة التي انتهينا من الحديث عنها ، ومن ناحية هما تمهيد للقضايا العقدية المتعلقة بالسلطان والشرعية والحاكمية .

يقول الله - تعالى - كذلك قدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس والجن ، وقدرنا أن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوه به ويغروهم بحرب الرسل وحرب الهدى ، وقدرنا أن تصحى إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ، ويرضوه ، ويقتروا ما يقترونه من العداوة للرسل وللحق ؛ ومن الضلال والفساد في الأرض . كل ذلك إنما جرى بقدر الله ، وفق مشيئته ، ولو شاء ربك مافعلوه ، ولحضت مشيئته بغير هذا كله ؛ ولجرى قدره بغير هذا الذي كان . فليس شيء من هذا كله بالمصادفة ، وليس شيء من هذا كله كان بسلطان من البشر كذلك أو قدرة !

ويأمر الله نبيه ﷺ أن يدعهم وافتراءهم فإنه - عز وجل - من ورائهم قادر على أخذهم ، مدخر لهم جزاءهم ، ولتستمع إلى ذلك الخداع والإيهام قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وليرضوه ، فهؤلاء يمحسون هههم كله في الدنيا ، وهم يرون الشياطين في هذه الدنيا يقفون بالمرصاد لكل نبي ، وينالون بالأذى أتباع كل نبي ، ويزين بعضهم لبعض القول والفعل فيخضعون للشياطين ، معجبين بزخرفهم الباطل ، معجبين بسلطانهم الخادع . ثم يكسبون ما يكسبون من الإثم والمعصية والفساد في ظل ذلك الإيهام ، وبسبب هذا الإصغاء .

يقول صاحب الظلال : « ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً ، إنه محاط بمشيئة الله وقدره ، لا يقدر الشياطين على شيء منه إلا بالقدر الذي يشاؤه الله وينفذه ويقدره . ومن هنا يبدو هذا الكيد - على ضخامته - تجمع قوى الشر العالمية كلها عليه ، مقيداً مغلولاً ! إنه لا ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا ضابط ، ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع - كما يجب الطغاة أن يلقوا في روع من يعبدونهم من البشر ؛ ليعلقوا قلوبهم بمشيئتهم وإرادتهم ... كلا ! إن إرادتهم مقيدة بمشيئته الله ، وما يضررون أولياء الله بشيء إلا بما أراده الله - في حدود الابتلاء . ومرد الأمر كله لله .

ويأتى الحديث للقضية التي تعالجها السورة - قضية الحل والحرمة فيما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح ، وهي تأخذ أهميتها من ناحية تقرير المبدأ الإسلامى الأول : مبدأ حق الحاكمية المطلقة لله وحده ، ويأتى السؤال على لسان رسول الله ﷺ للاستنكار ، استنكار أن يبتغى حكماً غير الله في شأن من الشؤون على الإطلاق ، وتقرير الحاكمية لله في الأمر كله ، ونفى أن يكون هناك أحد غير الله يجوز أن يتجه إليه طالباً حكمه في أمر الحياة كله .

ثم تفصيل لهذا الإنكار ، وللملابسات التي تجعل تحكيم غير الله شيئاً مستنكراً غريباً ، إن الله لم يترك شيئاً غامضاً ؛ ولم يجعل العباد محتاجين إلى مصدر آخر ، يحكمونه فيما يعرض لهم من مشكلات الحياة : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴾ .

ولقد كانت هذه ملابسة حاضرة في مكة ، وفي الجزيرة يخاطب الله بها المشركين سواء أقر أهل الكتاب بها وجهرها - أو كتموها وجحدوها ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَلْعَنُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ . وحين يقرر السياق أن هذا الكتاب أنزله الله مفصلاً ؛ وأن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق يلتفت إلى رسول الله ﷺ ومن وراءه من المؤمنين به ، يهون عليه وعليهم شأن التكذيب والجدل الذي يجذونه من المشركين ؛ وشأن الكتمان والوجود الذي يجذونه من بعض أهل الكتاب ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ويمضي السياق في هذا الاتجاه ؛ يقرر أن كلمة الله الفاصلة قد تمت ؛ وأنه لا مبدل لها بفعل الخلق ، بالغاً ما بلغ كيدهم : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ الذي يسمع ما يقوله عباده ، ويعلم ما وراءه ، كما يعلم ما يصلح لهم ، وما يصلحهم .

ويحذر الرسول ﷺ أن يطبع الناس في شيء يشيرون به عليه من عند أنفسهم ؛ مهما بلغت كثرتهم ؛ فالجاهلية هي الجاهلية مهما كثرت أتباعها الضالون ، ثم قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو الله وحده ؛ لأن الله وحده هو الذي يعلم حقيقة العباد ، وهو الذي يقرر ما هو الهدى وما هو الضلال .

وبعد هذا التمهيد التقريري نجى قضية الذبائح ، فيأمر الله نبيه وأمه أن تأكل مما ذكر اسم الله عليه ، وهذا الذكر يقرر الوجهة ويحدد الاتجاه ، ويعلن إيمان الناس بطاعة هذا الأمر الصادر إليهم من الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي ؛ ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء هم « شياطين » ! شياطين الإنس والجن ، وأن بعضهم يمدح بعضاً ، ويضله كذلك مع قيامهم جميعاً بوظيفة التمرد والغواية وعداء أولياء الله .

٢ - أن حكمة الله وقدرته هي التي اقتضت أن يترك الشياطين من الإنس والجن يكيدون لتمحيص أوليائه وابتلائهم ؛ ليخلصون من خط أنفسهم ويبيعونها ببيعة واحدة لله ، على السراء وعلى الضراء سواء ، وفي المشط والمكره سواء .

٣ - هوان الشياطين من الإنس والجن ، وهوان كيدهم وأذاهم ، فما يستطيلون بقوة ذاتية هم ؛ وما يملكون أن يتجاوزوا ما أذن الله به على أيديهم ، والمؤمن الذي يعلم أن ربه هو الذي يقدر ، وهو الذي يأذن ، خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين ، مهما تبلغ قوتهم وسلطانهم المدعى .

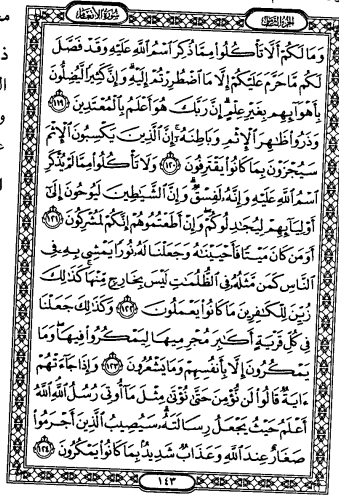
٤ - من التضليل تحريم الكافرين ما أحل الله ، وتحليلهم ما حرمه ، فعلى المسلم أن يأكل مما ذكر اسم الله على ذبحه فذلك من الإيذان .

معاني الكلمات:

ذروا : تركوا . يقتربون : يفعلون من الذنوب أيًا كانت . إنه لفسق : معصية وخروج عن الطاعة . صغار : هوان وذل عظيم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية:

- ١ - بيان سباحة ويسر الإسلام فيما شرعه الله على عباده من الحلال والحرام .
- ٢ - أن نعرف حكم أكل ما لم يذكر عليه اسم الله، ومتى تكون حالة الاضطرار والضرورة في أكل ذبائح غير المسلمين، وما لم يذكر عليه اسم الله .
- ٣ - أن نتجنب الجدل ، لأنه لا يأتي بخير .
- ٤ - أن نعرف الفرق بين المؤمن والكافر .

المحتوى التربوي:

في هذه الآيات يسأل الله الذين أشركوا ما لهم في الامتناع من الأكل مما ذكر اسم الله عليه ، وقد جعله الله لهم حلالاً ؟ وقد بين الحرام الذي لا يأكلونه إلا اضطراراً ؟ فانتهى بهذا البيان كل قول في حله وحرمة ، وفي الأكل منه أو تركه ؟

ولما كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة - إذ ذاك في البيئة ، حيث كان المشركون يمتنعون من ذبائح أحلها الله ، ويحلقون ذبائح حرمها الله - ويزعمون أن هذا هو شرع الله ! فإن السياق يفصل في أمر هؤلاء المشترعين المقتربين على الله ، فيقرر أنهم إنما يشعرون بأهوائهم بغير علم ولا اتباع ، ويضلون الناس بما يشعرونه لهم من عند أنفسهم ، ويعتدون على ألوهية الله وحاكميته بمزاوتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد .

ثم يأمرهم الله بأن يتركوا الإثم كله - ظاهره وخافيه - ومنه هذا الذي يزاولونه من إضلال الناس بالهوى وبغير علم، وحملهم على شرائع ليست من عند الله وافتراء أنها شرعية الله ! ويحذرهم مغبة هذا الإثم الذي يقتربونه ، ثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي كانوا يذكرون عليها أسماء آلهتهم ؛ أو ينحرونها للميسر ويستقسمونها بالأزلام ؛ أو من الميتة التي كانوا يجادلون المسلمين في تحريمها ، يزعمون أن الله ذبحها ! فكيف يأكل المسلمون

سورة الأنعام - الجزء الثامن
 مما ذبحوا بأيديهم ، ولا يأكلون مما ذبح الله ؟! وهو تصور من تصورات الجاهلية التي لا حد
 لسخفها ونهايتها في جميع الجاهليات .

وينتقل السياق ليصور طبيعة الكفر والإيمان ؛ ويقرر عدة حقائق يعبر عنها بصورة واقعية ،
 ويعلق صاحب الظلال على ذلك قائلاً : « إن هذه العقيدة تنشئ في القلب حياة بعد الموت ؛
 وتطلق فيه نوراً بعد الظلمات . حياة يعيد بها تذوق كل شيء وتصوره ، وتقدير كل شيء بحس
 آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة ، ونوراً يبدو كل شيء تحت أشعته وفي مجاله جديداً ، كما لم يبد
 من قبل قط لذلك القلب الذي نوره الإيمان .

والكفر انقطاع عن الحياة الأزلية الأبدية ، التي لا تفتنى ولا تغيض ولا تغيب ، فهو موت
 وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله ، فهو موت ، والإيمان اتصال ، واستمداد
 واستجابة ، فهو حياة .

ويقول صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : ﴿ أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي
 بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مِّثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ ؛ وكذلك كان المسلمون قبل هذا الدين
 قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحييها ، ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية والحركة
 والتطلع والاستشراق ، كانت قلوبهم مواتاً ، وكانت أرواحهم ظلاماً ، ثم إذا قلوبهم ينفخ
 عليها الإيمان فتتهز ، وإذا أرواحهم يشرف فيها النور فتضيء ، ويفيض منها النور فتشمى به بين
 الناس تهدي الضال ، وتلتقط الشارد ، وتطمئن الخائف ، وتحرر المستعبد ، وتكشف معالم الطريق
 للبشر ، وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجديد ، الإنسان المتحرر المستنير ، الذي خرج بعبوديته
 لله وحده من عبودية العبيد ! أفمن نفخ الله في روحه الحياة ، وأفاض على قلبه النور كمن حاله
 أنه في الظلمات ، لا يخرج له منها ؟ إنها عالمان مختلفان شتان بينهما شتان ! فما الذي يمسك بمن
 في الظلمات والنور حوله يفيض ؟ » .

وجعل الله في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ؛ ليتم الابتلاء ، وينفذ القدر ؛ وتحقق
 الحكمة ، ويمضي كل فيما هو ميسر له ، وينال كل جزاءه في نهاية المطاف ، فهي سنة جارية أن
 يتندب في كل قرية - نفرًا من أكابر المجرمين فيها ، يقفون موقف العداء من دين الله ، ذلك أن
 دين الله يبدأ من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذي يستطيلون به على الناس ، ومن
 الربوبية التي يتعبدون بها الناس ، ومن الحاكمية التي يستذلون بها الرقاب ، ويرد هذا كله إلى الله
 وحده ، رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس .

ويؤكد الله - عز وجل - أن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم ، فإله وليهم فيها ، وهو
 حسبهم وهو يرد على الكائدين كيدهم ، فليطمئن المؤمنون ؛ ثم يكشف السياق القرآني عن
 طبيعة الكبر في نفوس أعداء رسول الله ودينه والكبر الذي يمنعه من الإسلام ؛ خشية أن يرجعوا
 عبداً كسائر العباد ، فهم يطلبون امتيازاً ذاتياً يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع ، ويكبر عليهم

أن يؤمنوا للنبي فيسلموا ، وقد تعودوا أن يكونوا في مقام الربوبية للأتباع ، وأن يشرعوا لهم فيقبلوا منهم التشريع ، وأن يأمرهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع . من أجل ذلك يقولون قولتهم التكراء : ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتِيَ كُلَّ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ﴾ . وقد قال الوليد بن المغيرة : لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك ، لأنى أكبر منك سناً ، وأكثر منك مالاً ! وقال أبو جهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً ، إلا أن يأتينا وحى كما يأتيه !

ويرد الله على قولتهم المنكرة أولاً بتقرير أن أمر اختيار الرسل للرسالة موكول إلى علمه المحيط بمن يليق بهذا الأمر الكونى الخطير ، ويرد عليهم ثانياً بالتهديد والتحقير وسوء المصير . والله وحده - سبحانه - هو الذى يعلم أين يضع رسالته ، ويختار لها الذات التى تنتدب من بين ألوف الملايين ، ويقال لصاحبها : أنت منتدب لهذا الأمر الهائل الخطير . وقد جعلها - سبحانه - حيث علم ، واختار لها أكرم خلقه وأخلصهم ، وجعل الرسل هم ذلك الرهط الكريم حتى انتهت إلى محمد خير خلق الله وخاتم النبيين ﷺ .

الذين يتطلعون إلى مقام الرسالة ، أو يطلبون أن يؤتوا ما أوتى الرسول ؛ لأنهم يتخذون ذواتهم محوراً للوجود الكونى ، والرسل الذين يختارهم الله يهبون للرسالات أنفسهم ، وينسون فيها ذواتهم ويؤتونها من غير تطلع ولا ارتقاب .

ثم التهديد بالصغار والهوان على الله ، وبالعذاب الشديد المهين : ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - أن الإسلام دين يسر وساحة ، فهو يراعى أصحاب الأعذار والضرورات ؛ فيبيح لهم عند الضرورة ما كان محرماً عليهم ، ولكن بقدر دفع الضرر فقط .

٢ - بين الله - تعالى - الحلال والحرام ، وفصله في كتابه الكريم ، فلا يجوز للإنسان - مهما كانت مكانته - أن يشرع غير ما شرعه الله ، ولا أن يتدخل فيحل ما حرمه الله ، أو يحرم ما أحله الله .

٣ - أحل الله الذبائح التى يذكر عليها اسم الله ، وحرم منها ما ذبح لغير الله ، وما ذكر اسم غير اسم الله عليها .

٤ - كثرة جدال المشركين للمؤمنين ومعاندتهم ؛ اتباعاً منهم لوساوس الشياطين التى اتخذوها أولياء من دون الله .

٥ - المؤمن الذى اهتدى بالقرآن قلبه حتى بالقرآن يرى بنور الله - تعالى - ويفرق بين الحق والباطل ، أما الكافر فهو ميت الإحساس ، مظلم الضمير ، أعمى البصيرة لا يميز بين الحق والباطل .

معاني الكلمات :

حرجاً : شديد الضيق . يصعد في السماء : يحاول صعودها فلا يستطيعه . الرجس : العذاب أو الخذلان . دار السلام : الجنة .

استكثرت من الإنس : من دعوتهم للضلال . النار مثواكم : مأواكم ومستقركم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف سنة الله - تعالى - في الهداية والإضلال .
- ٢ - بيان صعوبة وشدة ما يعاني الكافر إذا عرض عليه الإيمان .
- ٣ - أن نعلم أن إرادة الله مطلقة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد .
- ٤ - أن نحذر الاغترار بالحياة الدنيا .

٥ - أن نعلم العلة من إرسال الرسل .

المحتوى التربوي :

تصور الآيات حالتي الهدى والإيمان في داخل القلوب والنفوس ، فمن يقدر الله له الهداية - وفق سنته الجارية من هداية من يرغب في الهدى ، ويتجه إليه بالقدر المعطى له من الاختيار بقصد الابتلاء - ﴿يُتْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ ؛ فيتسع له ؛ ويستقبله في يسر ورغبة ، ويتفاعل معه ، ويطمئن إليه ، ويستروح به ويستريح له . ومن يقدر له الضلال - وفق سنته الجارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويغلق فطرته عنه : ﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ فهو مغلق مطموس يجد العسر والمشقة في قبوله .

يقول صاحب المنار بمناسبة هذه الآية : « هذا وصف لحال المستعد لهداية الإسلام بسلامة فطرته وطهارة نفسه من الخلقين الصادين عن إجابة دعوة الحق ، وهما الكبرياء والحسد وتجليها - أى نفسه - بالهادين إلى الحق والرشاد ، وهما استقلال الفكر الصاد عن تقليد الآباء والأجداد ، وقوة الإرادة الصارفة عن اتباع الرؤساء أو مجارة الأنداد ، فمن كان كذلك كان أهلاً بإرادة الله - تعالى - وتقديره لقبول دعوة الإسلام الذي هو دين الفطرة ومهذبها ، فإذا ألقيت إليه وجد لها في صدره انشراحاً واتساعاً بما يشعر به قلبه من السرور وداعية القبول ، وذلك أنه لا يجد مانعاً من

النظر الصحيح فيما ألقى إليه فيتأمله فتظهر له آياته ، وتتضح له دلالته فتوجه إليه إرادته ، ويدعن له قلبه فتتبعه جوارحه ، وهذا هو النور الذي يفيض عليه من القرآن والذي يسير فيه باتباعه له ، فهذه الآية مقابلة لآية المثل الذي ضربه الله - تعالى - في هذا السياق للمؤمنين والكافرين في قوله - تعالى : ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (الزمر: ٢٢) .

ثم يحىء التعقيب الأخير في هذا المقطع يربط قضية التشريع وهى قضية الحاكمية بالإيمان، فهذه وتلك صراط الله المستقيم ، والخروج في واحد منهما هو الخروج عن هذا الصراط المستقيم والاستقامة عليهما معا العقيدة والشريعة هى الاستقامة على الصراط المؤدى إلى دار الإسلام وولاية الله لعباده الذاكرين .

وقد فصل الله آياته وبينها ولكن الذين يتذكرون ولا ينسون ولا يغفلون هم الذين ينتفعون بهذا البيان وهذا التفصيل . فالقلب المؤمن قلب ذاك لا يغفل ، وقلب منشرج مبسوط ، وقلب حتى يستقبل ويستجيب ، والذين يتذكرون ، هم دار السلام عند ربهم ، دار الطمأنينة والأمان ، مضمونة عند ربهم لا تضيق ، وهو وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم ، ذلك بما كانوا يعملون .. فهو الجزء على النجاح في الابتلاء .

ويتواصل السياق القرآنى في رسم مشاهدته ، فيعرض الصفحة المقابلة في المشهد على طريقة القرآن الغالبة في عرض « مشاهد القيامة » - يعرض شياطين الإنس والجن ، الذين قضوا الحياة يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول - غروراً وخداعاً وإضلالاً ؛ ويقف بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل نبي ؛ ويوحى بعضهم إلى بعض ليجادلوا المؤمنين فيما شرعه الله لهم من الحلال والحرام ، يعرضهم في مشهد حى ، حافل بالحوار والاعتراف والتأنيب والحكم والتعقيب .

فيسجل الله على الجن جريمة الاستكثار من الإنس ، وكانت الشياطين تستمتع بهؤلاء الأغرار الأغفال ويسخروهم لتحقيق هدف إبليس في عالم الإنس ، وهؤلاء الأغرار المستخفون كانوا يحسبون أنه كان استمتاعاً متبادلاً ، عندئذ يحىء الحكم الفاصل بالجزاء العادل أن النار مثابة وماوى .

ويقول صاحب الظلال: يمثل هذا الذى قام بين الجن والإنس من ولاء ، ويمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من مصير ، يمثل ذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ، نجعل بعضهم أولياء بعض ، بحكم ما بينهم من تشابه في الطبع والحقيقة ، وبحكم ما ينتظرهم من وحدة في المصير .

ويستأنف السياق شطر المشهد الأخير ويسألهم الله - عز وجل - سؤال التقرير والتسجيل والتأنيب والتوبيخ : ﴿ يَنْمَعَنْزَرُ الْجَنُّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِى

وَيُنذِرُونَكَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاثِبُونَ كَفِيرِينَ ﴿٤٣٢﴾

ويتابع صاحب الظلال فيقول : وعلى أية حال فقد أدرك المسؤولون من الجن والإنس ، أن السؤال ليس على وجهه ، إنما هو سؤال للتقرير والتسجيل ، كما أنه للتأنيب والتوبيخ فأخذوا في الاعتراف الكامل ، وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لما هم فيه ، قالوا : ﴿ شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا ﴾ وهنا يتدخل المعقب على المشهد فيقول : ﴿ وَغَرَّبْنَاهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ وهو تعقيب لتقرير حالهم في الدنيا ، فقد غربتهم هذه الحياة وقادهم الغرور إلى الكفر ثم هاهم أولاء يشهدون على أنفسهم به ؛ حيث لا تجدى المكابرة والإنكار ، فأى مصير أبأس من أن يجد الإنسان نفسه في هذا المأزق ، الذى لا يملك أن يدفع عن نفسه فيه ولا بكلمة الإنكار ! ولا بكلمة الدفاع !

وفى ختام هذا المشهد المروع الشاخص يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله ﷺ ومن وراءه من المؤمنين ؛ وإلى الناس أجمعين ؛ ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الإنس والجن ؛ وبإباحة هذا الحشد الحاشد إلى النار ، وعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت إليهم ، تقص عليهم آيات الله ، وتنذرهم لقاء يومهم هذا ، ليعقب على هذا المشهد وما كان فيه ، بأن عذاب الله لا ينال أحداً إلا بعد الإنذار وأن الله لا يأخذ العباد بظلمهم (أى بشرهم) إلا بعد أن ينبههم من غفلتهم ، وتقص عليهم الآيات ، وينذرهم المنذرون : ﴿ ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رُبُّكَ مُهْلِكًا الْفَرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِيلُونَ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - كل شئ بإرادة الله - تعالى - ومشيئته ، وهو مطلع على قلب عبده ، عالم بسره وجهه ، فإذا مال العبد إلى الهداية يسرها الله له وشرح صدره للإيمان ، وإذا انصرف العبد عن نور الله جعل قلبه شديد الضيق لا ينفذ إليه نور الإيمان .

٢ - ليس للشيطان سلطان على عباد الله المؤمنين ، ولكنه يتسلط على الذين يعرضون عن الإيمان بالله ورسوله .

٣ - لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله فى خلقه ، ولا ينزهه جنة ولا نارا ، فهو وحده المتصرف فى شؤون خلقه .

٤ - الله - تعالى - يولى الناس بأعمالهم ، فالمؤمن ولى المؤمن أين كان وحيث كان ، والكافر ولى الكافر كذلك ، والإيمان ليس بالتمنى ولا بالتحلى ، ولكن ما وقر فى القلب ، وصدقه العمل .

٥ - من أعان ظالماً سَلَطَهُ الله على هلكته .

٦ - أرسل الله الرسل لإقامة الحججة على الناس ، وعدم إهلاكهم قبل الإرسال إليهم .

معاني الكلمات :

يستخلف : يتخذهم خلفاء . بمعجزين : لا تستطيعون الحرب من عذاب الله .

مكانتكم : غاية تمكنتكم واستطاعتكم .

ذراً : خلق . الحرت : الزرع

الأنعام : الإبل والبقر والضأن والماعز .

فذرهم : اتركهم . يفترون : يختلقون كذباً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن الله غني عن العالمين ، فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية .

٢ - أن نقد تصورات الجاهلية الخاطئة ونحذر الوقوع فيها .

٣ - أن نحرر الولاء والطاعة لله في التشريع والعادات والتقاليد .

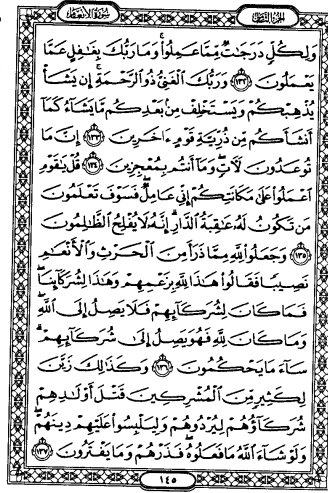
٤ - أن نعرف حرمة الابتداء في الدين وأثره السيئ على الإسلام والمسلمين .

المحتوى التربوي :

يقرر المولى - عز وجل - حقيقة مهمة في شأن الجزاء للمؤمنين وللشياطين سواء : فللمؤمنين درجات فوق درجة ، وللشياطين درجات : درجة تحت درجة ! وفق الأعمال ، والأعمال مرصودة لا يغيب منها شيء ﴿ وَمَا زِلْتُ بِغَفْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ .

على أن الله - سبحانه - إنما يرسل رسله رحمة بالعباد ، فهو غني عنهم ؛ وعن إيمانهم به وعبادتهم له ، وإذا أحسنوا فإنها يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة . كذلك تنجلي رحمته في الإبقاء على الجيل العاصي الظالم المشرك ، وهو القادر على أن يهلكه ، وينشئ جيلاً آخر يستخلفه .

يقول صاحب الظلال : فلا ينسى الناس أنهم باقون برحمة الله ؛ وأن بقاءهم مُعلق بمشيئة الله ؛ وأن ما في أيديهم من سلطان إنما خوهم الله إياه . فليس هو سلطاناً أصيلاً ؛ ولا وجوداً مختاراً ، فإلا لأحد في نشأته ووجوده من يد ؛ وما لأحد فيما أعطيه من السلطان من قدره ، وذهابهم واستخلاف غيرهم هين على الله ، كما أنه أنشأهم من ذرية جيل آخرين . واستخلفوا هم من بعده بقدر من الله .

وفي تأكيد لا يقبل الشك يقول المولى - عز وجل - مهدداً الكافرين : إنكم في يد الله وقبضته ، ورهن مشيئته وقدره . فليست بمفلتين أو مستعصين ، ويوم الحشر الذى شاهدتم منه مشهداً منذ لحظة ينتظركم ؛ وإنه لآت لا ريب فيه ، ولن تفلتوا يومها ، ولن تعجزوا الله القوى المتين ؛ ويعقب هذا تهديد آخر ؛ تهديد الوائق من الحق الذى معه ؛ ومن القوة التى فى الحق ، والقوة التى وراء الحق ، والتهديد هذه المرة من الرسول ﷺ بأنه نافض يديه من أمرهم ؛ وائق بما هو عليه من الحق ، وائق من منهجه وطريقه ، وائق كذلك بما هم عليه من الضلال ، وائق من مصيرهم الذى هم إليه متنهون : ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ .

فهذه هى القاعدة التى لا تتخلف ، إنه لا يفلح الظالمون ، الذين يتخذون من دون الله أولياء ، وليس من دون الله ولى ولا نصير ، والذين لا يتبعون هدى الله ، وليس وراءه إلا الضلال البعيد وإلا الخسران المبين .

وينتقل السياق ليصف تصورات الجاهلية وتقاليدها فى الحرث والأنعام - أن الله هو الذى أنشأ لهم هذه الزروع والأنعام ؛ فما من أحد غير الله يرزق الناس من الأرض والسماء ، ثم يذكر بعد هذا التقرير ما يفعلونه بها رزقهم . إذ يجعلون له منه - سبحانه - جزءاً ، ويجعلون لأوثانهم وأصنامهم جزءاً (وطبيعى أن سدنة الأوثان هم الذين ينتهى إليهم هذا الجزء الأخير) ثم هم بعد ذلك يجورون على الجزء الذى جعلوه لله . على النحو الذى تقرره الآية .

وعن قتادة قال : عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم جزءاً لله وجزءاً لشركائهم ، وكانوا إذا خالط شيء مما جزؤوا لله فيما جزؤوا لشركائهم خلوه ، فإذا خالط شيء مما جزؤوا لشركائهم فيما جزؤوا لله ، ردوه على شركائهم ، وكانوا إذا أصابتهم السنة (يعنى الجذب) استعانوا بها جزأوا لله وأقروا بها جزأوا لشركائهم . قال الله ، ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ .

وكما زين الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف فى أموالهم ، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم وذلك ما كانوا يفعلونه من وآد البنات خشية الإملاق - أو خشية السبى والعار - ومن قتل بعض الأبناء فى النذر للآلهة كالذى روى عن عبد المطلب من نذره ذبح أحد ولده ، إن رزقه الله بعشرة منهم يحمونه ويمنعونه !

وظاهر أن هذا وذاك كان يوحى به عرف الجاهلية ، العرف الذى وضعه الناس للناس ، والشركاء المذكورون هنا هم شياطين الإنس والجن ؛ من الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنس ، ومن القرناء الموسوسين من الجن ، بالتعاون والموالة فيما بينهم .

والنص يصرح بالهدف الكامن وراء التزيين ، وذلك ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبساً غامضاً لا يقفون منه على تصور واضح ، فأما الهلاك ، فيتمثل ابتداءً فى قتلهم لأولادهم ، ويتمثل أخيراً فى فساد الحياة الاجتماعية بحملتها ، وصيرورة الناس ما يشه شاة ضالة يوجهها رعاتها المفسدون حيثما شاؤوا وفق أهوائهم ومصالحهم ، حتى ليتحكمون فى أنفسهم وأولادهم

وأموالهم بالقتل والهلاك ، فلا تجد هذه الغنم الضالة لها مفراً من الخضوع ؛ لأن التصورات الملتبسة بالدين والعقيدة - وما هي منها - بكل ثقلها وعمقها ، تتعاون مع العرف الاجتماعي المبتنى منها ، وتنشئ ثقلاً ساحقاً لا تقف له جماهير الناس ما لم تعتصم منه بدين واضح .

يقول صاحب الظلال : « وهذه التصورات المبهمة الغامضة ؛ وهذا العرف الاجتماعي الذي ينبثق منها ، ويضغط على جمهرة الناس بثقله الساحق . لا ينحصر في تلك الصور التي عرفتها الجاهلية القديمة . فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح في الجاهليات الحديثة هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس العنت الشديد في حياتهم ، ثم لا يجدون لأنفسهم منها مفراً . هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضاً وتكلفهم أحياناً ما لا يطيقون من النفقة ، وتآكل حياتهم واهتماماتهم ، ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم ، ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع لها ، أزياء الصباح ، وأزياء بعد الظهر ، وأزياء المساء ، الأزياء القصيرة ، والأزياء الضيقة ، والأزياء المضحكة ! وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف ، إلى آخر هذا الاسترقاق المذل من الذي يصنعه ، ومن الذي يقف وراءه ؟ تقف وراء بيوت الأزياء . وتقف وراء شركات الإنتاج ! ويقف وراء المرابون في بيوت المال والبنوك من الذين يعطون أموالهم للصناعات ليأخذوا هم حصيلة كدها ! ويقف وراء اليهود الذين يعملون لتدمير البشرية كلها ليحكموها ! ولكنهم لا يقفون بالسلاح الظاهر والجند المكشوف ، إنما يقفون بالتصورات والقيم التي ينشئون ، ويوصلونها بنظريات وثقافات ، ويطلقونها تضغط على الناس في صورة (عرف اجتماعي) فهم يعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل في أنظمة حكم ، وأوضاع مجتمع ، وفي عرف غامض لا يناقشه الناس ؛ لأنه ملتبس عليهم متشابكة جذوره وفروعه !

إنه فعل الشياطين من الإنس والجن ، وإنما الجاهلية تختلف أشكالها وصورها ، وتجد جذورها ومنابعها ، وتبائل قوائمها وقواعدها : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ . ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - الله - سبحانه وتعالى - غنى عن العالمين ، لا تنفعه طاعة الطائعين ، ولا تضره معصية العاصين .

٢ - ما كلفنا الله - تعالى - به من العبادات والأعمال فيه الخير والسعادة لنا في الدنيا والآخرة ، وفي طاعة الله - تعالى - الوصول إلى الكمال البشري والخير العظيم .

٣ - وأد البنات من العادات الجاهلية التي زينها الشياطين للكافرين ، وقد أبطلها الإسلام وحذر منها ، ووضع البنات في المكانة اللائقة بهن ، وأوصى بحسن تربيتهن ورعايتهن ، مما يؤكد عظمة هذا الدين وإنسانيته .

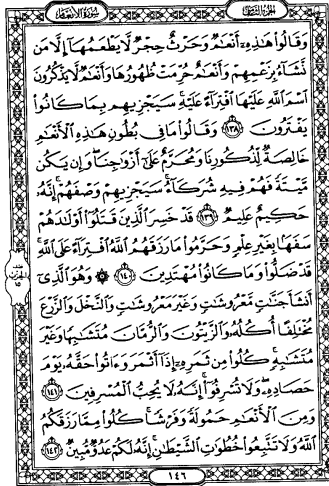
٤ - حرمة الابتداع في الدين والتشريع المناق لشرع الله - تعالى - وإن لم ينسب إلى الله - تعالى .

معاني الكلمات :

حرث : زرع . حجر : محرمة محجورة .
حرمت ظهورها : وهى البحائر والسواحب
والخوامى أى الدواب التى كان يحرمها
أهل الجاهلية . معروشات : محتاجة
للتعريش كالعنب . فرشاً : ما يفرش
للدبح مثل الغنم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - تنفيذ قبائح المشركين وجرائمهم فى
الأقوال والأفعال ، والرد عليها .
- ٢ - بيان ضلالة وخسران من يخالفون
منهج الله - عز وجل .
- ٣ - أن نشكر الله على ما امتن به علينا
من رزق ونعم .

٤ - ألا تتبع خطوات الشيطان فهو لنا عدو مبين .

المحتوى التربوى :

ما زال السياق فى التنديد بأفعال العادلين برهبهم أصنامهم وأوثانهم ، فأخير - تعالى - عا كانوا
يبتدعونه من البدع ويشرعون من الشرائع بدون علم ولا هدى ولا كتاب مبين ، وقد تضمنت
هذه الآية ثلاثة ضروب من تشريع الجاهلية وأباطيلهم :

الأول : تحريمهم بعض الأنعام والحارث وجعلها لله وللآلهة التى يعبدونها مع الله .

الثانى : أنعام أى إبل حرموا ركوبها كالسائبة والحام .

الثالث : إبل لا يذكرون اسم الله عليها ، فلا يحجون عليها ولا يذكرون اسم الله عليها ، إن
ركبوها بحال ولا إن حملوا عليها .

وقوله - تعالى - فى ختام الآية « أَفَرَأَيْتُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ لأنه تعالى ما حرم ذلك
عليهم وإنما حرموه هم بأنفسهم ، وقالوا : حرمه الله علينا ؛ ولذا توعدهم الله تعالى على كذبهم
هذا بقوله : « سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ » ، ولم يقفوا عند هذا الحد من الافتراء بل زعموا
أن الله شرع وحرم ما فى بطون بعض الأنعام على الإناث ، وجعلوها حلالاً للذكور خالصة لهم
دون النساء ، فلا يشرب النساء من ألبانها ولا يأكلن لحوم أجنتها إن ذبحوها ولا ينتفعن بها

بحال ، اللهم إلا إن ولد الجنين ميتا ، فإنهم لا يجرمونه على النساء ولا ينجسون به الذكور فيحل أكله للنساء والرجال معاً ؛ ولذا توعدهم بقوله : ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُمْ خَصِيمٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أى سيثيبهم على هذا الكذب بما يستحقون من العذاب إنه حكيم فى قضائه عليهم بعباده .

وأخبر الله - عز وجل - بخسران أولئك المشرعين وضلالهم وعدم هدايتهم بقوله : ﴿ قَدْ خَبِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا ﴾ .

يقول صاحب الظلال : خسروا الخسارة المطلقة ، خسروا فى الدنيا والآخرة ، خسروا أنفسهم وأولادهم ، خسروا عقولهم وأرواحهم ، خسروا الكرامة التى جعلها الله لهم بإطلاقهم من العبودية لغيره ؛ وأسلموا أنفسهم لربوبية العبيد ؛ حين أسلموها لحاكمية العبيد ! وقبل ذلك كله خسروا الهدى بخسارة العقيدة ، خسروا الخسارة المؤكدة ، وضلوا الضلال الذى لا هداية فيه ﴿ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ .

ويردهم الله إلى الحقيقة الأولى التى ضلوا عنها ، وهى أنه الخالق الرازق وهو الرب المالك ، الذى لا يجوز أن يتصرف فى هذا المال إلا بإذنه ممثلاً فى شرعه ، وشرعه ممثل فيما جاء به رسوله من عنده ، لا فيما يدعى الأرباب المعتصبون لسلطان الله أنه شريعة الله !

فالله - سبحانه - هو الذى خلق الجنات ابتداء - فهو الذى أخرج الحياة من الموت - وهذه الجنات منها الإنسيات المعروشات التى يتعهدا الإنسان بالعرائش والحوائط ؛ ومنها البريات التى تنبت بذاتها - بقدر الله - وتنمو بلا مساعدة من الإنسان ولا تنظيم .

وإن الله هو الذى أنشأ النخل والزرع مختلف الألوان والطعوم والأشكال . وإن الله هو الذى خلق الزيتون والرمان ، متنوع الصنوف متشابهاً وغير متشابه ، وإنه سبحانه هو الذى خلق هذه الأنعام وجعل منها « حمولة » عالية القوائم بعيدة عن الأرض حمالة الأثقال وجعل منها « فرشاً » صغيرة الأجسام قريبة من الأرض يتخذ من أصوافها وأشعارها الفرش .

إنه هو - سبحانه - الذى بث الحياة فى هذه الأرض ؛ ونوعها هذا التنوع ؛ وجعلها مناسبة للوظائف التى تتطلبها حياة الناس فى الأرض ، فكيف يذهب الناس - فى مواجهة هذه الآيات وهذه الحقائق - إلى تحكيم غير الله فى شأن الزروع والأنعام والأموال ؟

ويقول صاحب الظلال : « إن المنهج القرآنى يكثر من عرض حقيقة الرزق الذى يختص الله بمنحه للناس ، ليتخذ منها برهاناً على ضرورة إفراد الله - سبحانه - بالحاكمة فى حياة الناس . فإن الخالق الرازق الكافل وحده ؛ هو الحقيق بأن تكون له الربوبية والحاكمة والسلطان وحده بلا جدال .

وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمار ، ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم الله ، يحشد هذه المؤثرات في صدر قضية الحكم الله ، كما حشدتها من قبل في صدد قضية الألوهية فيدل على أن هذه وتلك قضية واحدة في العقيدة الإسلامية .

وعندما يذكر الزرع والثمار يقول : ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ .

والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هو الذى جعل الروايات تقول عن هذه الآية : إنها مدنية ، ولكن هذه الآية مكية ؛ لأن السياق في الجزء المكي من السورة لا يتصور تتابعه بدون هذه الآية ، فإن ما بعدها ينقطع عما قبلها لو كانت تأخرت حتى نزلت في المدينة ، وهذا الأمر بإيتاء حق الزرع يوم حصاده ، لا يتحتم أن يكون المقصود به الزكاة . وهناك روايات في الآية أن المقصود هو الصدقة غير المحددة ، أما الزكاة بأنصبتها المحددة فقد حددتها السنة بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة .

﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ينصرف إلى العطاء ، كما ينصرف إلى الأكل . فقد روى أنهم تباروا في العطاء حتى أسرفوا ، فقال الله سبحانه : ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ .

ويذكرهم أن هذا رزق الله وخلقه ، والشیطان لم يخلق شيئاً . فما بالهم يتبعونه في رزق الله ، ثم يذكرهم أن الشيطان لهم عدو مبين ، فما بالهم يتبعون خطواته وهو العدو المبين ؟ !
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - ضرورة التسمية عند الذبح ، وعدم ذكر اسم غير اسم الله - تعالى - عليها .
- ٢ - ما ينذره بعض الناس اليوم من ندور للأولياء وإعطاؤهم شيئاً من الأنعام والحارث هو من عمل المشركين زينة الشيطان لبعض الناس .
- ٣ - حرمة قتل النفس لأى سبب كان ، وتحديد النسل اليوم والزام الأمة به من بعض الحكام من عمل أهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم كقتل البنات خشية العار ، وقتل الأولاد خشية الفقر .
- ٤ - نعم الله علينا كثيرة ، فيجب أن نشكره وأن نخرج زكاة أموالنا كل عام ، وزكاة زروعنا وثمارنا عند حصادها .
- ٥ - حرمة الإسراف في المال بأن ننفقه فيما لا يعنى ، أو ننفقه كله ولا نترك منه شيئاً فإنها الصدقة عن فضل مال .

معاني الكلمات :

وصاكم الله بهذا : أمركم الله بهذا التحريم .

طاعم بطعمه : أكل - أيا كان - يأكله .

دماً مسفوفاً : دماً سائلاً مهوراً .

رجس : قدر ، خبيث . اضطر : احتاج إلى

أكله للضرورة . غير باغ : غير طالب

للمحرم من أجل لذة ولا عاذ : ولا زائد

على قدر الضرورة .

ذئ ظفر : ما له أصعب - دابة أو طيراً .

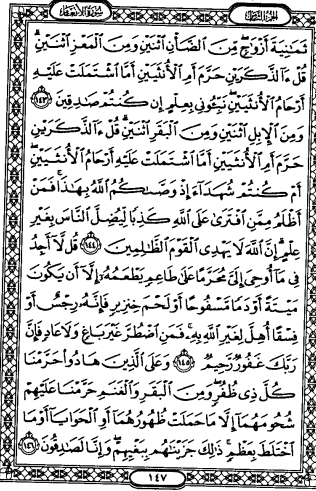
الحوايا : الأمعاء فيكون دهنها حلاًلاً .

ما اختلط بعظم : آلية الضأن - اللية .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١- بيان عاقبة الافتراء على الله - سبحانه

وتعالى - بغير ما شرع .

٢- أن نعرف حكم أكل المحرمات في حالة الاضطرار .

٣- أن نعرف الحكمة من تحريم بعض الأطعمة دون الأخرى .

٤- أن نوقن أن بأس الله لا يرد عن المجرمين .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يأخذ السياق في مواجهة دقيقة يتتبع بها مكانن الأوهام الجاهلية ، ليلقى عليها الضوء ؛ ويستعرضها واحداً واحداً ، وجزئية جزئية ، فيكشف عن السخف الذي لا يمكن تعليقه ولا الدفاع عنه ، والذي قد ينجل منه صاحبه نفسه ، حين يكشف له في النور ؛ وحين يرى أن لا سند له فيه من علم ولا هدى ولا كتاب منير .

فهذه الأنعام التي يدور حولها الجدل ؛ والتي ذكرتها الآيات ، هي ثمانية أزواج - وكل من الذكر والأنثى يُطلق عليها لفظ زوج عندما يكون مع رفيقه - زوج من الضأن وزوج من المعز ، فأى منها حرمه الله على أى من الناس ؟ أم إنه حرم أجنبتها في البطون ؟

﴿ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ، فهذه الشؤون لا يفتى فيها بالظن ، ولا يقضى فيها بالحدس ، ولا يشرع فيها بغير سلطان معلوم ؛ وبغية الأزواج ذكر وأنثى من الإبل ؛ وذكر وأنثى

من البقر . فأبها كذلك حرم ؟ أم أجتتها هي التي حرمها الله على الناس ؟ ومن أين هذا التحريم ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاهُ اللَّهُ بِهَذَا﴾ .

فحضرتم وشهدتم وصية الله لكم خاصة مستيقن بهذا التحريم ، فما ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من الله مستيقن ، لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون . وبهذا يرد أمر التشريع كله إلى مصدر واحد .. وقد كانوا يزعمون أن الله هو الذي شرع هذا الذي يشرعونه لذلك يعالجهم بالتحذير والتهديد : ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ .

يقول صاحب الظلال : إنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله شريعة لم يأذن بها ، ثم يقول : شريعة الله ! وهو يقصد أن يضلل الناس بغير علم ، إنما هو يحيلهم إلى هدى أو ظن ، أولئك لن يهديهم الله ؛ فقد قطعوا ما بينهم وبين أسباب الهدى ، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، والله لا يهدي القوم الظالمين .

وبعد أن كشف لهم عما في معتقداتهم وتصوراتهم من وهن وسخف وهزال . وقد بين لهم أنها لا تقوم على علم ولا بينة ولا أساس . وقد ردهم إلى نشأة الخثر والأنعام التي يتصرفون فيها من عند أنفسهم ، أو يوحى شياطينهم وشركائهم . بينما هؤلاء لم يخلقوها لهم ، إنما الذي خلقها لهم هو الله ، الذي يجب أن تكون له وحدة الحاكمية فيها خلق وفيها رزق ، وفيها أعطى من الأموال للعباد .

يقرر لهم ما حرمه الله عليهم من هذا كله . ما حرمه الله حقاً عن بينة ووحى ، لا عن ظن ووهم . والله هو صاحب الحاكمية الشرعية ، الذي إذا حرم الشيء فهو حرام ، وإذا أحله فهو حلال ، بلا تدخل من البشر ولا مشاركة ، ولا تعقيب في سلطان الحاكمية والتشريع ، وبالنسبة يذكر ما حرمه الله على اليهود خاصة ، وأحله للمسلمين ، فقد كان عقوبة خاصة لليهود على ظلمهم وبعدهم عن شرع الله !

وهذا إعلان من الله - جل ثناؤه - للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم به ، أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرمه الله ، وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال أحله الله ؛ وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله .

يقول أبو جعفر بن جرير الطبري في تأويل قوله تعالى : ﴿فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ : «إن معناه : فمن اضطر إلى أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم خنزير ، أو ما أهل لغير الله به ، غير باغ في أكله إياه تلذذاً ، لا لضرورة حالة من الجوع ؛ ولا عادي في أكله يتجاوز ما حله الله وأباحه له من أكله ، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك ، لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه ، فلا حرج عليه في أكله من ذلك

﴿ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فيها فعل من ذلك ، فسائر عليه ، بتركه عقوبته عليه ولو شاء عاقبه عليه ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه ، ولو شاء حرمة عليه ومنعه منه .

فأما اليهود فقد حرم الله عليهم كل ذى ظفر من الحيوان - أى كل حيوان قدمه غير مشقوقه ، وذلك كالإبل والنعام والأوز والبط ، وحرّم كذلك شحم البقر والغنم - إلا شحم الظهر ، أو الدهن الملتف بالأعضاء ، أو ما اختلط منه بالعظم ، وكان ذلك عقوبة لهم على بغيتهم بتجاوز أوامر الله وشرائعه .

والنص يبين سبب هذا التحريم ، وهو سبب خاص باليهود ، ويؤكد أن هذا هو الصدق ، لا ما يقولونه هم من أن إسرائيل ، وهو يعقوب جدهم ، هو الذى حرم هذا على نفسه فهم يتبعونه فيها حرم على نفسه ، لقد كان هذا مباحاً حلالاً ليعقوب ، ولكنه حرم عليهم بعد ما بغوا . فجازاهم الله بهذا الحرمان من الطيبات : ﴿ فَإِنَّ كَذِبُكَ قُلُّ رَيْبٍ ذُو رَحْمَةٍ وَسَعَةٍ وَلَا يُرْدُ بِأُسْرِهِ عَنِ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ ﴾ .

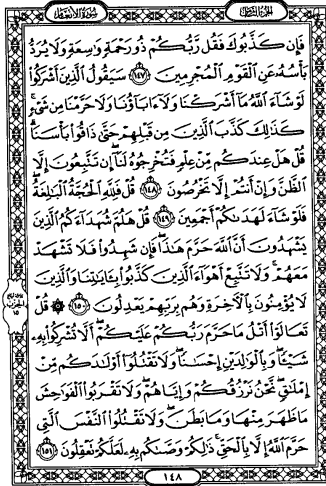
فقل : ربكم ذو رحمة واسعة بنا ، وبمن كان مؤمناً من عباده ، وبغيرهم من خلقه . فرحمته - سبحانه - تسع المحسن والمسيء ؛ وهو لا يعجل على من استحق العقاب ؛ حلمًا على نفسه فهم يتبعونه بعضهم قد يتوب إلى الله ، ولكن بأسه شديد لا يرد عن المجرمين إلا حلمه ، وما قدره من إمهالهم من أجل مرسوم ، وهذا القول فيه من الإطعام فى الرحمة بقدر ما فيه من الإرهاب بالأس ، والله الذى خلق قلوب البشر ؛ يخاطبها بهذا وذاك ، لعلها تهتز وتتلقى وتستجيب .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويًا :

- ١ - أهل الشرك والكفر - دائماً - يجادلون بالباطل ، ويقترون على الله الكذب .
- ٢ - حرم الله - تعالى - الشرك بجميع أنواعه ؛ فيجب أن نخص الله وحده بالعبادة ولا نشرك به أحداً .
- ٣ - ليس هناك أظلم ممن يفتري على الله الكذب فيحل ما حرّم الله ويحرم ما أحل الله .
- ٤ - حرم الله - تعالى - على عباده من الأطعمة ما يضر بصحتهم ، وما يكون خبيثاً لا تستطيعه النفوس المستقيمة مثل الميتة والدم المسفوح والخنزير والكلب .
- ٥ - لا حرج على المضطر إذا أكل من المحرمات بقدر الضرورة إذا خشى على نفسه الهلاك .
- ٦ - عاقب الله اليهود فحرم عليهم بعض الأطعمة ؛ لأنهم بغوا وخالفوا أوامر الله .
- ٧ - إمهال الله - تعالى - المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم فإن بأس الله لا يُرد عن القوم المجرمين .

معاني الكلمات :

- لا يرد بأسه : لا يدفع عذابه ونقمته .
 مخزونون : تكذبون على الله - تعالى .
 الحجة البالغة : بإرسال الرسل وإنزال الكتب . هلم شهداءكم : أحضروا .
 اقل : اقرأ . إملاق : فقر . الفواحش : الذنوب القبيحة . ما بطن : ما خفى .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
 ١ - أن نوقن أن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين .
 ٢ - أن نقف عند حدود وصية النبي ﷺ في الآيات ونلتزم بها .
 ٣ - أن نعلم أن تشريعات الإسلام جاءت لحماية المجتمع وسعادة الإنسان في

الدارين .

٤ - أن نعلم أن كمال العقل باجتنب المحرمات الخمسة الواردة في الآيات .

المحتوى التربوي :

بعد أن واصل السياق تضيق الخناق على هؤلاء المجرمين الذين يفترون على الله الكذب ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ، وبعد ما سدّ الذرائع في وجوههم ، يواجه مهربهم الأخير الذين يحلون عليه شركهم وضلال تصوراتهم وتصرفاتهم ، إنهم يقولون : إنهم مجبرون لا يخبرون فيها اعتسفوا من شرك وضلال ، فلو كان الله لا يريد منهم الشرك والضلال لمنعهم منه بقدرته التي لا يعجزها شيء .

لقد واجه القرآن هذا الادعاء بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم ، وقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس الله . وبأس الله ينتظر المكذبين الجدد ، ويصحح لهم منهج الفكر والنظر ، فإله أمرهم بأوامر ونهاهم عن محظورات ، وهذا ما يملكون أن يعلموه علماً مستيقناً ، فأما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم إليه ، فكيف يعلمونه ؟ وإذا لم يعلموه يقيناً فكيف يحلون عليه : ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : إن الله أوامر ونواهي معلومة علمًا قطعياً ، فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية ؛ ليمضوا وراء الخدس والخرص في واد لا يعلمونه ؟
لقد جاء هذا الدين ليحقق واقعاً عملياً ، تحدده أوامر ونواه حقيقية ، فالإحالة على المشيئة الغيبية دخول في متاهة ، يرتادها العقل بلا دليل ، ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق في العمل الإيجابي الواقعي المشهود .

هذا هو فصل القول في هذه القضية ، إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكتفوا أنفسهم على حسبه . إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهي ؛ ليكتفوا أنفسهم على حسبها ، وهم حين يحاولون هذا يقرر الله - سبحانه - أنه يهديهم إليه ، ويشرح صدورهم للإسلام . وهذا حسبهم في القضية التي تبدو عندئذ - في واقعها العمل - يسيرة واضحة ، بريئة من غموض ذلك الجدل وتحكياته !

إن الله قادر لو شاء على أن يخلق بنى آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدى ، أو يقهرهم على الهدى ، أو يقذف بالهدى في قلوبهم فيهدوا بلا قهر ، ولكنه - سبحانه - شاء غير هذا ! شاء أن يبتلى بنى آدم بالقدرة على الاتجاه إلى الهدى أو الضلال ؛ ليعين من يتجه منهم إلى الهدى على الهدى ، وليمد من يتجه منهم إلى الضلال في غيه وفي عابثته ، وجرت سنته بها شاء .

وأخيراً يوجه الله - سبحانه - رسوله ﷺ إلى مواجهة المشركين في موقف الإشهاد على قضية التشريع ، كما واجههم من قبل في موقف الإشهاد على قضية الألوهية في أوائل السورة . حيث قال له : ﴿ قُلْ أُمِّي شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ ﴾ الآية وهنا قال له : ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ﴾ الآية .

ويصم الله الذين يزاولون حق الحاكمية والتشريع للناس بما لم يأذن به الله بأنهم يكذبون بآيات الله ، ولا يؤمنون بالآخرة ، وهم برهم يعدلون أى يجعلون له أنداداً تعدله . وحكم عليهم - سبحانه - بأنهم لا يؤمنون بالآخرة ، فالذى يؤمن بالآخرة ، ويوقن أنه ملاق ربه يوم القيامة ، لا يمكن أن يعتدى على ألوهية الله ، ويدعى لنفسه حقه الذى يتفرد به ، وهو حق الحاكمية المطلقة في حياة البشر . ممثلة هذه الحاكمية في قضائه وقدره ، وفي شريعته وحكمه .

وبعد موقف الإشهاد ورفض ما يقررونه من المحرمات ، يلقي إليهم بالمقررات الإلهية التى تتضمن ما حرمه الله حقاً ، وسنجد إلى جانب ما حرمه بعض التكاليف الإيجابية التى لها مقابل محرم ، وهذه المحرمات تبدأ بالمحرم الأول ، وهو الشرك بالله ؛ لأن هذه هى القاعدة الأولى التى يجب أن تنقرر ؛ لتقوم عليها المحرمات والنواهي ، لمن استسلم لها وأسلم .

وبالنظر في هذه الوصايا التى ترد في هذا السياق بمناسبة الحديث عن تشريعات الأنعام والثمار وأوهام الجاهلية وتصوراتها وتصرفاتها - فإذا هى قوام الدين كله ، إنها قوام حياة الضمير

بالتوحيد ، وقوام حياة الأسرة بأجياها المتتابعة ، وقوام حياة المجتمع بالتكافل والطهارة فيما يجرى فيه من معاملات ، وقوام حياة الإنسان وما يحوط الحقوق فيها من ضمانات ، مرتبطة بعهد الله ، كما أنها بدئت بتوحيد الله .

يقول صاحب الظلال : « قل تعالوا أقض عليكم ما حرمه عليكم ربكم - لا ما تدعون أنتم أنه حرمه بزعمتكم - ! لقد حرمه عليكم « ربكم » الذى له وحده حق الربوبية - وهى القوامة والتربية والتوجيه والحاكمة - وإذن فهو اختصاصه ، وموضع سلطانه . فالذى يحرم هو « الرب » والله هو وحده الذى يجب أن يكون ربا » .

إن الله قبل أن يوصى الناس أى وصية ، أوصاهم ألا يشركوا به شيئاً ، فى موضع من السياق القرآنى يحدد المعنى بالشرك الذى تبدأ بالنهى عنه جميع الوصايا ! إنها القاعدة التى يرتبط على أساسها الفرد بالله على بصيرة ، وترتبط بها الجماعة بالمعيار الثابت الذى ترجع إليه فى كافة الروابط ، فلا تظل مهياً لريح الشهوات والنزوات .

ثم يوصى بتدعيم رابطة الأسرة بأجياها المتلاحقة فأوصى الأبناء بالآباء ؛ وربط الوصية بمعرفة ألوهيته الواحدة ، والارتباط بربوبيته المتفردة وقال لهم : إنه هو الذى يكفل لهم الرزق ، فلا يضيقوا بالتبعات تجاه الوالدين فى كثيرهما ، ولا تجاه الأولاد فى ضعفهم ، ولا يخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم جميعاً .

ووصاهم بالقاعدة التى تقوم عليها المجتمع كله ، وهى قاعدة النظافة والطهارة والعفة فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيتها ؛ فإنه لا يمكن قيام أسرة ، ولا استقامة مجتمع ، فى وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن إنه لابد من طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة ، وليقوم المجتمع والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون أن تنزعزق قوائم الأسرة وأن ينهار المجتمع .

وينهى عن قتل النفس المفردة ، كما سبق ونهى عن قتل الجماعة بالزنا ، ومن قبلها قتل الفطرة بالشرك ، والمجتمع الذى تشيع فيه المقاتل والثارات ، مجتمع مهدد بالدمار ، ومن ثم جعل الإسلام عقوبة هذه الجرائم أقصى العقوبات ؛ لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - حرم الله - تعالى - الشرك بجميع أنواعه ، فيجب أن نخص الله وحده بالعبادة .
- ٢ - ضرورة الإحسان إلى الوالدين وحسن معاملتهما وطاعتها فى غير معصية الله - تعالى - وتحريم قتل الأولاد بسبب الفقر وغيره تكريماً لإنسانية الإنسان .
- ٣ - تحريم قبائح الذنوب وكبائر المعاصى التى لا يفعلها عاقل سواء منها الظاهر أو الخفى .
- ٤ - تحريم قتل النفس والعدوان على نفوس الآخرين .

السلامة

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْيَدِ الَّتِي يُعْطَىٰ بِهَا أُكْلُهُمْ حَتَّىٰ يَصِلَ أَشَدُّهُ
وَأَوَّلُوهُ الْكَيْلَ وَالْيَوْمَانَ وَالْقِسْطَ لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنَ الْأَ
مَّةِ وَمِمَّا وَكَلْنَا عَلَيْهِمْ قَاعِلُوا ذُو كَعْبَانَ فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
أَتَا أَوْلَادَهُمْ مِّمَّا كَانَتْ مِلْكُهُمْ يَوْمَ الْعُرْسِ يُكُونُونَ لَهُمْ
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَقْبِرُوهُمُ الْخَشَلُ
تَعْرِفُوهُ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّمَّا يَكُونُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْخَشَلِ
تَعْرِفُونَهُمْ إِنَّهُمْ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ الْكَذِبَ كَمَا يَخْشَى اللَّهُ الْكُفْرَ
وَالنَّفْسَ الْمُجْرِمَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادِهِ وَالْجَنَّةُ مَبْنُوعَةٌ
وَيَوْمَ يُنْفَخُونَ أَصْوَاتُهُمْ سَمْعُكُمْ ذَلِكُمْ يَوْمَ الْخَشَلِ
وَأَقْبِرُوا أَوْلَادَكُمْ فَهُمْ يُعْرِفُونَ إِنْ نَقُولُوا أَرْثَا أَبْنَاءُ الْكَافِرِينَ
كَانُوا بَلَائًا يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنْ كَانُوا عَنَّا مَرْغُوبِينَ
إِنْ نَقُولُوا أَرْثَا أَبْنَاءُ الْكَافِرِينَ لَكُمْ الْعَذَابُ مِنْهُمْ
فَقَدْ جَاءَكُمْ يَوْمَ يَوْمَ يَكُونُ مِنْكُمْ مِّمَّا يَكُونُ مِنْكُمْ
أَقْبِرُوا مَرْثَاكُمْ بِمَا كَانْتُمْ تَعْمَلُونَ وَصَدَقَ عَنْهَا تُسْمِعُ الْوَالِدِينَ
يَصْدِقُونَ عَنْ يَدَيْهَا سَمْعًا أَلَمْ يَكُنْ مَا كَانَتْ تَعْمَلُونَ

المحتوى التربوي :

ولأن المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة ربط السياق القرآني بين قواعد التعامل في المال والتجارة والبيع والشراء ؛ وبين العقيدة للدلالة على طبيعة هذا الدين وتسويته بين العقيدة والشرعة ، وتسويته بين العقيدة والشرعة بين العبادة والمعاملة فجاء قوله - تعالى : ﴿ وَأَقْرَبُوا نَفْسَكُمْ بِالْقِسْطِ لَا تَكْفُرْ بِنَفْسِكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ مُنْهَدُونَ ﴾ .

ويرتفع الإسلام بالضمير البشرى - وقد ربطه الله ابتداء - إلى مستوى سامق رفيع ، على هدى من العقيدة في الله ومراقبته ، ويأخذ الإسلام بيد الضمير البشرى ليقول كلمة الحق والعدل ، على هدى من الاعتصام بالله وحده ، ومراقبه الله وحده ، اكتفاء به من مناصرة ذوى القربى ،

وتقوى له من الوفاء بحق القرابة دون حقه ؛ وهو - سبحانه - أقرب إلى المرء من حبل الوريد ، لذا يُعقَّب على هذا الأمر - وعلى الوصايا السابقة - مذكراً بعهد الله : ﴿ وَيَعْقِدَ اللَّهُ أَوْقُوهَا ۖ ﴾ .

ومن عهد الله قوله الحق والعدل ولو كان ذا قرى ، ومن عهد الله توفية الكيل والميزان بالقسط إلا بالحق . وقبل ذلك كله من عهد الله أى يشركوا به شيئاً ، فهذا هو العهد الأكبر المأخوذ على فطرة البشر ، بحكم خلقتها متصلة بمبدعها ، شاعرة بوجوده فى النواميس التى تحكمها من داخلها كما تحكم الكون من حولها .

ثم يجيء التعقيب القرآنى فى موضعه بعد التكليف بالوصاة العشر ليكون الذكر ، والقلب والذاكر غير الغافل ، وهو يذكر عهد الله كله ، ويذكر وصاياه المرتبطة بهذا العهد ولا ينساها .

يقول صاحب الظلال : « هذه القواعد الأساسية الواضحة التى تكاد تلخص العقيدة الإسلامية ، وشرعتها الاجتماعية مبدوءة بتوحيد الله ومختمة بعهد الله ، ... هذه هى صراط الله المستقيم » .

وبعد فهذه هى صراط الله المستقيم ، صراط الله الذى ليس وراءه إلا السبل المتفرقة عن سبيله ، وتلك وصية الله لعباده بُغية التقوى ، فالتقوى هى مناط الاعتقاد والعمل ، والتقوى هى التى تفى بالقلوب إلى السبيل .

وصراط الله المستقيم تمتد عبر الرسالات ، ومنه أقرب شريعة للإسلام ، شريعة موسى عليه السلام ؛ وقد أعطاه الله كتاباً فصل فيه كل شىء ، وجعله هدى ورحمة لعل قومه يؤمنون بملقاء الله فى الآخرة . وتربط الآيات الكتاب الجديد المبارك ، الملتمح بالكتاب الذى أنزل على موسى ، المتضمن للعقيدة وللشريعة المطلوب اتباعها والتقوى فيها ، رجاء أن ينال الناس - حين يتبعونها - رحمة الله فى الدنيا والآخرة : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۖ ﴾ .

ولقد نزل هذا الكتاب قطعاً لحجة العرب ، كى لا يقولوا : إنه لم ينزل علينا كتاب كالذى تنزل على اليهود والنصارى ؛ ولو قد أوتينا الكتاب مثلما أوتوا لكننا أهدي منهم ، فها هو ذا كتاب ينزل عليهم ، ويقطع هذه الحجة عليهم ، فيستحق الذين يكذبون العذاب الأليم .

يقول صاحب الظلال : « لقد شاء الله - سبحانه - أن يرسل إلى قومهم بلسانهم حتى إذا كانت الرسالة الأخيرة أرسل الله محمداً خاتم النبيين للناس كافة . فهو آخر رسول من الله للبشر ، فناسب أن يكون رسولا إليهم أجمعين ، والله يقطع الحجة على العرب أن يقولوا : إن كلا من موسى وعيسى إنما أرسلا إلى قومهما ، ونحن كنا غافلين عن دراستهم لكتابهم ، لا علم لنا به ولا اهتمام ، ولو جاء إلينا كتاب بلغتنا ، يخاطبنا وينذرنا لكننا أهدي من أهل الكتاب ، فقد جاءهم هذا الكتاب وجاءهم رسول منهم - وإن كان رسولا للناس أجمعين - وجاءهم هذا الكتاب وجاءهم رسول منهم ، يحمل إليهم حقائق بيّنة كذلك لا لبس فيها ولا غموض . وهو هدى لما فيه من ضلال ، ورحمة لهم فى الدنيا والآخرة » .

فإذا كان ذلك فمن أشد ظلماً ممن كذب بآيات الله وأعرض عنها وهي تدعوه إلى الهدى والصلاح والفلاح؟ فمن أشد ظلماً لنفسه وللناس بصدده لنفسه، وللناس عن هذا الخير العظيم، وبإفساده في الأرض بتصورات الجاهلية وتشريعاتها .. إن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعهم أفة تميلهم عنه ؛ كالأفة التي تكون في خف البعير فتجعله يصدف أن يميل بجسمه ولا يستقيم .. وهم مستحقون سوء العذاب بصدوفهم هذا وميلهم ..

ويقول صاحب الأساس ، في التشابه بين القرآن والتوراة : « قال كعب الأحبار » : إن هذه الآيات لأول شيء في التوراة « أى : هذه الوصايا العشر المذكورة في أوائل التوراة ، وقد تنبعت ما يستونه الآن بالتوراة فوجدت في الإصحاح العشرين من سفر الخروج وهو السفر الثاني من أسفار التوراة : « لا يكن لك آلهة أخرى أمامى ... » وهذا وما بعده يقابل « أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » « أكرم أباك وأمك ... » وهذا يقابل : « وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْزَنُوا لَا تَقْتُلُوا » « وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ » . (ولا تقتلوا النفس ...) . « لَا تَزْنِ » وهذا يقابل : « وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » « لَا تَسْرِقْ » وهذا يقابل : « وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعِمَارَانِ » . « لَا تشهد على قريبك شهادة زور » وهذا يقابل : « وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا » وفي الإصحاح الخامس من سفر التثنية هذه الفقرات :

« لا يكن لك آلهة أخرى أمامى ، لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً صورة ما ، فما في السماء من فوق ، وما في الأرض من أسفل ، وما في الماء من تحت الأرض ، لا تسجد لمن ولا تعبدن ؛ لأنى أنا الرب إلهك إله غيور ... » . « لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً ، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلاً ... » . « أكرم أباك وأمك أوصالك الرب إلهك » « لا تقتل ولا تزنى ولا تسرق ولا تشهد على قريبك شهادة زور ولا تشته امرأة قريبك » .

ولو أننا نظرنا إلى هذه الوصايا في التوراة ، لوجدناها تقابل بشكل ما الوصايا العشر في القرآن ، مع الاختلاف في محتوى بعض الألفاظ مما خالفت فيه شريعتنا شريعتهم بأمر الله ونسختها ؟ وهذا دليل على تواصل الرسالات وانتظامها سبيلاً وطريقاً مستقيماً واحداً .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « لا أحد أغبر من الله ، من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » .

٢ - وجوب رعاية مال اليتيم والمحافظة عليه حتى يبلغ أشده .

٣ - وجوب أداء الحقوق إلى أهلها من غير نقص في كيل أو ميزان أو غيرهما .

٤ - وجوب الوفاء بالعهد مع الله ومع الناس والتحذير من نقض العهود ومخالفة الوعود .

٥ - دين الله واحد ، فقد دعا الأنبياء جميعاً إلى توحيد الله وفعل الخيرات والبعد عن الشر .

معاني الكلمات :

يأتى ربك : إيتاء يليق بجلاله - تعالى .

شيعاً : فرقاً وأحزاباً في الضلالة . قبيحاً :

يقوم به أمر الناس . نسكى : عبادتى .

لا تنزر وازرة : لا تحمل نفس آثمة .

وزر: الحمل الثقيل (الذنب) . أبغى: أريد ،

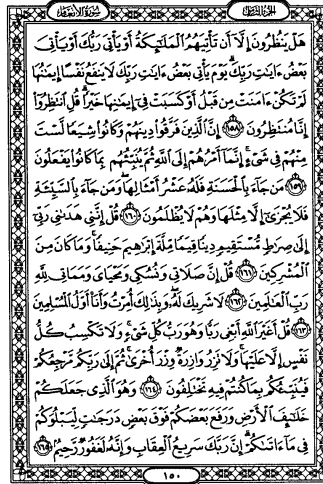
وأقصد . ييلوكم : يختبركم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعلم المسلم أن الفرقة في الدين مآلها الكفر والخسران المبين .

٢ - أن يستشعر المؤمن اتصاله بركب الأنبياء من لدن آدم عليه السلام وحتى محمد خاتم الأنبياء .

٣ - أن يتوجه المسلم بكل ما في حياته

وما يسعى إليه في مماته لله رب العالمين .

٤ - أن يدرك المؤمن قاعدة الحساب والجزاء في الإسلام .

المحتوى التربوي :

بعد انقطاع المحجة بنزول القرآن ، لا يزال العرب يشركون ، ويشرعون من عند أنفسهم ، ويزعمونه شريعة الله ، بيننا كتاب الله قائم وليس فيه هذا الذي يفترونه ، وما يزالون يطلبون الآيات والخوارق ليصدقوا بهذا الكتاب ويتبعوه ، ولو جاءتهم الآيات التي يطلبون أو بعضها لكان فيها القضاء الأخير كما قال تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ الآية إنه التهديد الواضح الحاسم ، فقد مضت سنة الله بأن يكون عذاب الاستئصال حتماً إذا جاءت الخارقة ثم لم يؤمن بها المكذبون . والله - سبحانه - يقول لهم : إن ما طلبوه من الخوارق لو جاءهم بعضه لقضى عليهم بعده وإنه يوم تأتى بعض آيات الله تكون الخاتمة التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل لنفس لم تؤمن من قبل ، ولم تكسب عملاً صالحاً في إيمانها . فالعمل الصالح هو دائماً قرين الإيمان وترجمته في ميزان الإسلام . بعد ذلك يلتفت السياق إلى رسول الله ﷺ ليفرده وحده بدينه وشريعته ومنهجه وطريقه عن كل الملل والنحل والشيع القائمة في الأرض - بها فيها ملة المشركين العرب .

يقول صاحب الظلال : بمناسبة قوله - تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ إنه مفرق الطريق بين الرسول ﷺ ودينه وشريعته ومنهجه كله وبين سائر الملل والنحل ، سواء من المشركين الذين كانت تمزقهم أهواء الجاهلية وتقاليدها وعاداتها واثاراتها ، شيعاً وفرقاً وقبائل وعشائر وبطونا . أو من اليهود والنصارى ممن قسمتهم الخلافات المذهبية مللاً ونحلاً ومعسكرات ودولاً .

إن الدين عند الله الإسلام ، ورسول الله ﷺ ليس في شيء ممن فرقوا الدين فلم يلتقوا فيه على الإسلام ، وإن الدين عند الله هو المنهج والشرع ، ورسول الله ﷺ ليس في شيء ممن يتخذون غير منهج الله منهجاً ، وغير شريعة الله شرعاً . وفي ختام السورة - وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحاكمية - يقول صاحب الظلال - رحمه الله - في ظلاله : تحيىء التسبيحة الندية الرخية ، في إيقاع حبيب إلى النفس قريب : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الآيات « ويلمس في كل آية أعناق القلب البشري لمسات دقيقة عميقة في مكان التوحيد ، توحيد الصراط والملة ، توحيد المتجه والحركة ، توحيد الإله والرب . توحيد العبودية والعبادة مع نظرة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته .

وفي الآيات الإعلان الذي يوحى بالشكر ، ويشي بالثقة ، ويفيض باليقين ، والثقة بالصلة الهادية ، صلة الربوبية الموجهة المهيمنة الراعية ، والشكر على الهداية إلى الصراط المستقيم ، الذي لا التواء فيه ولا عوج : ﴿ دِينًا قَبِيحًا ﴾ ، وهو دين الله القديم منذ إبراهيم أبى هذه الأمة المسلمة المبارك المخلص المنيب : ﴿ وَلَهُ إِِبْرَاهِيمَ حَقُّهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ .

وكذلك في الآيات التجرد الكامل لله ، بكل خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة ، بالصلاة والاعتكاف ، وبالمحيا والممات ، بالشعائر التعبدية ، وبالحياة الواقعية ، وبالممات وما وراءه ، وتمضى التسبيحة الندية بحلاوتها في آفاق الكون تنقضى السموات والأرض وما فيهن ومن فيهن ؛ وتشتمل كل مخلوق مما يعلم الإنسان وما يجهل ؛ وتجمع كل حادث وكل كائن في السر والعلانية ثم تظللها كلها بربوبية الله الشاملة لكل كائن في هذا الكون الهائل ؛ وتعبدها كلها لحاكمية الله المطلقة عقيدة وعبادة وشريعة بقوله - تعالى : ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الآيات .

ونتساءل مع صاحب الظلال :

- أغير الله أبغى ربا يحكمنى ويصرف أمرى ويهيمن على ويقومنى ويوجهنى ؟ وأنا مأخوذ بنيتى وعملى محاسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية ؟

- أغير الله أبغى ربا ، وهذا الكون كله في قبضته ؛ وأنا وأنتم في ربوبيته ؟

- أغير الله أبغى ربا ، وكل فرد مجزى بذنبه لا يحمله عنه غيره ؟ ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ .

- أغير الله أبغى ربا وإليه مرجعكم فيحاسبكم على ما كنتم تختلفون فيه ؟

- أغير الله أبغى ربا ، وهو الذى استخلف الناس فى الأرض ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات فى العقل والجسم والرزق ، لئبيلهم أيشكرون أم يكفرون ؟

- أغير الله أبغى ربا ، وهو سريع العقاب ، غفور رحيم لمن تاب ؟

- أغير الله أبغى ربا ، فأجعل شرعه شرعاً ، وأمره أمراً ، وحكمه حكماً .

وهذه الدلائل والموجبات كلها حاضرة ؛ وكلها شاهدة ؛ وكلها هادية إلى أن الله وحده هو الرب الواحد المتفرد ؟

وكما يقول صاحب الظلال : إنها تسبيحة التوحيد الرضية الندية ؛ تتجلى من خلالها ذلك المشهد الباهر الرائع . مشهد الحقيقة الإيمانية ، كما هى فى قلب رسول الله ﷺ - وهو مشهد لا يعبر عن روعته وبهائه إلا التعبير القرآنى الفريد .

وهكذا حشدت هذه الصورة حشوداً عن حقيقة الألوهية بروعتها وبهائها وجلالها وجمالها ، وحقيقة الكون والحياة ، وحقيقة النفس الإنسانية بأغوارها وأعماقها ، ومشاهد القيامة ومواقف الحشر ، ولحظات كربة وضيق ، ولحظات أمل واستبشار ، ولقطات من تاريخ الإنسان فى الأرض ، ولقطات من تاريخ الكون والحياة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الإسلام رسالة الاستقامة والهدى للبشرية جمعاء ، وهو دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام .

٢ - يجب أن نقصد الله بكل أقوالنا وأفعالنا ، وكل ما نعمله فنحيا عليه ، وما نسعى إليه فنموت عليه فيكون كله لله رب العالمين .

٣ - يجب أن نعتقد بأن الله - تعالى - وحده هو النافع الضار وهو القادر على كل شيء .

٤ - كل إنسان مسؤول عن نفسه ، وسيجازى بما عمل ، ولن تتحمل نفس ذنب نفس أخرى .

٥ - امتحن الله الناس بالغنى والفقر ، والخير والشر ، والسعيد من نجح فى امتحان الدنيا بالإيمان الصادق والعمل الصالح .

سورة الأعراف

معاني الكلمات :

حرج منه : ضيق من تبليغه خشية أن يكذبوك . بأسنا : عذابنا . بيانا : ليلا وهم نائمون . قائلون : مستريحون نصف النهار « القيلولة » . دعواهم : دعاؤهم وتضرعهم . مكناكم : جعلنا لكم مكانا وقرازا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن ندرك وظيفة الدين في الحياة .
- ٢ - أن نوقن بسنن الله في الكون وفاعليتها في الحياة .
- ٣ - أن نستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل - يوم القيامة .

٤ - أن نشكر الله على جزيل نعمه وعظيم إحسانه .

المحتوى التربوي :

بدأت هذه السورة بالحروف المعجزة ، التي تشير في دلالة واضحة على أن هذا القرآن ليس من صنع البشر ، فقد كانت أمامهم الأحرف والكلمات التي صيغ منها ، فلم يستطيعوا أن يصوغوا منها قرآنا مثله ويبدأ السياق بتقرير حقيقة هامة ، وهي أن هذا القرآن كتاب أنزل للنبي ﷺ للإنذار به والتذكير ، كتاب للصدع بما فيه من الحق والمواجهة الناس بما لا يحبون ؛ ولمجابهة عقائد وتقاليد وارتباطات ؛ ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات ، فالخرج في طريقه كثير ، والمشقة في الإنذار به قائمة .

لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم ، وليقيم عالماً آخر ، يقر فيه سلطان الله وحده ، ويظل سلطان الطواغيت ، عالماً يعبد فيه الله وحده - بمعنى « العبادة » الشامل - ولا يعبد معه أحد من العبيد . عالماً يخرج الله فيه - من شاء - من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . عالماً يولد فيه « الإنسان » الحر الكريم النظيف ، المتحرر من شهوته وهواه ، تحرره من العبودية لغير الله .

جاء هذا الدين ليقم قاعدة : « أشهد أن لا إله إلا الله » التي جاء بها كل نبي إلى قومه على مدار التاريخ البشري ، وشهادة أن لا إله إلا الله ليس لها مدلول إلا أن تكون الحاكمية العليا لله في

حياة البشر ، كما أن له الحاكمة العليا في نظام الكون سواء ، فهو المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره ، وهو المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته ، وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد المسلم أن الله شريكاً في خلق الكون وتديره وتصريفه ؛ ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إلا لله وحده ، ولا يتلقى الشرائع والقوانين ، والقيم والموازين والعقائد والتصورات إلا من الله ، ولا يسمح لطاغوت من العبيد أن يدعى حق الحاكمة في شيء من هذا كله مع الله .

وفي الوقت الذي وجه الله - سبحانه - هذا التكليف إلى رسوله ﷺ ، وجه إلى قومه المخاطبين بهذا القرآن أول مرة الأمر باتباع ما أنزل في هذا الكتاب والنهي عن اتباع الأولياء من دون الله .

ولأن هذا التغيير المطلوب أمر عظيم يعرض السياق مصارع الغابرين من المكذبين في الدنيا ومصائرهم كذلك في الآخرة فهي خير مذكر ، وخير منذر ، والقرى التي أهلكت بسبب تكذيبها كثيرة . أهلكت وهي غارة غافلة ، في الليل وفي ساعة القيلولة حيث يسترخى الناس للنوم ويستسلمون للأمن ، ولم يكن هؤلاء المأخوذون في غرتهم إلا الاعتراف ! ولم يكن لهم دعوى يدعونها إلا الإقرار !

والإنسان يدعى كل شيء إلا الاعتراف والإقرار ! ولكنهم في موقف لا يملكون أن يدعوا إلا هذه الدعوة ! ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ .

ويتنقل السياق من هذا المشهد المعروض في الدنيا إلى ساحة الآخرة بلا توقف ولا فاصل ؛ ليلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة ؛ فإذا وقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس الله في هذه الأرض وفتتهم هناك للسؤال والحساب والجزاء ، فإنه لا يكتفى باعترافهم ذاك حين واجهوا بأس الله الذي أخذهم وهم غافلون : ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ ولكنه السؤال والتشهير بهم على الملأ الحاشد في ذلك اليوم المشهود ؛ حيث يسأل الذين جاءهم الرسل فيعترفون ، ويسأل الرسل فيجيبون .

ثم يقص عليهم العليم الخبير كل شيء أحصاه الله ونسوه ! يقصه عليهم - سبحانه - بعلم فقد كان حاضراً كل شيء . وما كان - سبحانه - غائباً عن شيء ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ﴾ فلا مجال للمغالطة في الوزن ؛ ولا التلبيس في الحكم ؛ ولا الجدل الذي يذهب بصحة الأحكام أو تبدل الموازين .

﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ فقد نقلت في ميزان الله الذي يزن بالحق . وجزاؤها إذن هو الفلاح ، وأى فلاح بعد النجاة من النار ، والعودة إلى الجنة في نهاية الرحلة المديدة : ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا ﴾ كانوا بآياتنا يظلمون فقد خفت في ميزان الله الذي لا يظلم ولا يخطئ . وقد خسروا أنفسهم فإذا يكسبون بعد ؟ إن المرء ليحاول أن يجمع نفسه فإذا خسر ذات نفسه فما الذي يبقى له ؟

وبعد هذا المشهد المصور من ساحة الآخرة ، يبدأ السياق يقص بداية الرحلة الكبرى ، والتي يمهدها لتمكين الله للجنس البشرى في الأرض ، كحقيقة مطلقة ، وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلاً .

والله عز وجل هو الذى خلق الأرض والناس ، وهو الذى جعل الأرض مقراً صالحاً لنشأته وهو الذى أودع في هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ما يسمح بنشأة الإنسان وحياته ، وهو الذى نصبه سيد هذه المخلوقات جميعاً في هذه الأرض ، وأعطاه القدرة على تطويعها واستخدامها .

إن الإنسان هو ابن هذه الأرض ، وربيب هذا الكون ، لقد أنشأه الله من هذه الأرض ، ومكنه فيها ، وجعل له فيها أرزاقاً ومعاش ، ولكن الناس قليلاً ما يشكرون .

بعد ذلك تبدأ القصة بأحداثها المثيرة ، تبدأ بإعلان ميلاد الإنسان في احتفال مهيب في رحاب الملأ الأعلى ، يعلنه الملك ، زيادة في الحفاوة والتكريم ، وتحشد له الملائكة وفي زمرة من لم يكن منهم إبليس - وتشهده السموات والأرض ؛ وما خلق الله من شيء ، إنه أمر هائل وحدث عظيم في تاريخ هذا الوجود .

وبعد هذا الإعلان عن ميلاد الإنسان من الذات العلية أمر الملائكة بالسجود لأدم ، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ، وإلى هنا تتمثل كرامة هذا الكائن الإنسانى على الله ، كما تتمثل الطاعة المطلقة في ذلك الخلق المسمى بالملائكة من عباد الله ، وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله - سبحانه - وعصاه وسنعم : ما الذى حاك في صدره فيما يلى من السياق .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - سنن الله في الكون لا تتبدل ولا تتغير ، وهو قادر على عقاب المكذبين إلى يوم الدين .

٢ - في يوم القيامة يسأل الله الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به ، ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته .

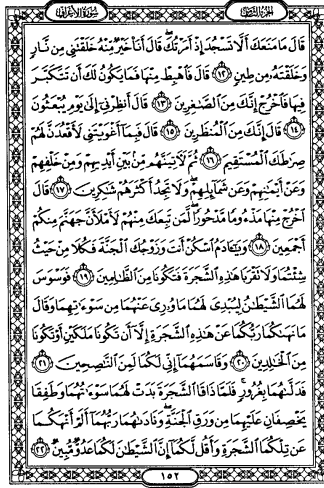
٣ - كل راع مسؤول عن رعيته وسيسأل عما استرعاه الله من رعية .

٤ - صحائف الأعمال توزن يوم القيامة بميزان له لسان وكفتان لينظر إليه الخلائق إظهار للعدل ، وقطعاً للمعذرة ، كما يُسأل الإنسان عن عمله فتعترف جوارحه .

٥ - نعم الله علينا كثيرة ، وقد مَنَّ الله وشرفنا بأن خلقنا في أحسن صورة ، وأسجد لأبنينا آدم الملائكة ، وهياً لنا أسباب الحياة على الأرض ، وسخر لنا كل شيء فعلينا شكر المنعم بها أنعم .

معاني الكلمات :

- ما منعك : ما دعاك وحملك .
 الصغارين : الأذلاء المهانين .
 أنظرني : أمهلني في الحياة .
 المنظرين : الممهلين إلى وقت النفخة الأولى .
 فيما أغويتني : فيما أضللتني .
 مذؤوما : محقرا لعينا .
 مدحورا : مطرودا مبعدا .
 ما وري عنها : ما ستر وخفى .
 سوءاتها : عوراتها .
 قاسمهما : حلف لهما .
 فدلاهما : فأنزلهما عن مرتبة الطاعة بخداع .
 طفقا بخصفان : شرعا بلزقان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم قدر الإنسان عند الله ، وتكريمه له ، وحفاوته به .
- ٢ - أن نعلم طبيعة المعركة والصراع بين بنى آدم والشيطان .
- ٣ - أن ندرك جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها واستمرارها وضراوتها .
- ٤ - أن نعلم عاقبة الكبر في الآخرة وفضيلة التواضع في الدنيا والآخرة .
- ٥ - أن نعلم أن المعصية سبب كشف العورات والحسنة من أسباب السر .

المحتوى التربوي :

يستأنف السياق أحداث قصة الخليقة في بدايتها الأولى ، ويصور في مشهد ثلاثة نماذج من خلق الله : نموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق (الملائكة) ، ونموذج العصيان المطلق ، والاستكبار المقيت (إبليس) ، ونموذج الطبيعة المزدوجة (الإنسان) .

والذي منع إبليس من السجود أنه جعل لنفسه رأيا مع النص ، وجعل لنفسه حقاً في أن يحكم لنفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلّة مع وجود الأمر ، والأصل كما يقول صاحب

الظلال : وحين يوجد النص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظر ، ويبطل التفكير ، وتتمين الطاعة ، ويتحتم التنفيذ .

لذا طرد من الجنة ، وطرد من رحمة الله ، وكُتِب عليه الصغار ، ولكن الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب ؛ ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن ينتقم . ثم ليؤدى وظيفته وفق طبيعة الشر التي تمخضت فيه ﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ... الآية ويتضح هنا الإصرار المطلق على الشر ، والتصميم المطلق على الغواية ، لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث ، ويعدّها أعلن في تبجح خبيث - وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل - أنه سيرد على تقدير الله له الغواية وإنزالها به ، بسبب معصيته وتبجحه ؛ بأن يغوى ذلك المخلوق الذى كرمه الله ، والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه وطرده .

أقسم أنه سيقعد لآدم وذريته على صراط الله المستقيم ، يصد عنه كل من يهم منهم باجتيازه - والطريق إلى الله لا يمكن أن يكون حساً ، فإله سبحانه جلّ عن التحيز ، فهو إذن طريق الإيمان والطاعات المؤدى إلى رضا الله - وإنه سيأتى البشر من كل ناحية ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴾ للحيلولة بينهم وبين الإيمان والطاعة وهو مشهد حتى شاخص متحرك لإطباق إبليس على البشر فى محاولته الدائبة لإغوائهم ، فلا يعرفون الله ولا يشكرونه . اللهم إلا القليل الذى يستجيب ﴿ وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : لقد أجيب إبليس إلى ملتصمه ؛ لأن مشيئة الله - سبحانه - اقتضت أن يترك الكائن البشرى يشق طريقه ؛ بها ركب فى فطرته من استعداد للخير والشر ، وبها وهبه من عقل مرجح ؛ وبها أمده من التذكير والتحذير على أيدى الرسل ، ومن الضبط والتقويم بهذا الدين .

كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية ؛ وأن يصطرع فى كيانه الخير والشر ؛ وأن ينتهى إلى إحدى النهايتين ، فتحقق عليه سنة الله وتحقق مشيئته بالابتلاء ، سواء اهتدى أو ضل ، فعلى سنة الله الجارية ووفق مشيئته الطليقة ، تحقق الهدى أو الضلال .

وبعد ذلك يأتى مشهد آخر ينظر الله إلى آدم وزوجته بعد طرد إبليس من الجنة ، ليعهد إليهما ربهما بأمره فى حياتهما ؛ ولتبدأ تربيته لهما وإعدادهما لدورهما الأساسى ؛ ويحظر عليهما الأكل من شجرة معينة بعد أن أذن لهما بالمتاع الحلال ، ووصاهما بالامتناع عن المحظور . ولا بد أن الحظر فى ذاته هو المقصود .

ولكن إبليس راح يداعب الشهوات فوسوس لهما ليبدى لهما ما وورى عنهما من سواتهما فهذا كان هدفه .. لقد كانت لهما سوات ، ولكنها كانت مواراة عنها لا يريانها ، وجاءهما من ناحية رغائبهما العميقة ﴿ وَقَالَ مَا تَبْهَتَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ .

ولما كان اللعين يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة ، وأن هذا النهي له ثقله في نفوسهما وقوته ؛ فقد استعان على زعزعة بتأمينهما من هذه الناحية ؛ فحلف لهما بالله إنه لهما ناصح وصاد في نصحه .

ونسى آدم وزوجته أنه عدوهما الذي لا يمكن أن يدلّهما على خير ! وأن الله أمرهما أمرًا عليهما طاعته سواء عرفاه أم لم يعرفاه ! وأنه لا يكون شيء إلا بقدر من الله ، فإذا كان لم يقدر لهما الخلود والملك الذي لا يبلى فلن ينالاه !

نسيا هذا كله واندفعا يستجيبان للإغراء ! وتمت الخدعة ، وآتت ثمرتها المرة ، لقد أنزلهما الشيطان بهذا الغرور من طاعة الله إلى معصيته ، فأنزلهما إلى مرتبة دنيا ، وشعرا الآن أن لهما سوات ، تكشف لهما بعد أن كانت مواراة عنهما ، فراحا يجمعان من ورق الجنة ويضعان هذا الورق على سواتهما ﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ .

وسمعا هذا العتاب والتأنيب من ربهما على المعصية وإغفال النصيحة ؛ وأما هذا النداء العلوي يتكشف الجانب الآخر في طبيعة هذا الكائن البشري المنفرد - كما يقول صاحب الظلال - رحمه الله - في ظلاله : إنه ينسى ويخطئ . إن فيه ضعفًا يدخل منه الشيطان . إنه لا يلتزم دائيًا ولا يستقيم دائيًا ، ولكنه يدرك خطئه ، ويعرف زلته ؛ ويندم ويطلب العون من ربه والمغفرة ، إنه يثوب ويتوب ، ولا يلح كالشيطان في المعصية . ولا يكون طلبه من ربه هو العون على المعصية ! ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - الصراع بين الخير والشر ، والحق والباطل ، صراع قديم وسيستمر إلى يوم القيامة .
٢ - الكبر والحسد مرضان من أخطر الأمراض النفسية التي تدمر صاحبها ، وتؤدي إلى كثير من أنواع الجرائم والإفساد .

أخرج الترمذی ، عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله ﷺ قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يُقال له : بولس يسقون من طينة الحبال عصارة أهل النار » .

٣ - إبليس اللعين عدو لآدم وذريته ، فعليًا أن نتخذة عدوًا حتى لا نتعرض لإغوائه وإضلاله .

٤ - المعصية من أهم أسباب كشف العورات ، والطاعة لله ورسوله سبيل إلى الستر في الدنيا والآخرة .

٥ - إن العرى فطرة حيوانية ، ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان ، وإن رؤية العرى جمالًا هو انتكاس في الذوق البشري قطعًا .

معاني الكلمات :

يوارى : يستر. ريشاً : مالاً أو لباس زينة .

لباس التقوى : الإيمان وثمرته .

لا يفتننكم : لا يخدعنكم . قبيله : جنوده

وذريته . أقيموا وجوهكم : توجهوا إلى

عبادته مستقيمين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان فضيلة التقوى والحياء وقبح

العرى وحب الفاحشة .

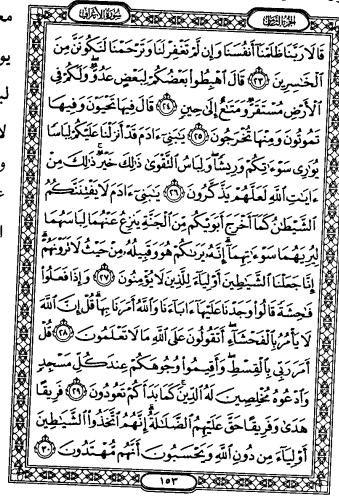
٢ - أن ندأوم الحذر ، ونضاعف اليقظة

من عدونا الدائم إبليس لعنه الله .

٣ - أن ندرك مكانة الإنسان في الوجود

وضخامة الدور المنوط به وسعة الآفاق

التي يتحرك فيه .

٤ - أن نستشعر كرامة ولاية الله للمؤمنين ، وتعاسة ولاية الشيطان للكافرين .

المحتوى التربوي :

وتغني الآيات تكمل القصة الأولى لأبي البشر آدم عليه السلام وزوجه حواء ، حيث ندما وقالا : « رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » وتلك خصيصة « الإنسان » التي تصله بربه ، وتفتح له الأبواب إليه ، الاعتراف ، والندم ، والاستغفار ، والشعور بالضعف والاستعانة به ، وطلب رحمته . مع اليقين بأنه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته ، وإلا كان من الخاسرين .

وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت ؛ وعرفها وذاق مرارتها واستعد بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة - لمزاولة اختصاصه في الخلافة ؛ وللدخول في المعركة التي لا تهدأ أبداً مع عدوه « قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ » الآية ، لقد هبطوا جميعاً إلى الأرض ، آدم وزوجه ، وإبليس وقبيله . هبطوا ليصارح بعضهم بعضاً ، ولتدور المعركة بين طبيعتين وخليقتين : إحداهما ممحضة للشر ، والأخرى مزدوجة الاستعداد للخير والشر ؛ وليتم الابتلاء ، ويجري قدر الله بها شاء .

وكتب على آدم وذريته أن يستقروا في الأرض ، ويمكنوا فيها ، ويستمتعوا بها فيها إلى حين وكتب عليهم أن يموتوا فيها ويموتوا ؛ ثم يخرجوا منها فيبعثوا . ليعودوا إلى ربهم فيدخلهم جنته أو ناره ، في نهاية الرحلة الكبرى .

ويعقب الله على هذه القصة بعدة نداءات لبني آدم : أولها تشريعه لهم اللباس الذي يستر العورات المكشوفة ، ثم يكون زينة - بهذا الستر - وجالاً ، بدل قبح العري وشناعته ويصفه بأن خير ، لأنه لباس التقوى .

ويقول صاحب الظلال : فهناك تلازم بين شرع الله للباس لستر العورات والزينة ، وبين التقوى . كلاهما لباس ، هذا يستر عورات القلب ويزينه ، وذاك يستر عورات الجسم ويزينه ، وهما متلازمان . فعن شعور التقوى لله والحياء منه ينشئ الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه ، ومن لا يستحيى من الله ولا يتقيه لا يهيمه أن يتعري وأن يدعو إلى العري ، العري من الحياء والتقوى ؛ والعري من اللباس وكشف السوءة !

ويأتي النداء الثاني لبني آدم ، في وقفة التعقيب على قصة أبيهم ، وما جرى لهما مع الشيطان ؛ وعلى مشهد العري الذي أوقفهما فيه عدوهما ، بسبب نسيانها أمر ربها والاستماع إلى وسوسة عدوهما ، وهذا النداء تحذير لبني آدم عامة وللمشركين الذين يواجههم الإسلام في الطليعة ، أن يستسلموا للشيطان ، فيما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد ؛ فيسلمهم إلى الفتنة - كما فعل مع أبيهم من قبل ، إذ أخرجهما من الجنة ونزع عنها لباسها ليربها سواتهما .

وزيادة في التحذير ، واستثارة للحذر ، ينبئهم ربهم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث لا يرونهم ، وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية ، وهم محتاجون إلى شدة الاحتياط ، وإلى مضاعفة اليقظة ، وإلى دوام الحذر ، كي لا يأخذهم على غرة .

ثم يأتي الإيقاع المؤثر الموحى بالتقوى ، إن الله قدر أن يجعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وبيا ويل من كان عدوه ولياً ، إنه إذا سيطر عليه ويستهو به ، ويقوده حيث شاء بلا عون ولا نصير ، ولا ولاية من الله ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

ويواجه القرآن المشركين بهذا الحقيقة الواقعة عندما يكونون في ولاية الشيطان ؛ وهم يزاولون فاحشة التعري في الطواف ببیت الله الحرام وفيهم النساء ! ثم يزعمون أن الله أمرهم بها فقد كان أمر آبائهم بها ففعلوها ، ثم هم ورثوها عن آبائهم ففعلوها ! والله سبحانه - يأمر نبيه - ﷺ أن يواجههم بالكذب لهذا الافتراء على الله ، ويتقرير طبيعة شرع الله وكرهاته للفاحشة ، فليس من شأنه سبحانه أن يأمر بها .

إن هؤلاء المشركين - على شركهم - لم يكونوا يتبجحون تبجح المجتمعات المعاصرة ، التي تقول : ما للدين وشؤون الحياة ، دع ما لله ، وما لقيصر لقيصر ، بل كانوا يفترون الفرية ،

ويزعمون أنها من عند الله ، وقد يكون هذا الأمل وأخبت ، لأنها تخدع الذين في قلوبهم بقية من عاطفة دينية ، ولكنها على كل حال أقل تبجحاً .

يقول صاحب الظلال : إن الله لا يأمر بالفحشاء إطلاقاً .. والفاحشة : كل ما يفحش أى يتجاوز الحد - والعري من هذه الفاحشة ، فالله لا يأمر به . وكيف يأمر الله بالاعتداء على حدوده؟ والمخالفة عن أمره بالستر والحياء والتقوى ؟ ومن الذى أعلمهم بأمر الله ذلك ؟ إن أوامر الله وشرائعه ليست بالادعاء ، إن أوامره وشرائعه واردة في كتبه على رسله ، وبعد ذلك ينكر عليهم دعواهم في أن الله أمر بهذه الفاحشة ، ويبين لهم أن أمر الله يجرى في اتجاه مضاد ، لقد أمر الله بالعدل والاعتدال في الأمور كلها لا بالفحش والتجاوز وأمر بالاستقامة على منهج الله في العبادة والشعائر ، والاستمداد مما جاء في كتابه على رسوله ﷺ ، ولم يجعل المسألة فوضى ، يقول كل إنسان فيها بهواه ، ثم يزعم أنه من عند الله . وأمر بأن تكون الدينونة خالصة له ، والعبودية كاملة : فلا يدين أحد لأحد لذاته ، ولا يخضع أحد لأمر أحد لذاته .

وعند هذا النداء يأتي التذكير والإنذار ؛ ويلوح لهم بالمعاد إلى الله بعد انتهاء ما هم فيه من أجل مرسوم للابتلاء ، وبمشهدهم في العودة وهم فريقان : الفريق الذى اتبع أمر الله . والفريق الذى اتبع أمر الشيطان . وكما بدأكم تعودون : فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ، ﴿ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ .

وهى نقطة عجيبة تجمع نقطة البدء في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ وقد بدأوا الرحلة فريقين : آدم وزوجه ، والشيطان وقبيله ، وكذلك سيعودون : الطائعون سيعودون فريقاً مع أبيهم آدم وأمههم حواء فهم المسلمون المؤمنون المتبعون لأمر الله ، والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيله ، يملأ الله منهم جهنم ، بولائهم لإبليس وولايته لهم . وهم يحسبون أنهم مهتدون .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - العداوة قائمة إلى يوم القيامة بين آدم وذريته وإبليس وجنوده وذريته ، وليس للشيطان سلطان على عباد الله المخلصين ، وإنما يتولى أمور الذين لا يؤمنون بالله ورسوله .

٢ - لا يجوز أن تقلد الآباء والأجداد في المعاصي وقبائح الذنوب ، وإنما نوجه أعمالنا لله سبحانه وتعالى .

٣ - ضرورة الاستقامة والمحافظة على الصلاة والإخلاص لله .

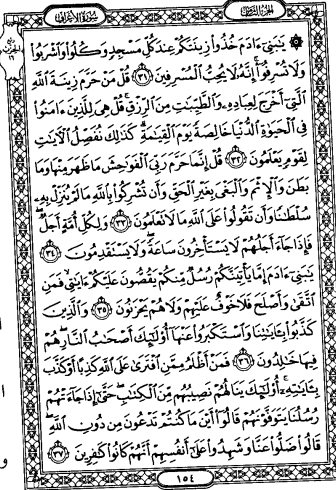
٤ - التجميل في الملابس فطرة أودعها الله قلوب عباده ، ولا حرج في ذلك ، وكذلك ستر العورات ، والتزين المباح ، ولكن أفضل اللباس وأبقاه هو لباس الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة .

معاني الكلمات :

- زينتكم : ما يزين به من الثياب وغيرها .
لا تسرفوا : لا تجاوزوا الاعتدال .
الفواحش : الأمور القبيحة جداً .
بطن : خفى . البغى : الظلم .
سلطاناً : دليلاً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - ألا يحرم المسلم ما أحل الله من الزينة والطيبات من الرزق .
٢ - أن تتخذ الزينة والطيب عند الذهاب إلى كل عبادة .
٣ - ألا تتجاوز حد الاعتدال في المأكول والملبس ، وما أحل الله .
٤ - أن نعلم أن الافتراء على الله بدون

علم من أعظم المحرمات .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق مكرراً نداء المولى - عز وجل - إلى بنى آدم ليؤكد على الحقائق الأساسية للعقيدة، في مواجهة ما عليه المشركون العرب في الجاهلية، والنداء هنا إلى بنى آدم كافة أن يأخذوا زينتهم من اللباس الذى أنزله الله عليهم عند كل عبادة ، وكذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف ، وقد ورد أنه كان هناك تحريم في الطعام ، كالتحريم في الثياب بطوافهم عرايا حول البيت ، وكان هذا من مبدعات قريش كذلك .

ولا يكتفى السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد ، وإلى الاستمتاع بالطيب من الطعام والشراب ، بل يستنكر تحريم هذه الزينة التى أخرجها الله لعباده ، وتحريم الطيبات من الرزق ، فمن المستنكر أن يحرم أحد - برأيه - ما أخرج به الله للناس من الزينة أو من الطيبات . فتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع من الله .

ويتبع الاستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس ، وهذه الطيبات من الرزق ، هى حق للذين آمنوا بحكم إيمانهم بربهم الذى أخرجها لهم - ولئن كان سواهم يشاركون فيها في هذه الدنيا ، فهى خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركون فيها الذين كفروا ولن يكون الشأن كذلك ، ثم

تكون محرمة عليهم ؛ فما يخصهم الله في الآخرة بشيء هو حرام ! والذين ﴿يَعْمُونَ﴾ حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون بهذا البيان .

فأما الذى حرمه الله حقاً ، فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس ، وليس هو الطيب من الطعام والشراب - فى غير سرف ولا غيلة - إنما الذى حرمه الله حقاً هو الذى يزاولونه فعلاً !

فالذى حرمه الله . الفواحش - ما ظهر منها وما بطن - من الأعمال المتجاوزة لحدود الله . والإثم وهو كل معصية لله على وجه الإجمال ، والظلم الذى يخالف الحق والعدل ، وإشراك ما لم يجعل الله به قوة ولا سلطاناً مع الله - سبحانه - فى خصائصه ، ومنه الذى كان واقعاً فى الجاهلية .

ويقول صاحب الظلال : ومن عجب ما روى من حال المشركين الذين خوطبوا بهذه الآيات أول مرة ، ووجه إليهم هذا الاستنكار الوارد فى قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ ما رواه الكلبي قال : لما لبس المسلمون الثياب ، وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بها ، فنزلت الآية .

ويأتى نداء جديد لبنى آدم يناقش قضية التلقى والاتباع فى شعائر الدين وفى شرائعه ، وفى أمر الحياة كلها وأوضاعها ، وذلك لتحديد الجهة التى يتلقون منها ، إنها جهة الرسل المبلغين عن ربهم ، وعلى أساس الاستجابة أو عدمها للرسل يكون الحساب والجزاء .

وتعرض الآيات مشاهد حافلة بالحركة والتتابع ليوم القيامة مشهد الاحتضار ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ ﴾ الحشر والحساب ومشهد الفصل والجزاء ؛ والحديث عن شأن المتقين والمستكبرين ؛ بعد الأجل المعلوم ، وفى مشهد الاحتضار يتحدث عن الذين افتروا على الله الكذب بعد المعلوم .

فزعوا أن ما ورثوه عن آبائهم من التصورات والشعائر ، وما شرعوه هم لأنفسهم من التقاليد والأحكام ، أمرهم به الله ، والذين كذبوا بآيات الله التى جاءهم بها الرسل - وهى شرع الله المستيقن - وآثروا الظن والحرص على اليقين والعلم . وقد نالوا نصيبهم من متاع الدنيا الذى كتب لهم ، ومن فترة الابتلاء التى قدرها الله ، كما نالوا نصيبهم من آيات الله التى أرسل بها رسله وأبلغهم الرسل نصيبهم من الكتاب .

ويصف السياق مشهد أولئك الذين افتروا على الله كذباً وكذبوا بآياته ؛ وقد جاءتهم رسلهم من الملائكة بتوفيقهم ، ويقضون أرواحهم . فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوار ﴿ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أين دعاويكم التى افترىتم على الله ؟ وأين آلهتكم التى توليتكم فى الدنيا ، وفتنتم عما جاءكم من الله على لسان الرسل ؟ أين هى الآن فى اللحظة الحاسمة التى تسلب منكم فيها الحياة ؛ فلا تجدون لكم عاصماً من الموت يؤخركم ساعة عن الميقات الذى أجله الله ؟

ويكون الجواب هو الجواب الوحيد ، الذى لا معدى عنه ، ولا مغالطة فيه : ﴿ قَالُوا سَلُوا عَنْهَا ﴾ غابوا عنه وتاهوا ! فلا نحن نعرف لهم مقراً ، ولا هم يسلكون إلينا طريقاً ! .. ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ .

قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين مفسراً قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ الآية - قال :

وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً وأعظمها إثماً : ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التى عليها الشرائع والأديان ، ولا تباح بحال ، بل لا تكون إلا محرمة ، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذى يباح فى حال دون حال ، فإن المحرمات نوعان : محرم لذاته لا يباح بحال ، ومحرم تحريمه عارض فى وقت دون وقت . قال الله تعالى فى المحرم لذاته : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَنْبَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ﴾ ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال ﴿ وَالْإِثْمِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال ﴿ وَأَنْ قُتِلُوا بِاللَّهِ مَا لَكُمْ يُعْزِلُ بِهِمْ سُلْطَنًا ﴾ .

ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه ، فقال : ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدّها إثماً ، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ، ونفى ما أثبتّه وإثبات ما نفاه ، وتحقيق ما أبطله ، وإبطال ما أحقه وعداوة من والاه ، وموالاته من عاداه ، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ، ووصفه بما لا يليق به فى ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله ، فليس فى أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشدّ إثماً ، وهو أصل الشرك والكفر ، وعليه أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة فى الدين أساسها القول على الله بلا علم .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - الحرص على الاعتدال فى المأكّل والمشرب وعدم الإسراف ، وشكر الله على ما أنعم به علينا من الطيبات .

٢ - الدين الإسلامى يبيح التمتع بالحلال الطيب من الرزق فى المأكّل والمشرب من غير تفاخر أو إسراف .

٣ - الشرك بالله ، والتجرؤ على القول فى الدين ، وعلى أحكامه - بغير علم - من أعظم المحرمات عند الله وأشدّها إثماً .

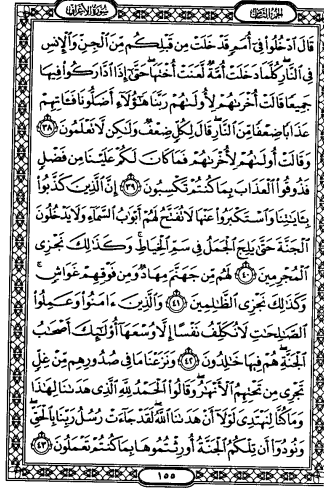
٤ - الملائكة إذا توفت المشركين ، تفرعهم عند الموت ، وتقبض أرواحهم إلى النار ، وتوبخهم على إشراكهم .

معاني الكلمات:

أداركوا فيها : تلاحقوا في النار . أخراهم : المتأخرون منزلة وهم الأتباع . لأولاهم : المتقدمين منزلة (الرؤساء والقادة) . يلج : يدخل . سم الحياط : ثقب الإبرة . مهاد : فراش أى مستقر . غواش : أغطية . وسعها : طاقها . غل : حقد وعداوة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية:

- ١ - أن نتدبر مشاهد يوم القيامة ، ونأخذ منها العبرة والعظة .
- ٢ - أن نعلم علم اليقين أن الدنيا دار عمر ، والآخرة دار مقر .
- ٣ - أن نوقن أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله ، بل برحمة الله وفضله .
- ٤ - أن نعمل عمل أهل الجنة ، لنفوز

بها ، وتجنب عمل أهل النار لننجو منها .

المحتوى التربوي:

تحتشد الآيات التالية عدة مشاهد ليوم القيامة ؛ وبعد مشهد الاحتضار يأتي مشهد هؤلاء المحتضرين في النار ! وتسكت الآيات عما بينها ، وتسقط الفترة بين الموت والبعث والحشر . وكأنها يؤخذ هؤلاء المحتضرون من الدار إلى النار !

ويقول لهم المولى عز وجل : انضموا إلى زملائكم وأوليائكم من الجن ؟ والإنس، هنا في النار، أليس إبليس هو الذى عصى ربه ؟ وهو الذى أخرج آدم وزوجه من الجنة ؟ وهو الذى أغوى أبناءه ؟ وهو الذى أوعده الله أن يكون هو ومن أغواهم في النار ؟ فادخلوا إذن جميعاً ، ادخلوا سابقين ولاحقين ، فكلكم أولياء ، وكلكم سواء .

ولقد كانت هذه الأمم والجماعات والفرق في الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أولها ؛ ويميل متبوعها لتابعها ، فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها ، وكيف يكون التنازع فيها : ﴿ كَلَّمَا دَخَلْتَ أُمَّةً لَعَنْتَ أُمَّةً ﴾ فإيا أسسها نهاية تلك التى يلعن فيها الابن أباه ، ويتنكر فيها الولي لمولاه ، وعندما يتلاحق آخرهم وأولهم ، ويجتمع قاصيهم بدانيهم ، يبدأ الخصام والجدال ، وتبدأ مهزلةتهم ومأساتهم ! وتكشف الآيات عن الأصفياء والأولياء ، وهم متناكرون أعداء ؛

يتهم بعضهم بعضاً ، ويلعن بعضهم بعضاً فيقولون ﴿ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَتَأْتِهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . فتأتيهم الاستجابة : ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

وكانما شملت المدعو عليهم بالداعين ، حينما سمعوا جواب الدعاء ، فإذا هم يتوجهون إليهم بالشبابة كلنا سواء ، في هذا الجزء : ﴿ وَقَالَتْ أُولَئِكَ لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ عِلَّةٌ مِنْ فَضْلِ قُدُوفِ الْأَعْدَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ ! وبهذا ينتهي ذلك المشهد الأليم ؛ ليتبعه تقرير وتوكيد لهذا المصير الذي لن يتبدل - وذلك قبل عرض المشهد المقابل للمؤمنين في دار النعيم .

فبعد أن ذكر ما تقول الملائكة للكافرين عند الموت ، وذكر ما يقول الله لهم يوم القيامة ، عاد السياق ليحدثنا عما يكون للكافر عند الموت ، وما يكون له يوم القيامة فلا يؤذن لهم في صعود السماء ليدخلوا الجنة ، إذ هي في السماء ، أو يصعد لهم عمل صالح ، ولا تنزل عليهم البركة ، أو لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح المؤمنين إلى السماء ، ولا يدخلون الجنة أبداً حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة ؛ ومثل هذا الجزء الفظيع ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ أى الكافرين وجريمته الكذب بآيات الله ، والاستكبار عنها .

﴿ هُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ ﴾ أى فراش ؛ ﴿ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ أى غطية ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ أنفسهم بالكفر .

قال الشيخ محمد أبو زهرة في زهرة التفاسير : « ذكر الله تعالى للكافرين بآيات الله جزاءين :

الجزء الأول : أنه لا تفتح لهم أبواب السماء ، أى أبواب الرحمة .

الجزء الثانى : أنهم لا يدخلون الجنة ، وأن ذلك مستحيل عليهم ، كاستحالة دخول الجمل في سم الخياط » وذكر قوله تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ .

ثم تصور الآيات مشهد الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم ، والذين لم يكلفوا إلا طاعتهم ، هؤلاء يعودون إلى جنتهم ، فهم أصحابها - بإذن الله وفضله - ورثها لهم - برحمته - بعملهم الصالح مع الإيمان ، جزاء ما اتبعوا رسل الله ، وعصوا الشيطان ، وجزاء ما أطاعوا أمر الله العظيم الرحيم ، وعصوا وسوسة العدو اللئيم القديم إبليس ! .

ولولا رحمة الله ما كفى عملهم - في حدود طاعتهم - وقد قال رسول الله ﷺ « لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدنى الله برحمته منه وفضل » .

وليس هنالك تناقض ولا اختلاف بين قول الله سبحانه في هذا الشأن ، وقول رسوله ﷺ وهو لا ينطق عن الهوى ، فلقد علم الله من بنى آدم ضعفهم وعجزهم وقصورهم عن أن تنفى أفعالهم بحق الجنة ، ولا بحق نعمة واحدة من نعمه عليهم في الدنيا . فكتب على نفسه الرحمة ؛

وقبل منهم جهد المقل القاصر الضعيف ؛ وكتب لهم به الجنة ، فضلاً منه ورحمة ، فاستحقوها بعلمهم ولكن بهذه الرحمة ..

وبعد ، فإذا كان أولئك المفترون المكذبون المجرمون الظالمون الكافرون المشركون يتلاعنون في النار ويتخاصمون ، وتغل صدورهم بالأحقاد ، بعد أن كانوا أصفياء أولياء ، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة إخوان متحابون متصافون متوادون يرف عليهم السلام والولاء ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ ﴾ .

قال القرطبي في تفسيره « الجامع لأحكام القرآن » : قال رسول الله ﷺ : « الغل على أبوب الجنة كمبارك الإبل قد نزع الله من قلوب المؤمنين » ، وروى عن علي عليه السلام أنه قال : أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ ﴾ . وإذا كان أهل النار يصلطون النار من تحتهم ومن فوقهم . فأهل الجنة تجري من تحتهم الأنهار فترف على الجو كله أنسام ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾ وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنازع والخصام ، فأهل الجنة يشتغلون بالحمد والاعتراف ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنُبْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ .

وإذا كان أولئك ينادون بالتحقير والتأنيب ﴿ أَذْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْأَجْنِ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ﴾ فإن أهل الجنة ينادون بالتأهيل لرضوان الله والتكريم ﴿ وَوَدُّوا أَنْ يُلَاقُوا أَلْفَ الْجَنَّةِ أَوْ رُتَبُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ إنه التقابل التام بين أصحاب الجنة وأصحاب النار .

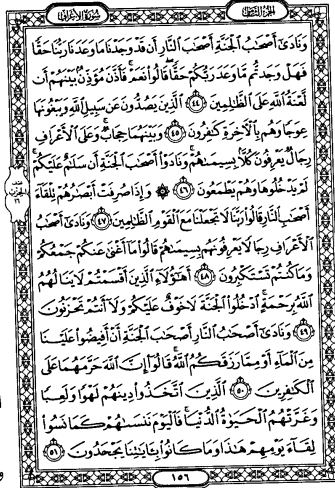
فلنقبل على الله بالعمل والإخلاص والمحبة لله ولرسوله ﷺ وللمؤمنين ، والبغض لأعدائه ، فلعل الله أن يوقفنا الموقف الأكرم فنكون من أهل الدرجات العلا وما ذلك على الله بعزيز ، وإن أملنا به كبير ، ورجاءنا له لعظيم على تقصير في العمل وإتمام للنفس .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الدنيا دار ابتلاء وعمل ، والآخرة دار حساب وجزاء .
- ٢ - لن ينفع أحدٌ أحداً يوم القيامة ، وسوف يلوم المقلدون رؤساءهم ، ويتبرأ الزعماء من أتباعهم ، ويستوون جميعاً في العذاب ما داموا قد ضلوا عن الهدى والحق .
- ٣ - الله - تعالى - لا يستجيب دعاء الكافرين ، ولا يتقبل أعمالهم .
- ٤ - ليس في الجنة حقد ، ولا غل ولا حسد ، وإنما نعيم وسعادة ورضا .
- ٥ - يجب أن نعمل أعمال أهل الجنة ؛ لنفوز بها ؛ وأن نتجنب أعمال أهل النار ؛ لننجو منها .

معاني الكلمات :

- فَأَذْنُ مَوْذَنٍ : فنادى مناد . يبعونها : يريدونها .
 بينهما حجاب : حاجز وهو سور بينهما .
 الأعراف : أعلى هذا السور وشرفاته .
 بسياهم : بعلامتهم المميزة لهم .
 أفيضوا علينا : صبوا أو ألغوا علينا .
 ننسأهم : يتركهم الله في العذاب .
 وما كانوا : وكما كانوا .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
- ١ - أن نتدبر مواقف أهل الجنة وأهل النار الواردة في الآيات .
 - ٢ - أن نعلم أن الحسنات تنجي ،
 والسيئات تُردى .

٣ - أن نذكر دائماً الله عز وجل - في كل حين ، وأن نلتزم بما أمر .

المحتوى التربوي :

تخبرنا الآيات أن أهل الجنة يخاطبون أهل النار على جهة التقرير والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم ، فيقولون لهم : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ قالوا : نعم فننادى مناد أن لعنة الله مستقرة على الظالمين ، الذين صدوا الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه ، وما جاءت به الأنبياء ، ويبغون أن تكون السبل معوجة غير مستقيمة ، وهم بقاء الله في الدار الآخرة جاحدون ، يكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به ، فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل ؛ لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً ، فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً ، ولما ذكر الله تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار تبّه أن بين الجنة والنار حجاباً : وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة ، وهو السور الذي وصفه الله في سورة الحديد ﴿ فَصُربَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ نَابٌ بَاطِنٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظُهُرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ﴾ (الحديد : ١٣) .

وهو الأعراف جمع عرف ، وفي الأصل : فكل مرتفع من الأرض تسميه العرب عرفاً ، ويقول صاحب الأساس وحاصل الكلام في أهل الأعراف ، أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم هؤلاء أهل الأعراف يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ، وأهل النار بسواد الوجوه ، يحبون أهل الجنة ويطمعون أن يدخلوا الجنة ، وهم داخلوها إن شاء الله ، فإن الله ما جعل

الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدونها ، هؤلاء أصحاب الأعراف يجيئون أهل الجنة كما رأينا ، وإذا رأوا أصحاب النار تعوذوا بالله أن يجعلهم معهم . وكما أن أهل الجنة يُقَرَّعون أهل النار ، فإن أهل الأعراف يُقَرَّعون أهل النار بسببهم : ما أغنى عنكم جمعكم (أى كثرتكم) واستكباركم من عذاب الله شيئا بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال .

وعندما يقول أهل الأعراف ما يقولونه يقول الله لأهل التكبر والأموال : أى لأهل النار عن أهل الأعراف هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ، ثم يأمر بإدخال أهل الأعراف الجنة ، فما أكثر حسرة أهل النار .

يقول الزمخشري : « يقال لأصحاب الأعراف : ﴿ أَذْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ ، وذلك بعد أن يجسوا على الأعراف وينظروا إلى الفريقين ، ويعرفوهم بسببهم ، ويقولوا ما يقولون ، وفائدة ذلك بيان أن الجزاء على قدر الأعمال ، وأن التقدم والتأخر على حسبها ، وأن أحدا لا يسبق عند الله إلا ببقه في العمل ، ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه ، وليرغب السمعون في حال السابقين ويحرصوا على إحراز قصبتهم ، ولينتصروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسببها التى إستوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشر ، فيرتدع المسيء عن إساءته ، ويزيد المحسن في إحسانه ، وليعلم أن العصاة يوبخهم كل أحد ، حتى أقصر الناس عملا » .

ثم يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك ، ينادى الرجل أباه أو أمه فيقول له : قد احترقت فأفرض عني من الماء فيقال لهم : أجيئوهم ، فيقولون : إن الله حرّمها على الكافرين بها كانوا يعملونه في الدنيا بائخاذهم الدين ههنا ولعبا ، واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها ، عما أمروا به من العمل للآخرة ، ولذلك فإنهم يعاقبون يوم القيامة بأن يعاملهم الله معاملة المنسى من الخير ، ويتركهم في النار كما تركوا أن يعملوا للقاء ربهم ويومهم هذا ، ولسبب جحودهم بآيات الله .

قال الشهاب : « نَسْنَهُمْ » تمثيل شبه معاملته تعالى مع هؤلاء بالمعاملة مع من لا يعتد به ، ويلتفت إليه فينسى ، لأن النسيان لا يجوز على الله تعالى ، أى لأنه تعالى لا يشذ عن عمله شيء ، كما قال : ﴿ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾ (طه : ٥٢) ، والنسيان يستعمل بمعنى الترك كثيرا في لسان العرب ، ويصح هنا أيضا ، فيكون استعارة تحقيقية أو مجازا مرسلا ، وكذا نسيانهم لقاء الله أيضا ، لأنهم لم يكونوا ذاكري الله حتى ينسوه ، فشبه عدم إخطارهم والقيامه ببالهم ، وقلة مبالاتهم . بحال من عرف شيئا ثم نسيه .. » .

روى عن ابن عباس أنه قال في تفسير استجداء أهل النار لأهل الجنة : ينادى الرجل أخاه فيقول : يا أخى ، أغثنى ، فإنى قد احترقت ، فأفرض عني من الماء ، فيقال : أجيء ، فيقول : إن الله حرّمها على الكافرين . وعن ابن زيد في الطلب قال : يستسقونهم ويستطعمونهم - وفي قوله « حرّمها » قال : طعام الجنة وشرابها ، وروى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والبيهقي في

شعب الإيمان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه شرب ماء بارداً فبكى فسئل ما يبكيك ؟ قال ذكرت آية في كتاب الله ﴿ وَجِيلٌ يَنْبَغُهُمْ مَاءٌ يَشْتَبُونَ ﴾ (سبا : ٥٤) ، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد ، وقد قال الله - عز وجل - أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله .

ويقول صاحب المنار : وفيه أن الآية لا حصر فيها وفي الشعب والتفسير المأثور عنه أيضاً - أي عبد الله بن عمر - أنه سئل : أي الصدقة أفضل ؟ فقال : قال رسول الله ﷺ : « أفضل الصدقة سقى الماء » ألم نسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا : « أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » وروى أحمد عن سعد بن عباد أن أمه ماتت ، فقال : يا رسول الله أتصدق عليها ؟ قال : « نعم » قال فأى الصدقة أفضل ؟ قال : « سقى الماء » .

ومما روى في شأن الأعراف ما روى عن حذيفة ، فقال : هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار ، وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وإذا صُرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ، قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك ، فقال لهم : اذهبوا ، فادخلوا الجنة ، فإنني قد غفرت لكم .

قال الألوسي في قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ ﴾ روى عن النبي ﷺ أنه قال : « أحد يحبنا ونحبه ، وأنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار ، يُجس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم ، وهم - إن شاء الله تعالى - من أهل الجنة . وقيل : هو الصراط : روى ذلك عن الحسن بن المفضل .

حكى القرطبي وغيره في أهل الأعراف اثني عشر قولاً ، وأقوى الأقوال ما ذكرنا ، ويشهد له الحديث المرسل الحسن عن عمرو بن جرير قال : سئل رسول الله ﷺ عن أصحاب الأعراف قال : « هم آخر من يُفصل بينهم من العباد ، فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد ، قال : أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي ، فارعوا في الجنة حيث شئتم » . ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

١ - تقرير مبدأ ثقل الحسنات ينجي من النار وخفتها تردى ، ومن استوت حسناته وسيئاته ينجو آخر من ينجو من دخول النار .

٢ - عدم إغناء المال والرجال أى إغناء لمن مات كافراً مشركاً من أهل الظلم والفساد .

٣ - التحذير من الاغترار بالدنيا حتى ينسى العبد آخرته ، فلم يعد لها ما ينفعه فيها من الإيمان وصالح الأعمال .

٤ - حرم الله - تعالى - الجنة ، وما فيها من طعام وشراب على الكافرين .

٥ - من نسى لقاء الله في الدنيا ترك في العذاب يوم القيامة ، كأنه منسى ، فالجزاء من جنس العمل .

معاني الكلمات :

يفترون : يكذبون . يطلبه حثيثاً : أى طلباً سريعاً . تبارك الله : تعظم وتنزه .

تضرعاً : تذللاً وخشوعاً . خفية : سراً في قلوبكم . بُشراً : مبشرات برحمته وهي الأمطار . أقلت سحاباً : حملت غماماً .

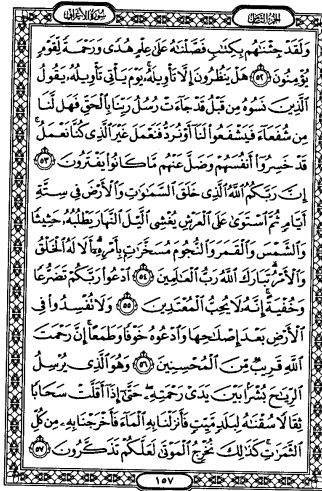
ثقلاً : مثقلة بحمل الماء .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن تتأدب مع الله في الدعاء ، فالدعاء مخ العبادة .

٢ - ألا نتعدى حدود الله ، ولا نفسد في الأرض بعد إصلاحها .

٣ - ألا ندعو مع الله أحداً ، فهذا شر أنواع الاعتداء في الدعاء .

المحتوى التربوي :

بعد انتهاء ذلك الاستعراض الكبير ؛ يجيء التعقيب تذكيراً بهذا اليوم ومشاهده ، وتحذيراً من التكذيب بآيات الله ورسله ، ومن انتظار تأويل هذا الكتاب فهذا هو تأويله ، حيث لا فسحة لتوبة ، ولا شفاعة في الشدة ، ولا رجعة للعمل مرة أخرى .

نعود من هذه المشاهد إلى هذه الدنيا التي نحن فيها ! وقد قطعنا رحلة طويلة في الذهاب والمجيء ! إنها رحلة الحياة كلها ، ورحلة الحشر والحساب والجزاء بعدها وبعد تلك الرحلة الواسعة الأمام من المنشأ إلى المعاد ، يأخذ السياق بأيدي البشر إلى رحلة أخرى في ضمير الكون ، وفي صفحته المعروضة للأنظار فيعرض قصة خلق السموات والأرض بعد قصة خلق الإنسان ، ويوجه الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره وإلى ظواهره وأحواله - إلى الليل الذي يطلب النهار في ذلك الفلك الدوار ، وإلى الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله . وإلى الرياح الدائرة في الجواء ، تُقل السحاب إلى البلد الميت بإذن الله - فإذا هو حي ، وإذا الموات يؤتى من كل الثمرات .

هذه السبحات في ملكوت الله ، يرتادها السياق بعد قصة النشأة الإنسانية ؛ وبعد عرض التصورات الجاهلية والتقاليد التي يشرعها البشر لأنفسهم بلا إذن من الله ولا شرع ، يرتاد السياق هذه السبحات ليرد البشر لأنفسهم بلا إذن من الله ولا شرع ، يرتاد السياق هذه

السبحات ليرد البشر إلى ربهم ، الذى خلق هذا الوجود وسخره ، والذى يحكمه بنواميسه ويصرفه بقدره ، والذى له الخلق والأمر وحده .

يقول صاحب الظلال : فى ظل تلك المشاهد يدعوهم : ﴿ أَذْعُوا رَبُّكُمْ فَضَرْغًا وَخَفِيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ، ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِمَّنِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ إن إخلاص الدين لله ، وتقرير عبودية البشر له ، إن هى إلا فرع من إسلام الوجود كله ، وعبودية الوجود كله لسلطانه ، وهذا هو الإيماء الذى يستهدف المنهج القرآنى تقريره وتعميقه فى القلب البشرى ، وأبنا قلب أو عقل ينتجه بوعى ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستترة ، وظواهره الناطقة بتلك النواميس المستترة لابد أن يستشعر تأثيراً لا يروا لسلطانه ؛ ولابد أن يهتز من أعماقه بالشعور القاهر بوجود المدبر صاحب الخلق والأمر .

ويقول صاحب الأساس : وفى هذا السياق يرشدنا تعالى بعد أن عرفنا على قدرته وعلمه إلى دعائه الذى فيه صلاحنا فى دنيانا وآخرانا ، ويرشدنا أن يكون هذا الدعاء على حال التذلل والاستكانة والخشوع بأن يجتمع فيه التضرع والخفية وقد فسر ابن جرير « تضرعاً » فقال : تذلاً واستكانة لطاعته وفسر « خفية » : بخشوع قلوبكم ، وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهازاً مرأاة وقد بين تعالى أنه لا يجب المعتدين لا فى الدعاء ولا فى غيره ثم نهى عن الإفساد فى الأرض وخاصة بعد الإصلاح .

فإذا كانت الأمور سائرة على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان آخر ما يكون على العباد ، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل إليه خوفاً مما عنده من وبيل العقاب ، وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب مبيناً أن رحمته مرصدة للمحسنين الذى يتبعون أوامره ويتركون زواجره .

يقول صاحب الظلال : فى ظل مشهد التضرع فى الدعاء ، وهيبة الخشوع والانكسار فيه لله ، ينهى عن الاعتداء على سلطان الله ، فيما يدعونه لأنفسهم - فى الجاهلية - من الحاكمية التى لا تكون إلا لله . كما ينهى عن الفساد فى الأرض بالهوى ، وقد أصلحها الله بالشرعة . والنفس التى تتضرع وتخضع خفية للقريب المجيب ، لا تعتدى كذلك ولا تفسد فى الأرض بعد إصلاحها . فبين الانفعالات اتصال داخلي وثيق فى تكوين النفس والمشاعر . والمنهج القرآنى يتبع خلجات القلوب وانفعالات النفوس ، وهو منهج من خلق ، الذى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير .

ويقول صاحب المنار : روى عن الحسن البصرى أنه قال : إن كان الرجل قد جمع القرآن وما يشعر به الناس ، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن كان الرجل ليصل الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزور وما يشعرون به ، ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدر أن يعملوه فى السر

فيكون علانية أبداً ، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم خفية إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم ، وذلك أن الله تعالى يقول : ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ قَضْرًا وَخَفَةً ﴾ وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رضى فعله فقال : ﴿ إِذْ تَأَذَّى رَبُّهُ بِذَنَابِهِ حَتْفًا ﴾ (مریم) وقال ابن جريج : يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة .

﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِرِينَ ﴾ في الدعاء ، كما لا يجب ذلك في سائر الأشياء ، والاعتداء تجاوز الحدود فيها ، وقد نهى عنه مطلقاً ومقيداً ، إلا ما كان انتصافاً من معتمد ظالم بمثل ظلمه والعفو عنه أفضل ، والاعتداء في كل شيء يكون بحسبه وذلك أن لكل شيء حداً من تجاوزه كان معتدياً ﴿ بَلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (البقرة: ٢٢٩) .

وبعد أن ذكر أنه خالق السموات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر ، وأرشد إلى دعائه على ما يشاء قدير ، يعود السياق ليعرفنا تعالى على ذاته من خلال عنايته ورعايته ورحمته بعباده ، ويذكرنا في الوقت نفسه باليوم الآخر ، فأخبر أنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي المطر الذي هو مظهر من مظاهر رحمته العظمى بخلقه ، حتى إذا حملت الرياح سحباً ثقالاً أى من كثرة ما تحمل من الماء يسوقه الله إلى أرض مجدبة ميتة لا نبات فيها فيخرج به من كل الثمرات ، فكما يحيى الله هذه الأرض بعد موتها كذلك يحيى الأجساد بعد صبرورتها رمياً يوم القيامة ، فمن كان له قلب يتذكر .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الله - تعالى - قادر على إخراج الموتى وإحيائهم للحساب والجزاء كما أحيا الأرض الميتة بالمطر فأخرجت النبات والثمار .

٢ - الدعاء من العبادة ، ويجب أن يتوجه الإنسان به إلى ربه في ضراعة ومذلة وخشوع ، طامعاً في ثوابه خائفاً من عقابه ، ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ، وإنما يتأدب مع الله في الدعاء دون استطالة على الله .

٣ - حرمة الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله تعالى بالإسلام .

٤ - شر أنواع الاعتداء في الدعاء التوجه فيه إلى غير الله ولو ليشفع له عنده ؛ لأن الحنيف من يدعو الله - تعالى - وحده ، فلا يدعو معه غيره كما قال ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (الحج: ١٨) .

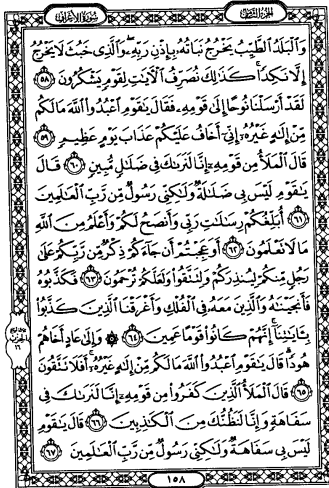
٥ - البشر سادة هذه الأرض ، وهم منها كالقلب من الجسد والعقل من النفس ، فإذا صلحوا صلح كل شيء ، وإذا فسدوا فسد كل شيء ، وأشد الفساد الكبير والعتو ، الداعيان إلى الظلم والعلو .

معاني الكلمات :

نكدًا : قليلاً لا خير فيه . نصرف الآيات : نكرها بأساليب مختلفة . قال الملائكة : السادة والرؤساء . قومًا عَمِينَ : عُمي القلوب عن الحق والإيمان . سفاهة : خفة عقل وضلالة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تعرف الفرق بين المؤمن والكافر من أثرهما وطبيعة كل منهما .
- ٢ - أن ندرك وحدة الرسالات السماوية في عقيدتها .
- ٣ - أن نعلم الهدف من الرسالات السماوية للبشر .
- ٤ - أن نعلم أن المعركة بين الحق والباطل ضرورية وحتمية لا مفر منها .

المحتوى التربوي :

تمضي الآيات في حديثها المتصل عن أقطار الكون وأسرار الوجود ، فيضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر بالبلد الطيب ، والبلد الخبيث ، فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه سريعاً وحسنًا وطيبًا ومباركًا ، وأما البلد الخبيث فإن نباته لا يخرج إلا خبيثًا لا خير فيه ، فكذلك المؤمن ينزل على قلبه القرآن فينمو إيمانه وينمو الخير في قلبه ، وأما الكافر فلا يزيده الوحي إلا عنادًا ويختم الله بالتذكير أنه يصرف الآيات لقوم يشكرون .

والشكر ينبع من القلب الطيب ، ويدل على الاستقبال الطيب ، والانفعال الطيب ، وهؤلاء الشاكرين الذين يحسنون التلقى والاستجابة تصرف الآيات : فهم الذين ينتفعون بها ، ويصلحون لها ، ويصلحون بها .

ثم تعرض الآيات رحلة موكب الإيمان الذي يواجه البشرية في رحلتها الطويلة ، كلما التوت بها الطريق ؛ وكلما انحرفت عن صراط الله المستقيم ؛ وكلما تفرقت بها السبل تحت ضغط الشهوات ، التي يقودها الشيطان محاولاً إضلالها عن هدى السواء ، ومحاولاً أن ينفذ وعيده .

ويمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم ، فإذا موكب الرسل الكرام حداً الطريق يلوحون للبشرية بالنور ، ويستروحون بها ريح الجنة ، ويحذرونها لفحات السموم ، ونزعات الشيطان الرجيم ، عدوها القديم .

ويعرض سياق الآيات سير هذا الموكب البشرى النبوى وهو يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه كلها ضل تماماً عن معالم الطريق فيبدأ بنوح الذى دعا قومه إلى عبادة الله والالتزام برسالاته واتباع رسوله يقول صاحب الظلال : « إن دين الله منهج للحياة قاعدته أن يكون السلطان كله فى حياة الناس كلها لله ، وهذا هو معنى عبادة الله وحده ، ومعنى ألا يكون للناس إله غيره » .

ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الوحيدة ، وأنذرهم عاقبة التكذيب بها فى إشفاق الأخ الناصح لإخوانه ، وفى صدق الرائد الناصح لأهله ، فهو يخاف عليهم عذاب يوم القيامة إذا لا قوا الله وهم مشركون به ، أو يوم نزول العذاب عليهم .

فكان موقفهم منه هو اتهامه بالضلال والتكذيب .

وينفى نوح عن نفسه الضلال ، ويكشف لهم عن حقيقة دعوته ومنبعها ، فهو لم يتدعها من أوامره وأهوائه ، إنما هو رسول من رب العالمين يحمل لهم الرسالة ، ومعها النصيح والأمانة ، ويعلم من الله ما لا يعلمون ، فهو موصول به ، وهم عنه محجوبون .

وكأنها القوم قد عجبوا أن يختار الله رسولا من البشر من بينهم ، يحمله رسالة إلى قومه ، وأن يجد هذا الرسول فى نفسه علماً عن ربه لا يجده الآخرون ، ويكشف لهم نوح عن هدف الرسالة ، وهو الإنذار لتحريك القلوب بمشاعر التقوى ليظفروا فى النهاية برحمة الله ولا شئ وراء ذلك لنوح ، ولا مصلحة ولا هدف إلا هذا الهدف السامى .

ولكن الفطرة حيسن تبلغ حدًا معيناً من الفساد ، لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر ، ولقد رأينا من عياهم عن الهدى والنصح المخلص والذير .. فبعياهم هذا كذبوا ، وبعياهم عوقبوا بالغرق ، وكانت النجاة لنوح ومن معه فى الفلك .

وتمضى عملة التاريخ فإذا نحن أمام قوم عاد ، حيث أرسل إليهم الله تعالى نبيهم هوذا الذى دعا قومه إلى عبادة الله وتقواه وتذكر نعم الله عليهم ، فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة والكذب جميعاً فى تخرج ولاحياء ، ولقد نفى عن نفسه السفاهة فى بساطة وصدق ، وبين لهم مصدر رسالته وأنه رسول من رب العالمين .

قال الزمخشري : « ترك المقابلة بما قالوا لهم ، مع علمهم بأن خصومهم أفضل الناس وأسفهمهم - أدب حسن ... وحكاية الله عز وجل ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء ، وكيف يغضون عنهم ... على ما يكون منهم » .

يقول صاحب الظلال : إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة ، ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشرقة ، وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتترك فيهلك من يهلك ويحيا من يحيا ، والذين يحيون هم الذين أبوا إلى الحقيقة الإيمانية الواحدة . هم الذين علموا أن لهم إلها واحداً ، هم الذين سمعوا قول كل رسول ﴿ يَقُولُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ فهي حقيقة واحدة ، يقوم عليها الدين كله ، ويتعاقب بها الرسل على مدار التاريخ .

* إن كل رسول من الرسل - صلوات الله عليهم جميعاً - قد جاء إلى قومه ، بعد انحرافهم عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه . فبنو آدم الأوائل نشؤوا موحدين لرب العالمين - كما كانت عقيدة آدم وزوجه - ثم انحرفوا - حتى إذا جاء نوح عليه السلام دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى .

ثم جاء الطوفان فهلك المكذبون ونجا المؤمنون وعمرت الأرض بهؤلاء الموحدين لرب العالمين - كما علمهم نوح - وبذراريهم . حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من كان قبلهم .. حتى إذا جاء هود أهلك الله المكذبين بالريح العقيم .. ثم تكررت القصة .. وهكذا ..

* إن هذا القصص يصور طبيعة الكفر في نفوس البشر ؛ ويعرض نموذجاً مكرراً للقلوب المستعدة للإيمان ، ونموذجاً مكرراً للقلوب المستعدة للكفر أيضاً .. إن الذين آمنوا بكل رسول لم يكن في قلوبهم الاستكبار عن الاستسلام لله والطاعة لرسوله ، ولم يعجبوا أن يختار الله واحداً منهم ليلغهم وينذرهم ، فأما الذين كفروا بكل رسول ، فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم ، واستكبروا على السلطان المنتصب في أيديهم الله صاحب الخلق والأمر .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - المؤمن كثير النفع أينما وجد ، والكافر خبيث لا نفع فيه لأحد .
- ٢ - جميع الرسل دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده ، وحذروهم من الشرك .
- ٣ - إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ ، إنما يدعونها إلى الأصل الذي يقوم عليه الوجود كله وإلى الحقيقة المركوزة في فطرة البشر ، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله .
- ٤ - التركيز في كل رسالة سبأوية كان على أمر واحد : هو تعبيد الناس كلهم لربهم وحده - رب العالمين - ونزع السلطان كله من الطواغيت التي تدعيه ، وهو القاعدة التي لا يقوم شيء صالح بدونها في حياة البشر .
- ٥ - على الدعاة مواجهة الباطل ، والصبر على خوض المعركة معه ، فإنها حتمية ، وانتظار فتح الله والدعاء بدعاء شعيب عليه السلام - ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ .

معاني الكلمات:

بسطة : قوة وعظم جسم . آلاء الله : نعمة
وفضله الكثير . نذر : ترك . رجس :
عذاب أو غشاة على القلوب .

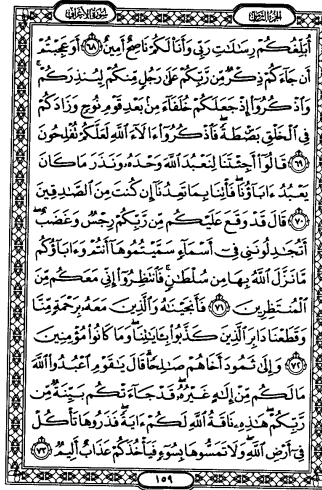
غضب : لعن وطرده أو سخط . قطعنا دابر :
أهلكنا آخرهم . ناقة الله : خلقها الله من
صخر لا من أبوين . آية : معجزة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعرف أن الرسل جميعاً دينهم
واحد ورسالتهم واحدة ودعوتهم واحدة
فربهم واحد ودينهم الإسلام وغايتهم
هداية البشر .

٢ - أن نتخلق بخلق المرسلين من صبر
ونصح وصدق وأمانة .

٣ - أن نتعظ بمصارع الهالكين ،

ونستبشر بعاقبة المتقين .

المحتوى التربوي :

يبين السياق وظيفه الرسول وحاله ﷺ فيها ، أى أبلغكم التكليف الى أرسلت بها والحال
أننى أنا لكم ناصح فيما أبلغكم إياه ، وأدعركم إليه ؛ لأن فيه سعادتكم ، آمين على ما أقول فيه
عن الله تعالى ، فإننى لا أكذب عليكم فكيف أكذب على ربي عز وجل .

وعجبوا كما عجب قوم نوح من قبل من تلك الرسالة ، فإذا هود يكرر لهم ما قاله نوح من
قبل : ﴿ أَوْعِظْكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يَنْذِرُكُمْ ﴾ ، ويذكرهم بآلاء الله
عليهم إذ جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح وزادهم في الخلق قوة وبسطة ، ولكن الفطرة حين
تنحرف لا تتفكر ، ولا تدبر ولا تتذكر تأخذها العزة بالإثم ، واختصروا الجدل ، واستعجلوا
العذاب استعجالاً من يستقل النصح ، ويهزأ بالإندار ، يقول صاحب الظلال : « إنه مشهد
بائس لاستعباد اواقع المؤلف للقلوب والعقول ، هذا الاستعباد الذى يسلب الإنسان خصائص
الإنسان الأصلية : حرية التدبر والنظر ، وحرية التفكير والاعتقاد ، ويدعه عبداً للعادة والتقليد ،
وعبداً للعرف والمألوف ، وعبداً لما تفرضه عليه أهواؤه العبيد من أمثاله ، ويغلق عليه كل
باب للمعرفة ، وكل نافذة للنور » والمعنى كما يقول صاحب المنار : « أجبنا لأجل أن نعبد الله

وحده على ما نحن عليه من الآثام ، وترك ما كان يعبد آباؤنا معه من الأولياء والشفعاء ، فنحقرهم ونمتهمن برميهم بالكفر ونحقر أوليانا وشفعاءنا عند الله بترك التوجه إليهم عند التوجه إليه ، وهم الوسيلة ، وهو المقصود بالدعاء والاستغاثة بهم ، والتعظيم لصورهم وتمثيلهم وقبورهم والنذر لهم ، وذبح القرابين عندهم ؟ وهل يقبل الله عبادتنا مع ذنوبنا إلا بهم ولأجلهم ؟ استنكروا التوحيد واحتجوا عيه بما أبطله الشرع والعقل من التقليد واستعجلوا الوعيد . ومن ثم كان الجواب حاسماً وسريعاً في رد الرسول : ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ ﴾ الآية . فأبلغهم العقوبة التي أنبأها بها ربه ، والتي قد حقت عليهم فلم يعد عنها محيص ، إنه العذاب الذي لا دافع له ، وغضب الله المصاحب له .

ولا يطول الانتظار في السياق بعد أن بين لهم زيف ما يدعون فيأتيهم الحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد ، وهو ما عبر عنه بقطع الدابر . والدابر هو آخر واحد في الركب يتبع أذبار القوم !

وهكذا طويت صفحة من صفحات المكذبين وتحقق النذير مرة أخرى بعد إذ لم ينفع التذكير وتفتح صفحة أخرى ومشهد من مشاهد جولات الحق والباطل ، وصورة المصارع جديد من مصارع المكذبين قوم صالح فقد دعا قومه إلى عبادة الله وتذكر نعمه ، وأثامهم بالمعجزة الشاهدة على صحة رسالته وهي الناقة ؛ فأصروا على الكفر والاستكبار والصد عن سبيل الله عز وجل وقتلوا الناقة ، فعاقبهم الله بالزلزال والصيحة فأتوا أجمعين ، ونجى الله صالحاً والمؤمنين .

وسباق الآيات في عرض قصة صالح عليه السلام . يستعرض سريعاً الدعوة ، وعاقبة الإيمان بها ، وعاقبة التكذيب ، ولا يذكر تفصيل طلبهم للخارقة ، بل يعلن وجودها عقب الدعوة ، ولا يذكر تفصيلاً عن الناقة أكثر من أنها بيعة من ربه ، وأنها ناقة الله وفيها آية منه ، وكما يقول صاحب الظلال : نستلهم من هذا الإسناد أنها ناقة غير عادية ، أو أنها أخرجت لهم إخراجاً غير عادي ، مما يجعلها بيعة من ربه ، وبما يجعل نسبتها إلى الله ذات معنى ، ويجعلها آية على صدق نبوته ، ويجريهم صالح أنها ناقة الله ، فذروها تأكل في أرض الله ، وإلا فهو النذير بسوء المصير .

قال صاحب المنار : « وفي البخارى عنه عليه السلام أمرهم أن يستقوا منها ويهريقوا ما استقوا من غيرها من تلك الآبار » قال العلماء : وقد علمها بالوحى ، ولا يصح شيء يحتاج به في خلق الناقة من الصخرة أو من هضبة من الأرض كما روى عن أبي الطفيل .

قال ابن كثير : قال علماء التفسير والنسب ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح ، وهو أخو جدیس بن عاثر ، وكذلك قبيلة طسم ، كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم عليه السلام وكانت ثمود بعد عاد ، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله ، ويقول صاحب الأساس في التفسير : وعائر المذكور في النسب يسميه سفر التكوين « جاثر » والمساكن التي ذكرها ابن كثير لا زالت موجودة ، وهي تثير دهشة الناظر للجهد الذي

بذل فيها ولبقائها هذه الآلاف من السنين ، وكأنها الآن منحوتة ، والرحلة إليها سهلة ، وقد علمنا رسول الله كيف يكون أدب المسلم . إذ رأى ديار الظالمين الهالكين أو مرَّ بها ، فمن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ وهو بالحجر « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم » .

ويعلمنا ﷺ بمناسبة قصة ثمود ألا نسأل الله آية ، فقد روى الإمام أحمد عن جابر قال : لما مرَّ رسول الله ﷺ بالحجر قال : « لا تسألوا الله الآيات ، فقد سألتها قوم صالح ، فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا الفج ، وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم ، فعقروها ، وكانت تشرب ماءهم يوماً ، ويشربون لبنها يوماً ، فعقروها فأخذتهم صبيحة أخذ الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله ، فقالوا من هو يا رسول الله ؟ قال : « أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه » ، وهذا الحديث على شرط مسلم .

يقول صاحب الظلال : لقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه فقال : ﴿ قَالِ يَتَقَوِّرَ الْعَرْشُ وَأَنَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ ، وقال كل رسول لقومه : ﴿ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ ، معبراً عن نقل التبعة ؛ وخطورة ما يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الجاهلية في الدنيا والآخرة ورغبته في هداية قومه ، وهو منهم وهم منه ، وفي كل مرة وقف « الملأ » من علية القوم . وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذه ؛ ورفضوا الاستسلام لله رب العالمين ، وأبوا أن تكون العبودية والدينونة لله وحده - وهى القضية التى قامت عليها الرسالات كلها ، وقام عليها دين الله كله ، وهنا يصدع كل رسول بالحق في وجه الطاغوت ، ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصلتين على أساس العقيدة ، وتنبئ وشيجة القومية ، وشيجة القرابة العائلية ؛ لتقوم وشيجة العقيدة وحدها ، وإذا « القوم » الواحد ، أمتان متفاصلتان لا قربة بينهما ولا علاقة ! وعندئذ يجيء الفتح ، ويفصل الله بين الأمة المتهتدية والأمة الضالة ، ويأخذ المكذبين المستكبرين ، وينجي الطائعين المستسلمين . وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم القوم الواحد إلى أمتين على أساس العقيدة ، وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده . وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بليانهم . وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم ، وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة الله على مدار التاريخ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الله - تعالى - أرسل رسله بالحق ؛ ليرشدوا الناس إلى التوحيد ؛ وليخلصوهم من الشرك وطريق الشيطان الرجيم .

٢ - من صفات الرسل والدعاة إلى الله : التبليغ والنصح والصدق والأمانة .

٣ - يجب أن نتعظ بمن سبقنا من الأمم ، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه فيصيبنا ما أصابهم .

معاني الكلمات :

بوأكم : أسكنكم وأنزلكم .

في الأرض : الحجر بين الحجاز والشام .
آلاء الله : نعمة الله وفضله الكثير .

تعثوا : لا تفسدوا إفساداً شديداً .

الملا : السادة من القوم . عقرو الناقة :
قتلوا . عتوا : استكبروا .

الرجفة : الزلزلة الشديدة .

جاثمين : هامين موتى لا حراك بهم .

تولى : انصرف وأعرض .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتخلق بأخلاق الرسل في دعوة
أقوامهم لله رب العالمين .

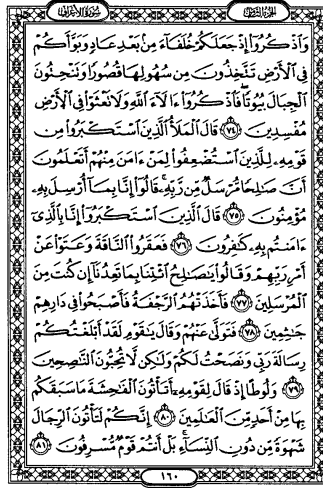
٢ - أن نعرف طبيعة طريق الدعوة إلى
الله وننهض بأعباء الطريق .

٣ - أن نؤكد على ثوابت الفطرة في الزواج ونقاوم الانحراف والشذوذ بكل صوره في الحياة .

المحتوى التربوي :

وتمضي أحداث قصة صالح عليه السلام مع قومه وبعد عرض الآية - وهي الناقة - والإنذار بالعاقبة ، يأخذ صالح في النصيح لقومه بالتدبر والتذكر ، والنظر في مصارع الغابرين ، والشكر على نعمة الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين المهالكين : ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ ﴾ الآية .

ويقول صاحب الظلال : ولا يذكر السياق هنا أين كان موطن ثمود ، ولكنه يذكر في سورة أخرى أنهم كانوا في الحجر - وهي بين الحجاز والشام ، ونلمح من تذكير صالح لهم أثر النعمة والتمكين في الأرض لثمود ، كما نلمح طبيعة المكان الذي يعيشون فيه ، فهو سهل وجبل ، وقد كانوا يتخذون في السهل القصور ، وينحتون في الجبال البيوت . فهي حضارة عمرانية واضحة المعالم في هذا النص القصير ، وصالح يذكرهم استخلاف الله لهم من بعد عاد ، وإن لم يكونوا في أرضهم ذاتها ، ولكن يبدو أنهم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية في التاريخ لحضارة عاد ، وأن سلطانهم امتداد خارج الحجر أيضاً . وبذلك صاروا خلفاء عمكتين في الأرض ، محكمين فيها ، هو ينهاهم عن الانطلاق في الأرض بالفساد ، اغتراراً بالقوة والتمكين ، وأمامهم العبرة ماثلة في عاد الغابرين !

ويختصر السياق القصة فقد آمنت طائفة من قوم صالح ، واستكبرت طائفة والملا آخر من يؤمن بدعوة تجردهم من السلطان في الأرض ، وترده إلى إله واحد هو رب العالمين ! ولابد أن يحاولوا فتنة المؤمنين الذين خلعوا ربة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده ، وتحذروا بذلك من العبودية للعبيد !

فترى الآيات تجربنا بالملا الذين استكبروا من قوم صالح وهم يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد : ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَشْكَبُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ أَشْكَبُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتُؤْتُوا صَليحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ .

وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف ، ولاستنكار إيمانهم به ، وللسخرية من تصديقهم له في دعواه الرسالة من ربه ولكن الضعفاء لم يعودوا ضعافاً ! لقد سكب الإيثار بالله القوة في قلوبهم ، والثقة في نفوسهم ، والاطمئنان في منطقهم .. فهم على يقين من منطقهم وأمرهم ، فإذا يجدي التهديد والتخويف ، . ومن ثم يعلن المؤمنون ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرِيِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ ، ويعلن الملا المستكبرون ﴿ إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ على الرغم من البيئة التي جاءهم بها صالح ، والتي لا تدع ربة لمستريب ، وأتبعوا القول بالعمل ، فاعتدوا على ناقة الله التي جاءتهم آية من عنده على صدق نبيه في دعواه ، والتي حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم .

ولكنه التبيح الذي يصاحب المعصية ، ويعبر عن العصيان ، والعتو الذي يظهر الكفر والتحدى باستعجال العذاب والاستهتار ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ آتَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ .

ويعالجهم الله بالعذاب الذي كانوا يستعجلون جزاء العتو والتبيح « فأخذتهم الرجفة » الذي يصاحبها الفزع ، وما أجدر العاتى أن يرتجف ويعجز ويحشم بلا حراك ، ويدعهم الله على هيئتهم ﴿ حَنِئِينَ ﴾ .

إنه التبيح الذي يصاحب المعصية ، ويعبر عن عصيانهم بقوله : ﴿ وَعَتَوْا ﴾ لإبراز سمة التبيح فيها ، وليصور الشعور النفسى المصاحب لها ، والذي يعبر عنه كذلك التحدى باستعجال العذاب والاستهتار بالتدبر ، ولا يستأنى السياق في إعلان الخافعة ، ولا يفصل كذلك ، فالرجفة تأخذهم ، وكما قال صاحب النار : « لنزول الصاعقة صيحة شديدة القوة والطغيان ، ترجف من وقعها الأفئدة ، وتضطرب أعصاب الأبدان » ، ثم لم يلبث القوم وقد وقعت الصاعقة بهم أن سقطوا مصعوقين ، وجثموا هامدين خامدين ، وأصبحوا إما بمعنى صاروا ، وإما بمعنى دخلوا في وقت الصباح حال كونهم جاثمين .

والرجفة والجثوم ، جزاء مقابل للعتو والتبيح ، فالرجفة يصاحبها الفزع ، والجثوم مشهد للعجز عن الحراك ، وما أجدر العاتى أن يرتجف ، وما أجدر المعتدى أن يعجز ، جزاء وفاقا في المصير ، ويدعهم السياق على هيئتهم ﴿ حَنِئِينَ ﴾ لرسم لنا مشهد صالح الذي كذبه وتعدوه وقد تولى عنهم قاتلاً : ﴿ يَنْقُورُ لَقَدْ أُلْفَعَكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحْتَبُونَ

النَّصِيحِينَ ﴿٤٨٠﴾ وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبين ، ويحق النذير بعد التذكير على المستهزين .

ويفتح السياق صفحة جديدة ، ولا يراعى التسلسل الزمني للأحداث والأمم والرسل ؛ لأنه يتحرى مصارع المكذبين معداً : ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا نَبِئًا كَذُوبًا﴾ فلم يتعرض السياق هنا لقصة إبراهيم عليه السلام ؛ لأنهم لم يهلكوا ؛ لأن إبراهيم عليه السلام لم يطلب من ربه هلاكهم ، بل اعتزلهم وما يدعون من دون الله لذا ففز السياق مباشرة إلى قصة قوم لوط ليعرض لنا هلاكهم ويصور لنا انحرافهم ، فقد دعاهم إلى ترك إتيان الرجال وهي الفاحشة التي لم تعرفها البشرية قبلهم ، فكان موقف قومه تكذيبه وتهديده بالإخراج من قريتهم فعاقبهم الله فأمطر عليهم حجارة من السماء أهلكتهم وحسف بقراهم ، وأنجى الله لوطاً والمؤمنين .

ويبدو انحراف الفطرة واضحاً في قصة قوم لوط ، حتى إن لوطاً ليجاهدهم بأنهم بدعٌ دون خلق الله فيها ، وأنهم في هذا الانحراف الشنيع غير مسبوقين ، وأنهم مسرفون في تجاوز منهج الله الممثل في الفطرة السوية ، ويدفعهم بالإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياهم ، لأداء دورهم في امتداد البشرية ونمو الحياة ، فإذا هم يريقونها ويبعثونها في غير موضع الإخصاب ، فهي مجرد « شهوة » شاذة ؛ لأن الله جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية . فإذا وجدت نفس لذتها في نقیض هذه السنة . فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري قبل أن يكون فساد الأخلاق . ولا فرق في الحقيقة . فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية ، بلا انحراف ولا فساد .

يقول صاحب الظلال : « إن الاعتقاد في الله الواحد يقود إلى الإسلام لسنته وشرعه ، وقد شاءت سنة الله أن يخلق البشر ذكراً وأنثى ، وأن يجعلها شقين للنفس الواحدة تتكامل بهما ، وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل ، وأن يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين للالتقاء ، صالحين للنسل عن طريق هذا الالتقاء - مجهزين عضويًا ونفسياً لهذا الالتقاء وجعل اللذة التي لا ينالونها عندئذ عميقة ، والرغبة في إتيانها أصلية ، وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة ، ثم لتكون هذه الرغبة الأصلية وتلك اللذة العميقة دافعا في مقابل المتاعب التي يلقيانها بعد ذلك في الذرية ... ثم لتكون كذلك ضمنا لبقائهما ملتصقين في أسرة .. » .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

١ - على الدعاة إلى الله الصبر والثبات على الحق ، وتحمل الإيذاء في سبيل الدعوة فهذا طريق الأنبياء والمرسلين .

٢ - على الدعاة إلى الله أن يرفقوا بالمدعويين ، ويصبروا على أذاهم ، ولا يدخروا جهداً في هدايتهم ودعوتهم إلى الخير كما فعل أنبياء الله والدعاة المخلصون .

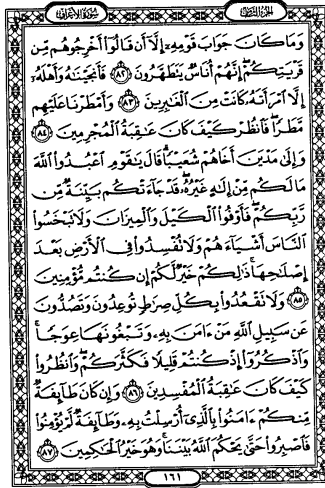
٣ - لذة الفطرة الصادقة تكون في تحقيق سنة الله الطبيعية من عقد الزواج ، ووضع النطفة في موضع الإخصاب ، وأداء الدور المطلوب في امتداد البشر ونمو الحياة وما عدا ذلك فهو الشذوذ والانحراف والفساد وانتظار الهلاك .

معاني الكلمات :

يتطهرون : يَدْعُونَ الطَّهارة مما نأتى .
 الغابرين : الباقين في العذاب كأمثالها .
 لا تبهخسوا : لا تنقصوا . صراط : طريق .
 تبغونها عوجاً : تطلبونها معوجة .
 طائفة : جماعة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تحذر الانحراف عن الفطرة السوية ومجاوزة الحد في الحدود .
- ٢ - أن ننضبط في معاملتنا المالية مع الآخرين .
- ٣ - أن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ولا نصد الناس عن سبيل الله .
- ٤ - ألا نسرف في الأقوال والأفعال

فهذا أصل كل شر وفساد .

المحتوى التربوي :

ونعود إلى قوم لوط مرة أخرى ، ويظهر لنا الانحراف في فطرتهم من خلال جوابهم العجيب لنبينهم ، فهم يريدون أن يخرجوا من يتطهر من القرية إخراجاً ، ليبقى فيها الملووثون المدنسون ويقول صاحب الظلال - رحمه الله : ولكن لماذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ؟ أليست تطارد الذين يتطهرون ، فلا يتغمسون في الوحل ، الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية الحديثة وتسميه تقدمية وتحطياً للأغلال عن المرأة وغير المرأة - أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك ؛ ولا تطيق أن تراهم يتطهرون ؛ لأنها لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين ؟ ! إنه منطق الجاهلية في كل حين .

قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : « لم يثبت عنه ﷺ أن قضى في اللواط بشيء ؛ لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ، ولم يرفع إليه ﷺ ، ولكن ثبت عنه أنه قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه أهل السنن الأربعة ، وإسناده صحيح - وقال الترمذى : حديث حسن ، وحكم به أبو بكر الصديق ، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة ، وكان على كرم الله وجهه أشدهم في ذلك » .

وتعرض الآيات خاتمة هؤلاء القوم بلا تفصيل ولا تطويل وكأنها رغبة من المولى عز وجل في طي هذه الصفحة المخجلة من تاريخ البشرية ، فيقرر النجاة لمن تهددهم العصاة ، ويفصل من

المهلك ، لأن صلتها كانت بالغابرين المهلكين من قومه في المنهج والاعتقاد وقد أمطرهم الله مطراً مهلكاً مع ما صاحبه من عواصف ، وكأنه لتطهير الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه ، والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه ؟ بين القوم ، على أساس العقيدة والمنهج فأمر أنه وهى الصق الناس به لم تنج من الهلاك !

وبعد طى هذه الصفحة المقيتة من تاريخ البشرية تأتى الصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام المكذبة والضالة عن هدى السبأ ، والمناوئة لسلطان الله فى الأرض ، صفحة مدين والنبي الصالح شعيب عليه السلام .

وثمة شئ نلاحظه فى هذه القصة من الإطالة ، بالقياس إلى نظائرها فى هذا الموضوع ، وذلك لأنها تتضمن غير قضية العقيدة شيئاً عن المعاملات ، ولقد جاء يدعوهم لتوفية الكيل والميزان ، وينهاهم عن الإفساد فى الأرض والكف من قطع الطريق على الناس ، وعن فتنه المؤمنين عن دينهم الذى ارتضوه .

وندرك من النهى أن قوم شعيب ، كانوا قوماً مشركين لا يعبدون الله وحده ، إنما يشركون معه عباده فى سلطانه ؛ وأنهم ما كانوا يرجعون فى معاملاتهم إلى شرع الله العادل ؛ إنما كانوا يتخذون لأنفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل - ولعل شركهم إنما كان فى هذه الخصلة ، وأنهم لذلك كانوا سيئى المعاملة فى البيع والشراء ، كما كانوا مفسدين فى الأرض ، يقطعون الطريق على من سواهم ، ظلمة يفتنون الذين يهتدون ويؤمنون عن دينهم ، ويصدونهم عن سبيل الله المستقيم ويكرهون الاستقامة التى فى سبيل الله ؛ ويريدون أن تكون الطريق عوجاء منحرفة ، لا تمضى على استقامتها كما هى فى منهج الله .

ويبدأ شعيب عليه السلام بدعوتهم إلى عبادة الله وحده وإفراده سبحانه بالألوهية ، وإلى الدينونة له وحده وإفراده من ثم بالسلطان فى أمر الحياة كله ، ويستصحب فى دعوتهم إلى الدينونة لله وحده ، وإقامة حياتهم على منهجه المستقيم ، وترك الإفساد فى الأرض بالهوى بعد ما أصلحها الله بالشرعية ، يستصحب فى دعوتهم إلى هذا كله تذكيرهم بنعم الله عليهم ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ ﴾ ، ويخوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم ﴿ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ .

كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشئ من العدل وسعة الصدر ؛ فلا يفتنوا المؤمنين الذين هداهم الله إليه عن دينهم ، ولا يقعدوا لهم بكل صراط ، ولا يأخذوا عليهم كل سبيل ، مهددين لهم موعدين ، وأن ينتظروا حكم الله بين الفريقين ، إن كانوا هم لا يريدون أن يكونوا مؤمنين .

يقول صاحب المنار : « إنه عليه السلام قد بدأ بدعوتهم إلى توحيد العبادة ؛ لأنه ركن الدين الأعظم الذى هدمته الوثنية ، وثنى بالأوامر والنواهي المتعلقة بها لهم الغالبية عليهم ، وأما هذا النهى عن قطعهم الطرق على من يغشى مجلسه عليه السلام ، ويسمع دعوته ويؤمن به فلم يؤخره ؛ لأن اقترافه دون اقتراف التطفيف فى الكيل والميزان وبخس الحقوق ، بل لأنه متأخر عنها فى الزمن ،

فالدعوة قد وجهت أولاً إلى أقرب الناس إليه في بلده ، ثم إلى الأقرب فالأقرب منهم ، ومن يزور أرضهم ، وقد كان الأقربون داراهم الأبعدين استجابة له في الأكثر ، وتلك سنة الله في الخلق ... والحاصل أنه نهاهم هنا عن ثلاثة أشياء :

أولها : تعودهم على الطرقات التي توصل إليه يخوفون من يجيئه ليرجع عنه قبل أن يراه ويسمع دعوته .

ثانياً : صدهم من وصل إليه وآمن به بصرفه عن الثبات على الإيثار والإسلام والاستقامة على سبيل الله تعالى الموصلة إلى سعادة الدارين .

ثالثها : ابتغواهم جعل سبيل الله المستقيمة ذات عوج بالطعن وإلقاء الشبهات المشككة فيها أو المشوهة لها .. » .

لقد دعاهم إلى أعدل خطة ، ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة .. نقطة الانتظار والتريث والتعايش بغير أذى ، وترك كل ما اعتنق من دين حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين .

ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في جماعة من الناس لا تدين للطاغوت ، إن وجود جماعة مسلمة في الأرض ، لا تدين إلا الله ، ولا تعترف بسلطان إلا بسلطانه ، ولا تحكم في حياتها شرعاً إلا شرعه ، ولا تتبع في حياتها منهجاً إلا منهجه ، إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت حتى لو انعزلت هذه الجماعة على نفسها ، وتركت الطواغيت لحكم الله حين يأتي موعده .

ويقول صاحب الظلال : إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة ، حتى لو آثرت هي ألا تخوض معه المعركة ، إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل ، وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل ، إنه سنة الله لا بد أن تجرى .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

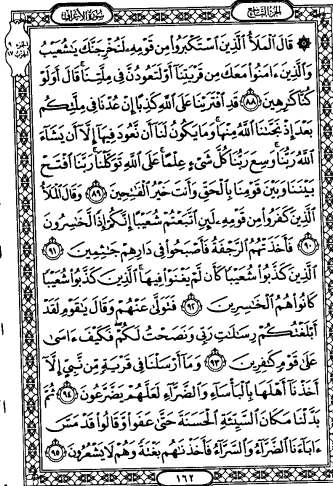
- ١ - لا ينفع الإنسان يوم القيامة حسب ولا نسب ، وإنما ينفعه إيمانه وعمله الصالح .
- ٢ - ضرورة توفية الكيل والميزان ، وإعطاء كل ذي حق حقه .
- ٣ - الإسراف وعدم الاعتدال في الأقوال والأفعال يتولد عنه كل شر وفساد .
- ٤ - الكفر والإجرام يحل رابطة الأخوة والقرابة بين أصحابه والبراء منه .
- ٥ - حرمة الفساد في الأرض بالمعصية بعد أن أصلحها الله بالإسلام ، وطهرها بشرائعه .
- ٦ - حرمة التطفيف في الكيل والميزان ، وبخس الناس أشياءهم ويدخل في ذلك الصناعات والحرف والمهن وما إلى ذلك .
- ٧ - حرمة الصد عن سبيل الله ، بمنع الناس من التدين والالتزام بالشريعة ظاهراً أو باطناً .

معاني الكلمات :

افتتح : احكم واقض . الرجفة : الزلزلة الشديدة . جاثمين : هامدين . لم يغنوا فيها : لم يقيموا في ديارهم متمتعين . آسى : أحزن . يضرعون : يتذللون ويخضعون . عفوا : كثروا وزادوا . بغة : فجأة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أن الابتلاء سنة من سنن الدعوات .
- ٢ - أن نأخذ الزاد من جهاد وصبر الأنبياء والمرسلين .
- ٣ - أن نتق في موعود الله بالنصر لدينه وللمؤمنين .

المحتوى التربوي :

تصف الآيات التبيح السافر من ملائمة شعيب عليه السلام ، وإصرارهم على معركة لا تقبل المهانة ، أو التعايش وأعلنوها صريحة ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتَيْنَا ﴾ ؛ إلا أن قوة العقيدة لا تعلم ولا تنزعزع أمام التهديد والوعيد .

لقد وقف شعيب عند النقطة التي لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة ، نقطة المسألة والتعايش - على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة التي يشاء وأن يدين للسلطان الذي يشاء : في انتظار فتح الله وحكمه بين الفريقين - وما يملك صاحب دعوة أن يراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة ، تحت أي ضغط ، أو أي تهديد من الطواغيت ، وإلا تنازل كلية عن الحق الذي يمثله وخانه .

فلما أن تلقى الملائكة المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم، أو العودة في ملتهم، صدع شعيب بالحق ، مستمسكاً بملته ، كارهاً أن يعود في الملة الخاسرة التي أنجاه الله منها ، واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله وعده بنصره الحق وأهله .

يقول صاحب الظلال : « إن الذى يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية التى لا يخلص فيها الدينونة والطاعة لله وحده ، والتى يتخذ الناس فيها أرباباً من دون الله يقرون لهم بسلطان الله .

إن الذى يعود إلى هذه الملة - بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له الطريق ، وهده إلى الحق ، وأنقذه من العبودية للعبيد - إنها يؤدى شهادة كاذبة على الله ودينه . شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة الله خيراً فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت ! أو مؤداها - على الأقل - أن الملة الطاغوت حقاً في الوجود ، وشرعية في السلطان ؛ وأن وجودها لا يتنافى مع الإيمان بالله فهو يعود إليها ويعترف بها بعد أن آمن بالله وهى شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف الهدى ، ولم يرفع راية الإسلام شهادة الاعتراف براءة الطغيان ، ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله في الحياة !

إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض الله لها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام الإسلام ، فكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق ، لا ينتهى عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام ، ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب ، بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن يستنفذ جميع قواه ومساعدته في انتزاع زمام الأمر من أيدي الكافرين والفجرة والظالمين حتى يتسلمه رجال ذوو صلاح ممن يتقون الله ، ويرجون حسابه ، ويقوم في الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند الله الذى به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها .

لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : ﴿ قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا ۖ ۚ وَيفوض الأمر لله رب العالمين ، في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه ، فالأمر موكل إلى هذه المشيئة ، وهو الذين آمنوا معه لا يعلمون أن ربهم وسع كل شيء علماً ، فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم .

إنه أدب ولى الله مع الله ، الأدب الذى يلتزم به أمره ، ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره ، وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهم ، ويتجه إلى وليه بالتوكل الوائق ، يدعو أن يفصل بينه وبين قومه بالحق . ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۖ ۚ .

وعندئذ يتوجه الملأ الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهم ، ليفتنوهم عن دينهم ، ولكن من سنة الله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل ، ويقفان وجها لوجه في مفاصلة كاملة تجرى سنة الله التى لا تتخلف ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الرُّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيمِينَ ۖ ۚ .

ويرد الله - تعالى - على قولتهم : ﴿ لَيْنَ اتَّبَعْتُمْ شُعْبًا إِذْكَ لَخَيْرٌ مِنْهُ ﴾ وهى التى قالوها مهتدين متوعدين للمؤمنين بالخسارة ! فيقرر - فى تكلم واضح - أن الخسران لم يكن من نصيب الذين اتبعوا شعبيًا ، إنما كان من نصيب قوم آخرين ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

ويطوى صفحتهم مُشبعة بالتبكي والإهمال ، والمفارقة والانفصال من رسولهم الذى كان أحدهم ، حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم وهلاكهم فى الغابرين .

ويختتم المولى - عز وجل - قصص هذه الأمم المكذبة ببيان سنته التى جرت بها مشيئته وحققها قدره بالمكذبين فى كل قرية وهى أن يأخذ الله المكذبين بالبأساء والضراء ، لعل قلوبهم ترق وتلين وتنتجى إلى الله وتعرف حقيقة ألوهيته ، فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء وفتح عليهم الأبواب ، وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون كل ذلك للابتلاء .

حتى إذا انتهى بهم اليسر والعافية إلى الاستهتار والترخص ، وإلى الغفلة وقلة المبالاة وحسبوا أن الأمور تمضى جزافاً بلا قصد ولا غاية ، وأن السراء تعقب الضراء من غير حكمة ولا ابتلاء ، وأنه إنما أصابهم ما أصاب آباءهم من قبل ، لأن الأمور تمضى هكذا بلا تدبير : ﴿ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ﴾ ! أخذهم الله بغتة ، وهم سادرون فى هذه الغفلة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربيوتاً :

١ - ما يبلى الله به عباده من المصائب والنكبات ، إنما هو بسبب بُعدهم عن الله وعن منهجه ، وبكثرة ذنوبهم ومعاصيهم .

٢ - على الدعاة الصبر والثبات على الحق مهما لاقوا من العناد والمكابرة والتهديد والتعذيب من الظالمين ، وليصبروا كما صبر أولو العزم من الرسل .

٣ - الله - عز وجل - ينصر دينه وينزل عقابه بأعدائه وأعداء دينه ، وسينتصر هذا الدين - دائماً - ما نصره أهله . وسيعزه الله ما أعزه أهله وتمسكوا به .

٤ - دعوة الرسل جميعاً واحدة - عليهم الصلاة والسلام - دعوة واحدة ودينهم دين واحد ، يدعو إلى عبادة الله وحده .

معاني الكلمات :

لفتحنا عليهم : ليسرنا عليهم . يأتيهم
بأسنا : ينزل بهم عذابنا . بيانا : ليلا .

مكر الله : عقوبته واستدراجه . نطيع :
نختم . فظلموا بها : فكفروا بالآيات .

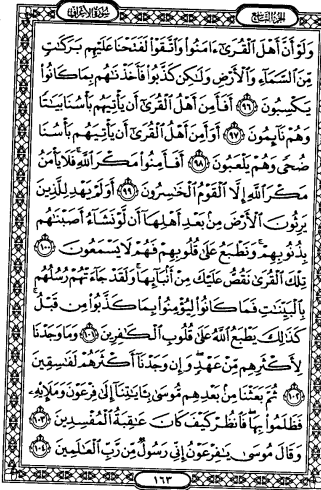
الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعرف دلائل الإيمان ومقتضياته
في حياتنا .

٢ - أن نعرف أسباب البركة والرزق
ونحرص على تحقيقها .

٣ - أن نفهم سنن الله الجارية في هلاك
الأمم والظالمين .

٤ - أن نحذر مكر الله ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ .

المحتوى التربوي :

تتحدث الآيات عن الطرف الثاني لسنة الله الجارية ، فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب ، واتقوا بدل الاستهتار ؛ ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، هكذا ، بركات من السماء والأرض مفتوحة بلا حساب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، وتظهر هنا حقيقة هامة جداً وهي أن العقيدة الإيمانية في الله ، وتقواه ، ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة ، وعن خط تاريخ الإنسان ؛ إن الإيمان بالله وتقواه ، ليؤهلان بفضي من بركات السماء والأرض وعدا من الله ، ومن أوفى بعهده من الله ؟

يقول صاحب الظلال : « إن الإيمان بالله دليل على حيوية الفطرة ، وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية ، وصدق في الإدراك الإنساني ، وحيوية في البنية البشرية ، والإيمان بالله قوة دافعة دافقة ، تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها وتطلقها تستمد من قوة الله ، وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعبارتها ، وفي دفع الفساد والفتنة عنها ، وفي ترقية الحياة ونائها ، وهذه كذلك من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية .

والإيمان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد ، وما من شك أن الإنسان المتحرر بالعبودية لله ، أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة . من العبيد للهوى وللبعضهم بعضاً !

شبهة والرد عليها : ولقد ينظر بعض الناس فبرى أمماً - يقولون : إنهم مسلمون - مضيقاً عليهم في الرزق ، لا يجدون إلا الجذب والمحق ! ويرى أمماً لا يؤمنون ولا يتقون ، مفتوحاً عليهم في الرزق ، والقوة والنفوذ .. فيتساءل : وأين إذن السنة التي لا تتخلف ؟ ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال !

إن أولئك الذين يقولون : إنهم مسلمون ، لا مؤمنون ولا متقون ! إنهم لا يخلصون عبوديتهم لله ، ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله ! إنهم يسلمون رقابهم لعبيد منهم ، يتألمون عليهم ، ويشرعون لهم - سواء القوانين أو القيم والتقاليد - وما أولئك بالمؤمنين ، فالمؤمن لا يدع عبداً من العبيد يتأله عليه ، ولا يجعل عبداً من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره ، ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مسلمين حقاً ، دانت لهم الدنيا ، وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض ، وتحقق لهم وعد الله .

فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق ، فهذه هي السنة ﴿ تُمْ بَدَلْتَنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ﴾ ! فهو الابتلاء بالنعمة الذي مر ذكره . وهو أخطر من الابتلاء بالشدة .

وفرق بينه وبين البركات التي يعدها الله لمن يؤمنون ويتقون . فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به ، وكان معه الصلاح والأمن والرضا والارتياح ، وكم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة ، مهددة في أمنها ، مقطعة الأواصر بينها ، يسود الناس فيها الفلق ، وينتظرها الانحلال هي في قوة بلا أمن ، وهو متاع بلا رضا ، وهي وفرة بلا صلاح وهو حاضر زاه يترقبه مستقبل نكد ، وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال .

وبعد أن يقرر السياق القرآني تلك السنة الجارية ، في هذه اللحظة يتجه إلى الغافلين السادرين ، يوقظ فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله في أية لحظة من ليل أو نهار ، وهم سادرون في النوم واللهو والمتاع .

ويؤكد على سنة أخرى وهي أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فما وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسران ، وما يغفل عن مكر الله هكذا إلا الذين يستحقون الخسران ! أفأمنوا مكر الله ؟ وهم يرون الأرض من بعد أهلها الذاهبين ، الذين هلكوا بذنوبهم ، وجنت عليهم غفلتهم ؟ أما كانت مصارع الغابرين تهديهم وتنير لهم طريقهم ؟

يقول صاحب الظلال : « والله يعد الناس الأمن والطمأنينة والرضوان والفلاح في الدنيا والآخرة إذغهم أرهفوا حساسيتهم به ، فهو يدعوهم إلى الأمن في جوار الله لا في جوار النعيم

المادى المغرى ، وإلى الثقة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة وإلى الركون إلى ما عند الله لا إلى ما يملكون من عرض الدنيا .

إن سنة الله لا تتخلف ، ومشيئته لا تتوقف ، فما الذى يؤمنهم أن يأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم ؟

ثم تلمس الآيات الوجدان البشرى وتطلعه على العاقبة الشاملة لابتلاء تلك القرى وما تكشف عنه من حقائق عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان ، ثم طبيعة هؤلاء البشر الذين طبع الله على قلوبهم ، فلم تنفعهم البينات ، وظلوا يكذبون بعدها ، كما كذبوا قبلها ، ولم يؤمنوا بها كانوا قد كذبوا به من قبل أن تأتيهم البينة عليه ، وهذا يكشف عن طبيعة فيهم غالبية وهى ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ يَنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ ومنحرفين عن دين الله ، وهذه ثمرة التقلب ونقض العهد ، واتباع الهوى .

ومن لم يمسك نفسه على عهده مع الله ، مستقيماً على طريقته ، مسترشداً بهداه ، فلا بد أن تتفرق به السبل ، ولا بد أن ينحرف ، ويضل سواء السبيل .

ثم ينتقل السياق ليتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه ، بعد تلك القرى وما حل بها وبالمكذبين من أهلها ، حيث توالى الأحداث ، وجاءت بعثة موسى ، ويعجل السياق بالعاقبة التى انتهوا إليها - فلقد ظلموا بآيات الله وكفروا وجحدوا بها ، ثم تبدأ القصة بالمشهد الأول بين الحق والباطل ، فيخاطب موسى عليه السلام فرعون بالحقيقة التى جاء بها كل رسول قبله . حقيقة ربوبية الله الواحد للعالمين جميعاً .

يقول الشيخ محمد أبو زهرة فى زهرة التفسير : فى قوله تعالى : ﴿ فَظَلَمُوا ﴾ : « الظلم يشمل ظلم الرعية ، ويشمل الظلم فى العقيدة بالشرك ، وإن الشرك لظلم عظيم » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الإيمان بالله وتقواه ، واجتناب المعاصى سبيل إلى زيادة الخير وسعة الرزق .

٢ - الله - تعالى - يمهل عباده ويستدرجهم بالنعمة حتى يهلكوا فى غفلتهم .

٣ - المؤمن يعمل الطاعات وهو مشفق خائف من عدم القبول ، والفاجر يعمل المعاصى وهو مطمئن آمن لا يخشى عاقبتها .

٤ - إذا أمنت الأمة مكر الله تهيأت للخسران وحل بها لا محالة .

٥ - علينا أن نعتبر بما أصاب الأولين ، ونخشى مصارع الطغاة والهاككين ، وذلك بترك ما كان سبباً لهلاكهم وبجهلنا سنن الله فى هلاك الأمم والظالمين .

معاني الكلمات :

حقيق : حريص . مبين : أمره ظاهر .

الملأ : الرؤساء .

أرجه : أخر أمر عقوبته .

حاشرين : جامعين . استرهبوهم : خوفوهم

تخويفاً . ما يافكون : ما يكذبونه .

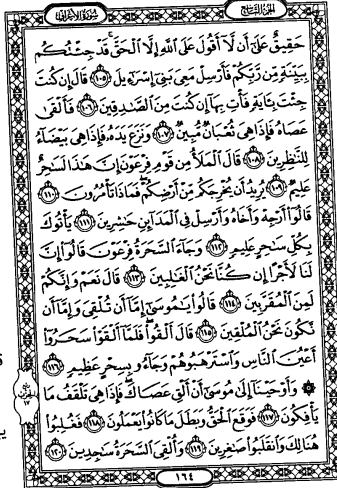
صاغرين : مذلولين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نفق على الدروس والعبر من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه .

٢ - أن نعرف الحكم في السحر ومن يمارسه .

٣ - أن نعلم سنة الله في مواجهة الحق للباطل .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات قصة موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون ، وقد جاءه بخبر برسالة ربه إليه ، وأنه ملزم ومأخوذ بقول الحق على ربه الذي أرسله ؛ فما كان الرسول الذي يعلم حقيقة الله ، ليقول عليه إلا الحق ، وهو قدره ؛ ويمجد حقيقته - سبحانه في نفسه - ثم أخبره أن معه الحجة القاطعة التي تشهد على أنه رسول الله ، وتدل على صدقة فيما جاء به .

وبناء على ذلك فإنه يطلب منه أن يرسل معه بني إسرائيل مطلقاً سراحهم من أسرهم وقهره ، تاركاً إياهم ليعبدوا ربهم ، وعندئذ أظهر فرعون تشككه وعدم تصديقه ورفضه لما طلب منه ؛ وطلب من موسى إن كانت معه حجة أن يظهرها إن كان صادقاً فيما ادعى، وعندئذ أظهر موسى معجزته الرئيسيتين إلى فرعون: إلقاء العصا فتتحول حية عظيمة بإذن الله ، وإخراج يده من ثوبه بعد ما أدخلها فيه ، فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض يراها كل من نظر إليها .

ولما أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة عندئذ اتفق هو ومن حوله من بطانته على اعتبار أن ما صدر عن موسى سحر ، وأن الهدف من هذا السحر هو إخراج المصريين من أرضهم ، وتشاوروا في أمرهم كيف يصنعون ، وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره ، وإخماد كلمته ، وظهور كذبه وافترائه ، وتخوفوا أن يستميل الناس فيما أظهره ، فيكون ذلك سبباً لظهوره عليهم .

وقد استقر رأى الملا من قوم فرعون ، على أن يرجع فرعون موسى إلى موعد ، وأن يرسل في أنحاء البلاد من يجمع له كبار السحرة - ذلك ليواجهوا سحر موسى - بزعمهم بسحر مثله ، وكان ذلك ، وجمع السحرة ، وتشارط السحرة فرعون : أنهم إن غلبوا موسى لبشيتهم وليعطيتهم عطاءً جزيلًا ، فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه المقربين .

في قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّنَا لَأَجْرَاءُ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ : « السحرة محترفون .. محترفون السحرة كما محترفون الكهانة ، والأجر هو هدف الاختلاف في هذا وذاك ! وخدمة سلطان الباطل هي وظيفة المحترفين من رجال الدين ، وكلما انحرفت الأوضاع احتاج الظلمة إلى مDAHين لهم من رجال الدين يرسمون باسم الدين ظلمهم ، وهؤلاء الظلمة يعطونهم المال ويجعلونهم من المقربين .

ولقد اطمأن السحرة على الأجر ، واشترأت أعناقهم إلى القرب من فرعون ، واستعدوا للحلبة ، وكانت المواجهة التي بدأت بالتخير .

ويقول صاحب الظلال : ويبدو التحدى واضحاً في تخييرهم لموسى ، وتبدو كذلك ثقتهم بسحرهم وقدرتهم على الغلبة ، وفي الجانب الآخر تتجلى ثقة موسى ﷺ واستهانته بالتحدى : ﴿ قَالَ أَلْقُوا ﴾ ، فهذه الكلمة الواحدة تبدو فيها قلة المبالاة وعظم الثقة الكامنة في نفس موسى ﷺ .

وحدثت المفاجأة فإذا بالباطل ينتفش ، ويسر العيون ، ويسترهب القلوب ، وتحيل إلى الكثيرين أنه غالب ، وأنه جارف ، وأنه محيق ! ولكن ما هو إلا أن يواجه الحق الهادئ الواثق حتى ينفض كالفقاعة ، وينكمش كالقنفذ ، وينطفئ كشعلة الهشيم ، وإذا الحق راجع الوزن ، ثابت القواعد ، عميق الجذور ، عندئذ وقع واستقر وثبت الحق ، وذهب ما عداه فلم يعد له وجود ﴿ وَنَطَّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

ولكن المفاجأة لم تختم بعد ، والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى ، فبعد اندحار الباطل وثبات الحق ﴿ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴾ ، ﴿ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، ﴿ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال معلقاً على هذا المشهد : إنها صورة الحق في الضائر ، ونور الحق في المشاعر ، ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقى الحق والنور واليقين .. إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم ، ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه . وهم أعرف الناس بالذى جاء به موسى إن كان من السحر والبشر ، أم من القدرة التي وراء مقدور البشر والسحر .

والعالم في فنه هو أكثر الناس استعداداً للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف له ؛ لأنه أقرب إدراكاً لهذه الحقيقة ، ممن لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور ، ومن هذا تحول السحرة عن التحدى السافر إلى التسليم المطلق ، الذى يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين .

ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ؛ ولا كيف تمازجها بشاشة الإيمان ؛ ولا كيف تلمسها حرارة اليقين . فهم لطلول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب - وهى بين إصبعين من أصابع الرحمن ، يقلبها كيف يشاء .

ومن ثم فوجئ فرعون بهذا الإيمان المفاجئ الذى لم يدرك ديبه في القلوب ولم يتابع خطوة في النفوس ؛ ولم يفتن إلى مداخله في شعاب الضمائر ، ثم هزته المفاجأة الخطيرة التى تزلزل العرش من تحته ، مفاجأة استسلام السحرة ، وهم من كهنة المعابد - لرب العالمين رب موسى وهارون . بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب العالمين ! والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت ، وكل جريمة يمكن أن يرتكبوها بلا تخرج في سبيل المحافظة على الطاغوت .

بمناسبة الكلام عن انقلاب عصا موسى ثعباناً قال الألوسى :

والآية من أقوى الأدلة على جواز انقلاب الشيء عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب ، إذ لو كان ذلك تخيلاً لبطل الإعجاز ولم يكن لذكر « مُبِينٌ » في قوله « فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ » فائدة .
وارتكاب غير الظاهر غير ظاهر ، وبدل كذلك - أيضاً - أنه لا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ما ذكر وتخصيص الإرادة له .

ويقول صاحب الأساس : « في عصرنا استطاع علماء الكون أن يحولوا العنصر إلى عنصر آخر من خلال تغيير عدد الإلكترونات والبروتونات في الذرة ، فالقول باستحالة ذلك لم يعد وارداً ، أما موضوع السحر فلم يزل ولن يزال النقاش فيه قائماً ، والفارق بينه وبين المعجزة واضح ، فالسحر جزء من عالم الأسباب ، والمعجزة خرق لعالم الأسباب » .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - حرمة السحر وحرمة تعلمه ، ووجوب إقامة الحد على من ظهر عليه وعرف به .
- ٢ - من سنن الله الجارية : إذا التقى الحق والباطل في أى ميدان فالغلبة والعاقبة للحق دائماً .
- ٣ - بطلان السحر وعدم فلاح أهله لقوله تعالى : « وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى » (طه : ٦٩) .
- ٤ - على الدعاة ألا يغتروا بانتفاش الباطل ولا يرهبوا صولته فعاقبته إلى خسران وهزيمة ، وعاقبة الحق إلى علو وانتصار .
- ٥ - القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ، فالسحرة في أول النهار كانوا كافرين ، وفي أوسطه مؤمنين ، وفي آخره كانوا شهداء بفضل الله رب العالمين .

معاني الكلمات :

ما تنقم منا : ما تنكر منا . آيات ربنا : معجزاته . أفرغ علينا : أفض علينا .

يذكر : يتركك .

نستحي نساءهم : نستحي بناتهم للخدمة .

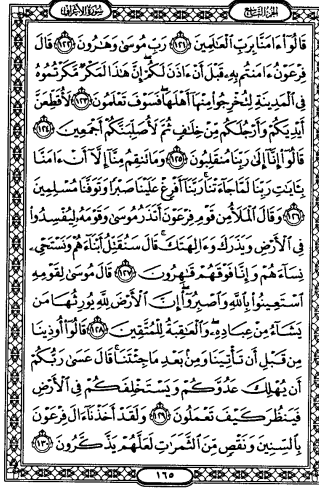
بالسنين : بالخط والجذب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعرف قيمة الإيمان وأثره في مواجهة الطغيان والعقبات .

٢ - أن ندرك أهمية الاستعانة بالله عند الشدائد .

٣ - أن نتزود من قصة السحرة مع فرعون بنبات الدعاة في وجه الطغاة .

المحتوى التربوي :

ما زالت الآيات تواصل الحديث عن موسى عليه السلام وفرعون بعد أن تبين للسحرة الحق وسجدوا لله معلنين إيمانهم برب موسى وهارون ، فغضب فرعون - لعنه الله - وتوعد هؤلاء المؤمنين منذ لحظات بالانتقام ، لكنهم أصروا على الإيمان بها يذوقوا من الآلام والمتاعب ، وطلبوا من الله أن يفيض عليهم بالصبر ، وأن يتوفاهم مسلمين .

يقول صاحب الظلال : « نفث .. أمام إدراك السحرة - بعد أشرق نور الإيمان في قلوبهم ، وجعل لهم فرقانا في تصورهم - أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيدة ، وأنه لا ينتقم منهم إلا إيمانهم برب العالمين ، فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ، ويهدد مراكز الملأ من قومه وسلطانهم المستمد من سلطان فرعون وهذا الإدراك لطبيعة المعركة ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية الله وحده ، فهو وحده الذي أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله .. ، إنهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأنهم هم المؤمنون برب العالمين ، وأن عدوهم على دين غير دينهم ... وما يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين - على ما ينتظرهم فيها من العذيب والتنكيل - إلا بمثل هذا اليقين .. » .

وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشى الفظيع : ﴿ فَسَوْفَ نَعْتَمُونَ ﴾ ﴿١٠٠﴾ لأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلْفَتِكُمْ لَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : إنه التعذيب والتشويه والتنكيل .. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق ، الذى لا يملكون دفعه بالحجة والبرهان ، وعدة الباطل في وجه الحق الصريح ، ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعل على قوة الأرض، وتستهيئ بآس الطغاة؛ وتتصير فيها العقيدة على الحياة، وتحترق الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم ، إنها لا تنفخ لتسأل : ماذا ستأخذ وماذا ستدفع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب ؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات ؟ لأن الأفق المشرق الوضئ أمامها هناك ، فهى لا تنظر إلى شيء في الطريق، إنه الإيمان الذى لا يفزع ولا يتزعزع، كما أنه لا يخضع أو يخضع الإيمان الذى يطمئن إلى النهاية فيرضاه ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره .

الذى يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت ، وأنها معركة العقيدة في الصميم ، لا يداهن ولا يناور ، ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة ؛ لأنه إنما يجاربه ويطارده على العقيدة ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنْ آلِ آدَمَ نَاصِيَةً رَّبَّنَا لَمَّا خَاوَتْهَا ﴾ والذى يعرف أين ينتجه في المعركة ، وإلى من ينتجه ؛ لا يطلب من خصمه السلامة والعافية ، إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاء على الإسلام ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُتْلِعِينَ ﴾ .

ولما عجز قوم موسى في آياته ، عدلوا إلى إغراء فرعون بموسى ، وأوهموه أن تركه فساد في الأرض ، وأنه عند ذلك أوعده ، وذلك من أدل الدليل على نبوة موسى ، لأن قتل صاحب المعجزة لا يقدر في معجزته ، وقال الجشمنى : قال مشايخنا : إن العرب لما عدلوا عن معارضة القرآن التى في إيرادها إبطال أمر النبى ﷺ إلى القتال الذى لا يفيد ذلك - دل على عجزهم . وهكذا حال كل ضال مبتدع ، إذا أعينته الحجة ، عدل إلى التهديد والوعيد ، وتدل على أن عند الخوف من الظلمة يحجب الفزع إلى الله - تعالى ، والاستعانة به ، والصبر . ولا مفزع إلا في هذين : وهو الانقطاع إلى الله - تعالى - بطلب المعونة في الدفع ، واللطف له في الصبر وتدل على أن العاقبة المحمودة تنال بالتقوى ، وهى اتقاء الكيثر والمعاصى .

ونعود إلى السياق مرة أخرى فيقول صاحب الأساس : « وأمام هذا الطغيان الرهيب لم يكن موسى إلا أن أمر قومه - وهم المستضعفون - بالاستعانة بالله والصبر - وهكذا تمر لحظات صعبة على أهل الله ، ليس أمامهم إلا هذا ، ووعدهم موسى بالعاقبة ، وأن الدار ستصير لهم ولكنهم - وهم من هم في اللجاج والمخالفة - قالوا شاكين متذمرين : إن هذا الأذى قد نزل بهم من قبل محيى موسى ومن بعد ، فقال منبهاهم عن حالهم الحاضر ، وما يصيرون إليه من مآلهم ﴿ عَسَىٰ »

رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذُوكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ وهذا تخصيص لهم على الصبر وحسن الرجاء ، وعلى العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم ، وبدأت العقوبات تتوالى على فرعون وقومه انتصاراً لموسى وقومه ، وعظة لفرعون وقومه ، وتلك سنة الله التي رأيناها من قبل ، أن يأخذ بالباساء والضراء ابتداءً من لم يؤمن برسله ، وهكذا فعل بفرعون وقومه ، ابتلاهم بالجوع والقحط ، فلا ثمر ولا زرع ؛ من أجل أن يتعظوا فكان موقفهم كموقف الأمم السابقة إذا جاءهم الخصب والشدة ادعوا أن هذا لهم حق ومستحق ، وإن جاءهم الجذب والقحط ادعوا أن هذا بسبب موسى وقومه ، وما جاؤوا به ناسين أن هذا كله من عند الله ، ولكنهم جهلة بالله وسننه ؛ ومع ما ابتلاهم الله به ومع كل ما رأوا من الآيات .

قال الجشمي : بمناسبة قوله : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾ قال : تدل الآية على أن الشدة والبؤس قد يكونان لطفاً وصلاحاً في الدين ، لذلك قال : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : « إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحد ، وهو الملاذ الحصين الأمين ، وإلا ولئى واحد وهو الولي القوى المتين ، وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي القوى المتين . وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدر بحكمته وعلمه وألا يعجلوا ، فهم لا يطلعون الغيب ، ولا يعلمون الخير » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - قوة الإيمان تتغلب على ما يلاقه المؤمن من صنوف العذاب ، وألوان الأذى ، وبالإيمان يثبت في وجه الطغاة .

٢ - الاستعانة بالله ، والصبر عند الشدائد زاد الدعوة ، وشأن المصلحين في كل زمان ومكان .

٣ - على الدعوة المضطهدين الصبر حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه ، وألا يعجلوا ، فالنصر مع الصبر .

٤ - ما كاد أهل الشرك لأهل الإيمان إلا لتمسكهم بعقيدتهم ، ﴿ وَمَا تَقْمُوا بِهِمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (البروج : ٨) ، ولكن العاقبة في نهاية الأمر للمتقين .

٥ - الابتلاء خط أصيل في الدعوات ، والشدة والبؤس قد يكونا لطفاً وصلاحاً ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾ ، والابتلاء يظهر معادن أصحاب الدعوات ويمحص أتباع الرسالات ، ويختبر قوة الإيمان .

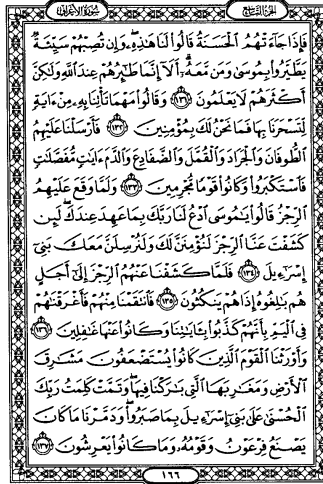
معاني الكلمات :

يطيروا : يتشاءموا . طائرهم عند الله :
شؤمهم وعقابهم الموعود . الطوفان :
الموت الجارف . القمل : القراد أو القمل
المعروف . الرجز : العذاب .

ينكثون : ينقضون عهدهم . دمرنا :
أهلكنا . يعرشون : يرفعون من الأبنية .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نأخذ الفوائد من الشدائد التي
مرت بها الأمم السابقة .
- ٢ - أن نعلم سنة الله في المجرمين
والمتكبرين فنحذر عواقبها .
- ٣ - أن نفقه طبيعة الطريق في الدعوة
وعدة الدعاة .

المحتوى التربوي :

تعقب الآيات على قصة موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون ، وما فيها من عظات وعبر ،
فتتحدث عما نزل بقوم فرعون من البلياء والمصائب والآيات ، وما ابتلاههم الله به من القحط
والجذب والمجاعات ، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم نتيجة إصرارهم على الكفر ،
وتكذيبهم بآيات الله .

إن الكافرين يقفون من كل رسالة موقف المعاند مهما بدت أمامهم من الآيات الاضعة فكان
رد آل فرعون على المعجزة: ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَاتٍ لَّنُشْحَرَتَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .
ويقول صاحب الظلال : في ذلك : « هي حالة نفسية تصيب المتجرين حين يدمغهم الحق
بينما هواهم ومصلحتهم في جانب آخر غير جانب الحق والبيئة والدليل ! » .

فلقد مضى فرعون وملؤه إذن في جبروتهم ؛ ونفذ فرعون وعيده وتهديده ، فقتل الرجال
واستحيى النساء ، ولقد مضى موسى وقومه يحملون العذاب ، ويرجون نصر الله ، ويصبرون
على الابتلاء ، وعندئذ عندما نستقرأ الموقف : إيمان يقابله كفر ، وطغيان يقابله صبر ، وقوة
أرضية تتحدى إرادة الله ، عندئذ أخذت القوة الكبرى تتدخل سافرة بين الطغاة والصابرين .

فأخذ الله - عز وجل - آل فرعون بالجدب والقحط ونقص الثمرات ؛ ولم ينتبه آل فرعون إلى العلاقة بين كفرهم فسقهم عن دين الله ، وبغيهم وظلمهم لعباد الله ، وبين أخذهم بالجدب ونقص الثمرات في مصر التي تفيض بالخصب والعطاء ، ولا تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا لفسوق أهلها وأخذهم بالابتلاء لعلهم يتذكرون !

لم ينتبهوا لهذه الظاهرة التي شاءت رحمة الله بعباده أن تبرزها لأعينهم ، ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة والرخاء حسبوها حقاً طبيعياً لهم ! وإذا أصابتهم السيئة والجدب نسبوا هذا إلى شؤم موسى ومن معه عليهم .

وعقاباً لهم على هذا السلوك المقيت أرسل الله عليهم الطوفان فعم الصحراء ، وأتلف عُشيبها ، وكسر شجرها ، وتواصلت الرعود والبروق ونيران الصواعق في جميع أرض مصر ، وجاء الجراد فأكل العشب والتمر ، مما تركه الطوفان ، وسلط القمل على الناس والبهائم وصعدت من الأنهار والمناقع الضفادع فصارت مياه مصر جميعاً دماً عبيطاً ومات السمك فيها ، وأنتنت الأنهار ؛ ومع كل هذه الآيات المفصلات استكبروا عن الإيمان بالله ، فلم يؤمنوا لموسى وكانوا قومًا عاصين كافرين .

ولما وقع بهم العذاب المفصل ﴿ قَالُوا يَمُوسَى أَذْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ﴾ ، قال الشهاب : سميت النبوة عهداً ؛ لأن الله عهد إكرام الأنبياء بها ، وعهدوا إليه بحمل أعبائها ، أو لأن لها حقوقاً تحفظ ، كما تحفظ العهود ، أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور من الله تعالى .

ثم تجيء الخاتمة - وفق سنة الله في أخذ المكذبين - بعد الابتلاء بالضراء والسراء ، وتقع الواقعة ، ويدمر الله على فرعون وملئه - بعد إذا أمهلهم وأجلهم إلى أجل هم بالغوه - ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين ، بعد إهلاك الطغاة المتجبرين ، فأغرقهم الله بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى وإعراضهم ، وعدم تفكرهم ومبالغتهم بها .

قال الجشمي : تدل الآيات أنه تعالى أهلكهم بعد أن أراح العلة بالآيات ، وتدل على أن ما أصابهم كان عقوبة جزاء على فعلهم ، وتدل على قبح الاعتراض على آيات الله ، وتدل على وجوب النظر ، وتدل على أن النكث فعلهم والإعراض ، فلذلك عاقبهم عليها .

وتمضي السنون وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد التيه أربعين سنة ، يأتي البيان القرآني بعرض صفحة جديدة في حياة بني إسرائيل وهي ﴿ وَأَوْزَنَّا الْفَوْزَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾ فرفعهم الله من حضيز المذلة إلى أوج العزة ؛ لكمال لطفه تعالى بهم ، وعظيم أحسانه إليهم ، وبارك في أقواتهم وأرزاقهم ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ .

قال الزخشرى : وحسبك به حائثاً على الصبر ، ودالاً على أن من قابل البلاء بالجزع ، وكلمة الله إليه ، ومن قابله بالصبر ، وانتظار النصر ، ضمن الله له الفرج .

وليس هذا فحسب ، بل دمر الله ما كانوا يعملون من العمارات وبناء القصور ، وما كانوا يرفعون من الأبنية المشيدة في الساء كصرح هامان .

قال القاسمى : قال الزخشرى : وهذا آخر ما قص الله من نبأ فرعون والقيبط ، وتكذيبهم بآيات الله : وظلمهم ومعاصيهم ، ثم أتبعه اقتصاص نبأ بنى إسرائيل ، وما أحدثوه بعد إنقاذهم من مملكة فرعون ، واستعباده ، ومعابنتهم الآيات العظام ، ومجاوزتهم البحر . من عبادة البقر ، وطلب رؤية الله جهرة ، وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي ، ليعلم حال الإنسان ، وأنه كما وصفه ﴿ لَظَلُّوا كَفَّارًا ﴾ (إبراهيم : ٣٤) جهول نكود ، إلا من عصمه الله ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ ﴾ (سبا : ١٣) وليسلى رسول الله ﷺ ما رأى من بنى إسرائيل المدينة .

ويقول صاحب تفسير المنار : والعبرة في هذه الآيات أن يتفكر تالى القرآن في تأثير الإيحاء الوحي في موسى وهارون - عليهما السلام - إذ تصدياً لأعظم ملك في أعظم دولة في الأرض قاهرة لقومها ومعبدتها لهم في خدمتها منذ قرون كثيرة ، فدعواهم إلى الرجوع عن الكفر والظلم والظلم والطغيان ، وما زالوا يكافحانه بالحج والآيات البينات حتى أحضرهما الله تعالى به ، وأنقذاً قد مها من ظلمه وظلم قومه .

فجدير بالمؤمنين أن يفكروا في وعد الله - تعالى للمؤمنين بالنصر كما وعد المرسلين إذا هم قاموا بها أمرهم تعالى به على ألسنتهم - وألا يستعظموا في هذه السبيل قوة الدول الظالمة لهم ، فإن قوة الحق التى نصرها الله تعالى برجلين على أعظم الدول لا تغلب إذا نصرناها ونحن مئات الملايين والله تعالى يقول ﴿ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ ﴾ (محمد : ٧) - ويقول - : ﴿ وَكَارَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الروم : ٤٧) .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - الشدائد ترقق القلوب ، وتجلب الخشية إلا عند المتمردين الكفرة ، فإنهم يزدادون بالمحن تمرداً وكفراً .

٢ - كثرة الشكر تزيد النعم ، والكفر بها يزيلها .

٣ - على الدعاة إلى الله ألا يستعظموا طغيان الطغاة ، ولا بطش الجبارين ، فقوة الحق تقهر الباطل ، والصبر طريق النصر ، والله وعد عباده المؤمنين قائلاً : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) .

٤ - على الدعاة أن يصدعوا بدعوة الحق ، ولا يخشوا في الله لومة لائم ؛ فموسى وهارون تصدياً لفرعون وقومه وهم قوم جبارون ، فنصرهما الله ، وأورث قوماً ديوار الظالمين .

معاني الكلمات :

متبرّ : مهلك مدمر . أبغىكم إلها :
أطلب لكم إلها معبوداً .

يسومونكم : يذيقونكم . تجلى ربه
للجبل : ظهر له شيء من نوره تعالى .

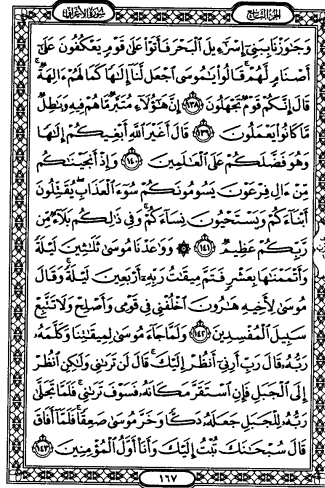
دكّا : مذكوكاً مفتتاً . صعباً : مغشياً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعرف كيف حجد بنو
إسرائيل نعم الله عليهم فكان سبب
هلاكهم .

٢ - أن نحذر الجهل بعظمة الله
وجلاله ، لئلا نتعرض لسخط رب
العالمين .

٣ - أن نتوب إلى الله في كل وقت

وكل حين ، ونعلن أننا من المؤمنين .

المحتوى التربوي :

تمضي الآيات تعرض صفحة جديدة من قصة موسى عليه السلام مع قومه بنى إسرائيل ؛ بعد إذ أنجاهم الله من عدوهم ؛ وأغرق فرعون وملأه ؛ ودمر ما كانوا يصنعون وما كانوا يعرشون ، وهنا لا يواجه موسى عليه السلام فرعون وملئه ، ولكنه يواجه النفس البشرية ورواسب الجاهلية في هذه النفس وطبائعها المتنوعة بين القسوة والجبن والضعف عن حمل التبعات من ناحية ، والخوف والتخفى والالتواء والتحايل والتبجح مع الذعر والتوقع الدائم للبلاء وكل خصال السوء ، وتلك طبيعة اليهود .

ويقول صاحب الظلال : لقد عاش بنو إسرائيل في ظل الإرهاب ، وفي ظل الوثنية الفرعونية يقتل فرعون أبناءهم ويستحي نساءهم ، وعاشوا حياة الذل والسخرية والمطاردة على كل حال ، وفسدت نفوسهم وطبيعتهم وفطرتهم ، وامتلات نفوسهم بالجبن والذل من جانب ، وبالحقد والقسوة من جانب آخر ، ولم يستنقذهم من هذا الذل إلا الإسلام ، يوم جاءهم بالحرية فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر .

ونعود إلى الآيات لتخبرنا عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى ﷺ حين جاوزوا البحر ، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا ، عندما مروا على عُبَاد أصنام إذ طلبوا من موسى أن يجعل لهم أصناماً يعبدونها كما يعبد هؤلاء أصنامهم ، فردّ عليهم واصفا إياهم بالجهل ، وأى جهل أعظم من الجهل بعظمه الله وجلاله - وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل - ثم بين لهم أن هذا الذى عليه هؤلاء هالك وعملهم باطل ، ثم ذكرهم موسى بنعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره ، وما كانوا فيه من الهوان والذلة ، وما صاروا إليه من العزة والاستعلاء على عدوهم ، والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره ، وما أكرمهم به من تفضيل على عالمي زمانهم ، فكيف يطلب لهم رباً غير الله ، وقد فعل لهم كل ذلك ؟

ذكرهم بأقرب الأشياء إليهم ؛ لأنها أقرب الحجج عليهم . وإلا فمثل موسى لا يطلب رباً سوى الله ، ولا يدعوهم إلى رب سوى الله . فضّلهم أو لم يفضلهم . أنجاهم من ظلم فرعون ، أو أبقاهم . فله الأمر من قبل ومن بعد .

قال القاسمى ، قال الجشمى : تدل الآيات على أن هلاك الأعداء نعمة من الله يجب مقابلتها بالشكر ، وتدل على أن المحن في الأولاد والأهل بمنزلة المحن في النفس ، وتجري مجراه انتهى .

ثم يقص الله - عز وجل - ما أتم به النعمة على موسى وقومه ، إذا أنزل عليهم الألواح في خلوة موسى مع ربه على الطور . وماذا فعلوه من الانحراف الجديد خلال غيبته . فذكر تعالى ممثلاً على بنى إسرائيل بما حصل لهم من الهداية ، بتكليمه موسى ﷺ ، وإعطائه الألواح ، وفيها أحكامهم وتفصيل شرعهم . فذكر أنه واعد موسى ثلاثين ليلة . ثم أمره - تعالى - أن يكمل بعشر ، فلما عزم موسى على الذهاب إلى الطور ، استخلف موسى على بنى إسرائيل أخاه هارون ، وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد . فلما جاء موسى لميقات الله وحصل له التكليم من الله .

سأل الله - تعالى - أن ينظر إليه ، فبين له أنه لا يمكن أن يراه في الدنيا ، وعوضه عن الرؤية بأن أمره أن ينظر إلى الجبل فإذا رأى الجبل مستقراً عند تجلّ الله على الجبل فعندئذ يمكن أن يراه ، فلما تجلّ الله تعالى - للجبل ساخ الجبل واندك وخر موسى مغشياً عليه ، فلما أفاق من صعقه بدأ يسبح الله وينزهه .

والتسبيح هنا يفيد التنزيه لله عن أن يراه أحد في الدنيا ؛ ثم شئى بالتوبة مما سأل . ثم أردف بالإعلان عن نفسه أنه أول المؤمنين من قومه .

قال صاحب المنار : أن موسى ﷺ لما نال فضيلة تكليم الله - تعالى - له بدون واسطة ، فسمع ما لم يكن - يسمع قبل ذلك ، وهو من الغيب الذى لا شبه له ، ولا نظير في هذا العالم طلب من الرب - تبارك وتعالى - أن يمنحه شرف رؤيته ، وهو يعلم حتماً أنه - تعالى - ليس كمثله شئء في

ذاته ولا في صفاته التي منها كلامه - عز وجل - فكما أنه سمع كلاماً ليس كمثله كلام بتخصيص رباني ، استشرف لرؤية ذات ليس كمثله شيء من الذوات ، كما فهم من ترتيب السؤال على التكليم .

فلم يكن عقل موسى - وهو في الذروة العليا من العقول البشرية - بدليل العقل والنقل - ما نعا شيء من هذا الطلب ، ولم يكن دينه وعلمه بالله تعالى وهما في الذروة العليا أيضاً ما نعين له منه ، ولكن الله تعالى قال له : ﴿ لَنْ تَرِنِي ﴾ ولكي يخفف عليه ألم الرد وهو كليمة الذي قال له في أول العهد بالوحي إليه ﴿ وَأَصْطَفَيْتُكَ لِتُخَيِّبَ ﴾ (طه : ٤١) أراه بعينيه ومجموع إدراكه من تجليه للجبل بما لا يعلمه سواه أن المانع من جهته هو لا من جانب الجود الرباني ، فزده الله ، وسبحه ، وتاب إليه من هذا الطلب ، فبشره الله - تعالى - بأنه اصطفاه على الناس برسالته وبكلامه أى دون رؤيته في الدنيا ، وأمره بأن يأخذ ما أعطاه ، ويكون من الشاكرين له .

قال صاحب (الانتصاف على الكشاف) : إنها سبىح موسى لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا ، والله - تعالى - مقدس عن وقوع خلاف معلومه ، وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق . فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم ، سبىح الله ، وقدم علمه وخبره عن الخلف ، وأما التوبة في حق الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب ؛ لأن منصبهم الجليل ينبغي أن يكون منزهاً مبرأ من كل ما ينحط به ، ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذن كان أكمل . وقد ورد : (حسنات الأبرار ، سيئات المقربين) .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - هلاك الأعداء نعمة تستوجب شكر الله - عز وجل - فالشكر يزيد المنن ، والكفر يكثر النقم من الله رب العالمين .

٢ - الجهل بعظمة الله تعالى وبها ينبغي تجاه المولى عز وجل من سمات الجاهلية وباعث على سخط رب العالمين .

٣ - رؤية الله محالة في الدنيا ، وثابتة في الجنة لعباده المتقين ، ومنوع منها الكافرين ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَجُوبُونَ ﴾ (الطافين) .

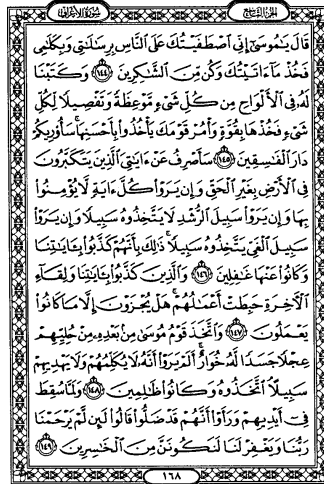
٤ - ينبغي على المسلم التوبة إلى الله في كل حال ، فلقد كان النبي ﷺ يستغفر الله - عز وجل - في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة .

معاني الكلمات :

الألواح : ألواح التوراة . سبيل الرشد : طريق الهدى والصلاح . حبطت : بطلت . عجلًا جسدًا: عجلًا أحمر من ذهب مجسد . له خوار : له صوت كصوت البقر عندما يمر به الهواء . سُقط في أيديهم : ندموا أشد الندم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نعلم أن الهداية والرسالة اصطفاء من الله للبشر .
- ٢- أن نعلم أن الواجب أن تؤخذ أوامر الله بقوة وعزم وجد .
- ٣- أن نعلم أنه لا ينال الهداية ولا العلم حياً ولا مستكبر .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات ويتلقى موسى رحمة الله مرة أخرى ؛ فإذا هو يتلقى من ربه البشرى ، بشرى الاصطفاء مع التوجيه له بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص ، وأمره الله - عز وجل - يأخذ ما آتاه، والشكر على الاصطفاء والعطاء ، وهو أمر التعليم والتوجيه لما ينبغي أن تقابل به نعمة الله ، والرسول صلوات الله وسلامه عليهم قدوة للناس ؛ وعلى الناس أن يأخذوا ما آتاهم الله بالقبول والشكر استزادة من النعمة وإصلاحاً للقلب ، وتحرراً من البطر ، واتصالاً بالله .

ثم يأتي الحديث عن الألواح التي حوت من كل شيء موعظة وتفصيلاً .

ويقول صاحب الظلال : « وتختلف الروايات والمفسرون في شأن هذه الألواح ؛ ويصفها بعضهم أوصافاً مفصلة - نحسب أنها منقولة عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير ، ولا نجد في هذا كله شيئاً عن رسول الله ﷺ ، فنكتفي بالوقوف عند النص القرآني الصادق ، ولا نتعدها » .

والأمر الإلهي الجليل لموسى عليه السلام أن يأخذ الألواح بقوة وعزم ، وأن يأمر قومه أن يأخذوا بها فيها من التكليف الشاقة بوصفه الأحسن لهم والأصلح لحالهم ، والعقيدة أمر هائل عند الله - سبحانه - وفي حساب الكون ويجب أن يؤخذ بقوة ، وأن تكون له جدية في النفس ، وصراحتة وحسمه .

يقول صاحب المنار : « والعبرة التي يجب أن يتذكرها ويتدبرها كل قارئ لهذه الآية ... أن الكتاب الإلهي يجب يأخذه بقوة إرادة وجد عزيمة لتنفيذ ما هدى إليه من الإصلاح ، وتكوين الأمة تكويناً جديداً صالحاً ، ويتأكد ذلك في الرسول المبلغ له ، والداعى إليه ، والمنفذ له بقوله وعمله ؛ ليكون لقومه فيه أسوة حسنة ، وتلك سنة الله تعالى في سائر الانقلابات والتجديدات الاجتماعية والسياسية ، وإن لم تكن بهداية الدين ، والدين أخرج إلى القوة والعزيمة ؛ لأنه إصلاح للمظاهر والباطن جميعاً .

وقد أمر الله تعالى بنى إسرائيل بما أمر به رسولهم ﷺ من أخذ الكتاب أو ميثاق الكتاب بقوة أمراً مقروناً بتهديدهم وتخويفهم من وقوع جبل الطور بهم ... وقد أخذ سلفنا القرآن بقوة فسادوا به جميع الأمم ... إن من يأخذ القرآن بقوة يكون القرآن حجة له فيسعد به في الدنيا والآخرة ، ومن لا يأخذه بقوة يكون حجة عليه فيشقى بالإعراض عنه وهجر هدايته في الدنيا والآخرة » .

وفي مقابل أخذ هذا الأمر بقوة يعد الله موسى وقومه أن يمكنهم في الأرض ، ويورثهم دار الفاسقين عن دينه ، وفي نهاية مشهد التكليم يبيّن بيان لعاقبة الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، ويعرضون عن آيات الله وتوجيهاته ، يتضمن تصويراً دقيقاً لطبيعة هذا الصنف من الناس ، ويعلن المولى - عز وجل - عن مشيئته في شأن أولئك الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ إنه سيصرفهم عن آياته فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون لها .. آياته في كتاب الكون المنظور ، وآياته في كتبه المنزلة على رسله وذلك بسبب أنهم كذبوا بآياته وكانوا غافلين .

قال بعض السلف : لا ينال العلم حياً ولا مستكبر وقال آخر : من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقى في ذل الجهل أبداً ، وقال ذو النون : وأبى الله أن يكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن .

ونعود مرة أخرى للسبب فيقرر أن الله - عز وجل - لم يظلم هذا الصنف من الخلق بهذا الجزء المردى المؤدى إلى الهلاك في الدنيا والآخرة ، إنما هو الجزاء الحق لمن يكذب بآيات الله ويغفل عنها ، ويتكبر في الأرض بغير الحق ، ويتجنب سبيل الرشداً حيثما رآه ، ويهرع إلى سبيل النقي حيثما لاح له فإنه بعمله جوزى ، وبسلوكه أورد مورد الهلاك ، وإنه جزاء كذلك أن تحبط وتملك أعمال الذين كذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة .

وبينما كان موسى ﷺ في حضرة ربه ، في ذلك الموقف الفريد ، الذي تستشرفه البصائر وتقصر عنه الأبصار ؛ وتذكره الأرواح وتحار فيه الأفكار ، كان قوم موسى من بعده يرتكبون ويتكسبون ، ويتخذون لهم عجلاً جسداً له خوار - لا حياة فيه - يعبدونه من دون الله !

وهذه هي طبيعة بنى إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوى عن الطريق ، فلقد بادروا نبيهم من قبل أن يجعل لهم إلها يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين يعكفون على أصنامهم ! فصددهم نبيهم عن ذلك الخاطر ورددهم ردًا شديدًا . فلما خلوا إلى أنفسهم ، ورأوا عجلاً جسداً من الذهب لا حياة فيه كما تفيد كلمة جسد ، صنعه لهم السامري - رجل من السامرة - كما سيجيء تفصيل قصته في سورة طه واستطاع أن يجعله هيئة بحيث يخرج صوتا كصوت خوار الثيران .

وهل أظلم ممن يعبد خلقاً من صنع أيدي البشر . والله خلقهم وما يصنعون ؟ ! وتقول الأحداث : إن هارون عليه السلام كان فيهم - فلم يملك لهم ردًا عن هذا الضلال السخيف . وكان فيهم بعض عقلائهم فلم يملكوا زمام الجماهير الضالة المتدافعة على العجل - الجسد وبخاصة أنه من الذهب معبود إسرائيل الأصيل !

وكما يقول صاحب الظلال : وأخيراً هدأت الهيجة ، وانكشفت الحقيقة ، وتبين السخف وجاءت نوبة الندم والإقرار ، فسقط في أيديهم وانعدمت الحيلة في دفع ما هو بصدده من أمر ، ولما رأى بنو إسرائيل أنهم صاروا بهذه النكسة - إلى موقف لا يملكون دفعه ، فقد وقع منهم وانتهى ! قالوا : ﴿ لَئِنْ لَمْ يَرْخَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ قال الزمخشري : من شأن من اشتد ندمه وحسرتة ، أن يعرض يده غمًا ، فتصير يده مسقوطةً فيها ، لأن فاه قد وقع فيها .

وقال الفارسي : ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم ، فإن صح ذلك فهو إذاً من السقوط . وأقسموا إنه لا يسعهم بعد هذا الذنب إلا رحمة ربهم التي وسعت كل شيء ، قائلين : لئن لم يرحمنا بقبول توبتنا والتجاوز عن جريمتنا ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ لسعادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال في أرض الموعد ، ولسعادة الآخرة وهي دار الكرامة والرضوان . ما ترشدنا إليه الآيات ترويًا :

١ - الدعوة إلى الله ، واقتفاء أثر المرسلين والانضمام إلى موكب الهداة والمخلصين اصطفاءً من الله رب العالمين يستوجب الشكر بغية الثبات والاستزادة .

٢ - على الدعاة أن يأخذوا تكاليف الدعوة بعزم وقوة ؛ ليكونوا قدوة في الإيثار والأعمال الصالحات .

٣ - التكبر على الله وعدم طاعته سبيل إلى الذل والجهل ، وكما قال بعض السلف : « لا ينال العلم حيي ولا مستكبر »

معاني الكلمات :

أسفا : حزينا أو شديد الغضب . فلا
تشتت : فلا تسعد الأعداء . الرقة :
الصاعقة . فنتك : محتك . ابتلاؤك .

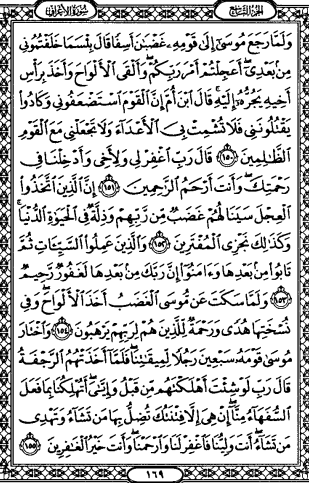
سكت : هداً وسكن . أعجلتم : هل
سبقتم بعبادة العجل .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن الغضب مذموم إلا
لدين الله ، فإنه ضرورة حتى يستقيم أمر
الدين .

٢ - أن نعلم أن الابتداع في الدين
سبب الذلة في الدنيا ، والعذاب في الآخرة .

٣ - أن نلتزم بأداب الدعاء مع الله في
البداية والختام .

المحتوى التربوي :

تورد هذه الآيات مشهداً جديداً بين موسى وقومه ، فعلى حين كان موسى بين يدي ربه في مشهد جليل ، لا يدري ما أحدث القوم بعده ، إلا أن ينبئه ربه بارتكاسة قومه في حماة الضلالة بعبادتهم العجل فعاد إلى قومه غضبان أسفا ، يبدو انفعال الغضب في قوله وفعله ، وحق لموسى أن يغضب ، فالفاجأة قاسية ، فبينما هو يرتقى بهم ويتلقى وحي الهداية ، ليرفع من قدرهم ، ويصلهم بهدى السماء ، يرتكسون هم في حماة الضلالة على عجل ، تركهم على الهدى فخلفوه بالضلال ، وتركهم على العبادة فخلفوه بعبادة عجل جسد له خوار !

ويسألهم متعجباً أستعجلتم قضاء الله وعقابه ؟ وألقى الألواح التي كانت تحمل كلمات ربه . وهو لا يلقيها إلا وقد أفقده الغضب زمام نفسه ، وكذلك أخذه برأس أخيه يجره إليه ، وأخوه هو هارون العبد الصالح الطيب !

وتحكي الآيات أن هارون استجاش في نفس موسى عاطفة الأخوة الرحيمة ؛ ليسكن منه الغضب ، ويكشف له عن طبيعة موقفه ، وأنه لم يأل جهداً في نصيحة القوم ومحاولة هدايتهم . ويستجيش وجدان الأخوة الناصرة المعينة ، حين يكون هناك الأعداء الذين يشمتون ، ويقرر له أنه لم يضل معهم ولم يكفر كفرانهم .

عندئذ تهدأ ثائرة موسى عليه السلام ويتوجه إلى الله يطلب منه المغفرة له ولأخيه ، ويطلب الرحمة من أرحم الراحمين .

قال القاسمي : « قال الزمخشري : لما اعتذر إليه أخوه ، وذكر له شيانة الأعداء قال : ﴿ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾ ليرضى أخاه ، ويظهر لأهل الشياطة رضاه عنه فلا تتم لهم شياتهم ، واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه ولأخيه أن عسى قَرَطَ في حسن الخلافة ، وطلب ألا يتفرقا عن رحمته ، ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة . قال الجشمي : وتدل الآية على أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف على النفس ، وفي الحال الذي يُعلم أنه لا ينفع لذلك قال هارون ﴿ أَسْتَغْفِرُكَ ﴾ . وتدل على أن الغضب والأسف على المبتدع محمود في الدين » .

ثم يقرر الله أن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ، فمن افترى بدعة ، فإن ذل البدعة ، ومخالفة الرسالة على كتفيه كما قال الحسن البصري : إن ذل البدعة على أكتافهم ، وإن هملجت بهم البغال ، وطققت بهم البراذين .

ذلك مع قيام القاعدة الدائمة : إن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون يغفر الله لهم برحمته ، ويتوبوا إسرائيل ارتكبوا الخطيئة بعد الخطيئة ، وسامعهم الله المرة بعد المرة ، حتى انتهوا إلى الغضب الدائم واللعنة الأخيرة وهذا جزاء كل المغترين إلى يوم الدين .

يقول صاحب الظلال : « إذا بدا في فترة من فترات التاريخ أنهم يطغون في الأرض (يعنى بنى إسرائيل) ويستعلون بنفوذهم على الأمميين ... ، وأنهم يستذلون بعض عباد الله ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية ، والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم إلى آخر ما نراه في هذا الزمان ، فليس هذا يناقض لوعيد الله لهم ... إنها هم يستطيلون على الناس في فلسطين مثلا لأن الناس لم يعد لهم دين ... إنهم يتفرون ويتجمعون تحت رايات قومية جنسية ، ولا يتجمعون تحت راية العقيدة الإسلامية ، وهم من ثم يخيبون ويغشون ... ولكن هذا كله لن يدوم ستجيء الصحوة من هذه الغيبوبة » .

ثم نبه - تعالى - عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل التوبة من أى ذنب كان ، ولو كفرأ .

ونعود ثانية بعد التعقيب على مصير الذين اتخذوا العجل وافتروا على الله ، إلى استئناف القصة ، فإذا نحن أمام مشهد جديد يصور هدوء موسى عليه السلام وسكوت الغضب عنه وأخذه الألواح التي كان قد ألقاها بسبب دفع الغضب له وسيطرته عليه ، ويقرر السياق مرة أخرى أن هذه الألواح فيها هدى ورحمة لمن يخشون ربهم ويرهبونه .

وتمضى الآيات لتحكى لنا مشهداً جديداً وهو مشهد موسى وسبعين من قومه مختارين للقاء ربه .

ويقول صاحب الظلال : وتختلف الروايات في سبب هذا الميقات وبما كان لإعلان التوبة ، وطلب المغفرة لبنى إسرائيل مما وقعوا فيه من الكفر والخطيئة - وفي سورة البقرة أن التكفير الذي فرض على بنى إسرائيل هو : أن يقتلوا أنفسهم ، فيقتل المطيع منهم من عصي ؛ وقد فعلوا حتى أذن الله لهم بالكف عن ذلك وقبل كفارتهم - وهؤلاء السبعون كانوا من خيرتهم .

ومع هذا فما الذي كان هؤلاء المختارين ؟ لقد أخذتهم الرجفة فصنعوا ذلك أنهم كما ورد في السورة الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا الله جهرة ، ليصدقوه فيما جاءهم به من الفرائض في الألواح . وهي شهادة بطبيعة بنى إسرائيل التي تشمل خيارهم وشرارهم ، ولا يتفاوتون فيها إلا بمقدار . وأعجب شيء أن يقولوها في مقام التوبة والاستغفار !

فأما موسى - ﷺ - فقد توجه إلى ربه ، يتوسل إليه ، ويطلب المغفرة والرحمة ، ويعلمن الخضوع والاعتراف بالقدرة ، والتسليم المطلق يقدمه بين يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم غضبه ، وأن يرد عنهم فتنه ، وألا يهلكهم بفعل السفهاء منهم .

ويقول صاحب الظلال : « وهكذا قدم موسى ﷺ لطلب المغفرة والرحمة بالتسليم لله والاعتراف بحكمة ابتلائه ، وختمه بإعلان الرجعة إلى الله والالتجاء إلى رحابه فكان دعاؤه نموذجاً لأدب العبد الصالح في حق الرب الكريم ونموذجاً لأدب الدعاء في البدء والختام » .

ويقول ابن القيم في إغاثة اللهفان : « إن هذا استعطاف من موسى ﷺ لربه وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل ، حتى عبد قومهم العجل ، ولم ينكروا عليهم يقول موسى . إنهم قد تقدم منهم ما يقتضى هلاكهم ؛ ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ، ولم تهلكهم ، فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل ، ثم قال نبي الله : ﴿ أَتُبَلِّغُنَا بِمَا فَعَلَ الشَّفِهُاءُ مِنَّا ﴾ قال ابن الأثير وغيره : هذا استفهام على معنى الجحد أى لست تفعل ذلك . والسفهاء هنا عبدة العجل » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الذين يعملون القبائح والآثام ، ثم يتوبون ويرجعون إلى الله نادمين مداومين على الإيبان والإخلاص فيه يغفر الله لهم ويقبل توبتهم ؛ لأن الله غفور رحيم .

٢ - الغضب لله ولدينه ضرورة حتى يستقيم أمر الدين ، وإلا فهو مذموم .

٣ - على الدعاء - دائماً - اللجوء إلى الله ، وطلب المغفرة منه ، والتسليم المطلق بقدرته والالتزام بأداب الدعاء في البدء والختام .

٤ - كتب الله الذل والصغار على بنى إسرائيل في الدنيا جزاء ضلالهم وكذبهم على الله .

معاني الكلمات :

هدنا إليك : تبنا ورجعنا إليك .

الأغلال : التكاليف الشاقة .

إصرهم : عهدهم بالعمل بما في التوراة .

به يعدلون : يحكمون بالحق .

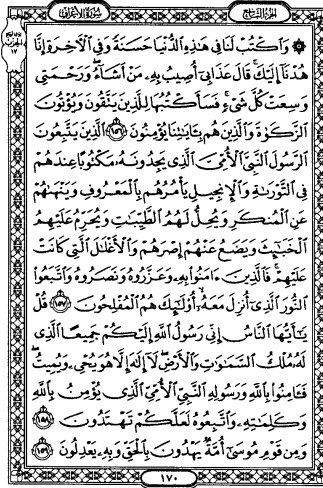
عزروه : عظموه ووقروه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعرف صفات المتقين الذين سينالون رحمة الله في الآخرة .

٢ - أن نعلم أن رسالة الإسلام وشريعته أسهل وأيسر الشرائع .

٣ - أن نعرف حقيقة هذا الدين ، وواجبنا تجاه تكاليفه وأوامره .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يحىء الجواب لموسى عليه السلام تقريراً لطلاقة المشيئة، التي تضع الناموس اختياراً، وتجبره اختياراً : وإن كانت لا تجبره إلا بالعدل والحق على سبيل الاختيار أيضاً ، لأن العدل صفة من صفاته - تعالى - لا تتخلف في كل ما تجرى به مشيئته ؛ لأنه هكذا أراد ، فالعذاب يصيب به من يستحق عنده العذاب ، وبذلك تجرى مشيئته ، أما رحمته فقد وسعت كل شيء ؛ وهي تنال من يستحقها عنده كذلك ، ولا تجرى مشيئته - سبحانه - بالعذاب ، أو بالرحمة جزافاً ، أو مصادفة - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

قال الجشمي : تدل الآية على حسن سؤال نعيم الدنيا كما يحسن سؤال نعيم الآخرة ، وتدل على أن الواجب على الداعي أن يقرن بدعائه التوبة والإخلاص ؛ لذلك قالوا : ﴿ إِنَّا هُنَا إِنَّا كُنَّا قَالِ عَذَابٍ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَةٍ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُنُّهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . وتدل على أن الرحمة لا تنال بمجرد بالإيمان الذي هو التصديق حتى ينضم إليه الطاعات » .

وقال أبو منصور : « ما من أحد مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنيا ، بها يتعيشون ويؤاخون ، ويوادون ، وفيها يتقلبون ، لكنها للمؤمنين خاصة في الآخرة ، لا حظ للكافر فيها ، وذلك قوله : ﴿ فَسَأَكُنُّهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ أى : معصية الله والخلاف له » .

ويطلع الله نبيه موسى على طرف من الغيب المقبل ، إذ يطلعه على نبا الملة الأخيرة التي سيكتب الله لها رحمته التي وسعت كل شيء ؛ ويقول صاحب الظلال : وإنه لنبا عظيم ، يشهد بأن بنى إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبي الأمي ، على يدى نبيهم موسى ونبيهم عيسى - عليهما السلام - منذ أمد بعيد جاءهم الخبر اليقين ببعثه ، وبصفاته ، وبمنهج رسالته ، وبخصائص ملته فهو « النبي الأمي » وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، وهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وهو يضع عمن يؤمنون به من بنى إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهم ، فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به ، وأتباع هذا النبي يتقون ربهم ، ويخرجون زكاة أموالهم ، ويؤمنون بآيات الله ، وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي ، ويعظمونه ويوقروه ، وينصرونه ويؤيدونه ، ويتبعون النور الهادي الذي معه ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : « وبذلك البلاغ المبكر لبنى إسرائيل - على يد نبيهم موسى ﷺ كشف الله - سبحانه - عن مستقبل دينه ، وعن حامل رايته ، وعن طريق أتباعه وعن مستقر رحمته ، فلم يبق عذر لأتباع سائر الديانات السابقة ، بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين »

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى ﷺ والسبعين المختارين من قومه في ميقات ربه - يكشف كذلك عن مدى جريمة بنى إسرائيل في استنباهم لهذا النبي الأمي وللدين الذي جاء به ، وفيه التخفيف عنهم والتيسير ، إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين !

قال القاسمي : قال الجشمي : تدل الآية - السابقة - على أن شريعته أسهل الشرائع ، وأنه وضع عن أمته كل ثقل كان في الأمم الماضية . وذلك نعمة عظيمة على هذه الأمة ، وتدل على وجوب تعظيم الرسول ، ونصره بالجهاد ، ونصرته بنصرة دينه ، وكل أمر يؤدي إلى توهين ما يتصل بذلك ، لأن جميع ذلك من باب النصرة . وهذا لا يختص بعصره فجميع ذلك لازم إلى انقضاء التكليف . ولعل الجهاد بالبيان ، وإيراد الحجة ، ووضع الكتب فيه ، وحل شبه المخالفين ، يزيد في كثير من الأوقات على الجهاد بالسيف ، ولهذا قلنا : (منازل العلماء في ذلك أعظم المنازل) أ . هـ .

وقبل أن يمضي السياق إلى مشهد جديد من مشاهد القصة ، يقف عند هذا البلاغ المبكر ، يوجه الخطاب إلى النبي الأمي ﷺ يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعاً ، تصديقاً لوعد الله القديم ؛ فرسالة الإسلام هي الرسالة الأخيرة ، الشاملة ، التي لا تختص بقوم ، ولا أرض ، ولا جيل ، ويؤمر النبي ﷺ أن يعرف الناس جميعاً بربهم الحق - سبحانه - فالرسول ﷺ رسول الناس جميعاً من ربهم الذي يملك هذا الوجود كله - وهم من هذا الوجود - والذي يتفرد بالألوهية وحده ، فالكل له عبيد ، والذي تتجلى قدرته وألوهيته في أنه الذي يحيى ويميت ، والذي يملك

الوجود كله ، والذي له الألوهية على الخلائق وحده ، والذي يملك الحياة والموت للناس جميعاً ، وهو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه الذي يبلغه إليهم رسوله فهو تعريف للناس بحقيقة ربهم ، لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له ، وطاعتهم لرسوله .

ويقول صاحب المنار : « وبعد أن أمرهم بالإيمان أمرهم بالإسلام فقال ﴿ وَأَتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ أي : واتبعوه بالإذعان الفعلي لكل ما جاءكم به من أمر الدين فعلاً وتركاً ، رجاء اعتدائكم بالإيمان واتباعه لما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة ، فثمره الإيمان والإسلام اعتداء صاحبها ووصوله بالفعل لسعادة الدارين ، ودليله الفعل في الدنيا أنه ما آمن من قوم نبى إلا وكانوا بعد الإيمان به خيراً مما كانوا قبله من هناء المعيشة والعزة والكرامة في دنياهم ، وليس هناك رجاء في أن يبتدى الناس بها يدعواهم إليه ﷺ إلا - باتباعه فيه ، ولا بكفى أن يؤمنوا به في قلوبهم ما لم يتبع الإيمان العمل .

ويقول صاحب الظلال : « إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة ، إنه ليس مجرد عقيدة تستكن في الضمير ، كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدي وطقوس إنها هو الاتباع الكامل لرسول الله ﷺ فيها يبلغه عن ربه ، وفيها يشرعه ويسنه . والرسول لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب ، ولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب ، ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله . ولا رجاء في أن يبتدى الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله ، فهذا هو دين الله ، وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التي تشير إليها هذه اللفظة : ﴿ وَأَتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ بعد الأمر بالإيمان بالله ورسوله .

ولو كان الأمر في هذا الدين أمر اعتقاد وكفى ، لكان في قوله : ﴿ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الكفاية ! .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

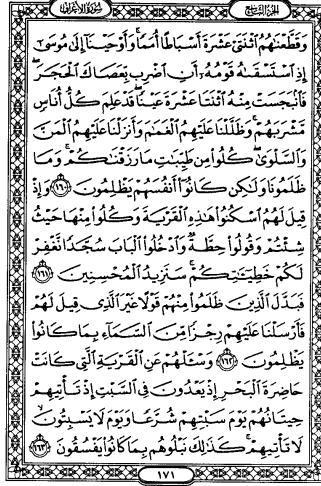
١ - إذا لم يأخذ الصالحون على أيدي المفسدين ، ولم يمنعوا الظالمين من ظلمهم ؛ أوشك الله أن يعمهم جميعاً بعقاب من عنده .

٢ - ينال رحمة - الله - تعالى - المتقون من عباده ، والذين يخرجون زكاة أموالهم ؛ ويكثر من الصدقات ، ويجرصون على الإيمان بآيات الله ، وعلى اتباع الرسول مع توقيره ونصرته واتباع النور الذي أنزل معه ، ويفوزون كذلك بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة .

٣ - الإسلام دين يسر وسباحة ، وقد خفف الله - تعالى - عن هذه الأمة كثيراً من التكاليف الشاقة التي كلف الله بها من كان قبلهم .

معاني الكلمات :

- قطعتناهم : فرقناهم . أسباطاً : جماعات .
 فانبجست : فانفجرت . الغمام : السحاب
 الأبيض . المن : مادة صمغية حلوة
 كالعسل . السلوى : طائر يسمى الشمانى .
 قولوا حطة : سألتنا حط ذنوبنا عنا .
 حاضرة البحر : قريبة من البحر .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
- ١ - أن نعرف طبائع اليهود وحيلهم
 لنحذرهم ولا نقلدهم .
 - ٢ - ألا نستحل محارم الله بأدنى الحيل
 لئلا نتعرض لغضبه وعذابه .
 - ٣ - أن نقابل نعم الله بالشكر ولا
 نكفرها كما فعلت بنو إسرائيل .

المحتوى التربوى :

نواصل مع الآيات مشهداً جديداً من أحداث قصة موسى عليه السلام ، حيث تحوّلهم رعاية الله فيبعد أن كفروا وعبدوا العجل ، ثم كفروا عن الخطيئة كما أمرهم الله ، تاب عليهم ، وبعد أن طلبوا رؤية الله جهرة ، فأخذتهم الرجفة ، ثم استجاب الله لدعاء موسى فأحياهم تتجلى هذه الرعاية في تنظيمهم حسب فروعهم في اثنتي عشرة أمة - أى جماعة كبيرة - ترجع كل جماعة منها إلى حفيد من حفيد جدهم يعقوب - وهو إسرائيل - وقد كانوا محتفظين بأنسابهم على الطريقة القبلية

وتبدو هذه الرعاية الإلهية في تخصيص عين شرب منها كل جماعة وتعيينها لهم ، فلا يعتدى بعضهم على بعض ، وتبدو في تظليل الغمام لهم من شمس هذه الصحراء المحرقة ؛ وإنزال المن والسلوى ، وتيسيره لهم ضماناً لطعامهم بعد ضمان شراهم ، وكذلك في إباحة كل هذه الطيبات لهم ، حيث لم يكن قد حرم الله عليهم بعد شيئاً بسبب عصيانهم .

والرعاية واضحة في هذا كله ؛ ولكن هذه الطبيعة ما تزال بعد عصية على الهدى والاستقامة كما يبدو من ختام الآيات : ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

قال صاحب المنار : « وما ظلمونا بكفرهم بهذه النعم ، ولكن كان دأبهم ظلم أنفسهم دون ربهم الذى لا يناله تأثير أحد بظلم ولا غيره ، فكانوا ينجون على أنفسهم بكفر النعم والنجود وغيرها أنا بعد آن وجيلا بعد جيل ، كما هو مبين فى القرآن بالإجمال وفى التوراة بالتفصيل ، فتقديم أنفسهم على يظلمون المفيد لقصر ظلمهم عليها ، إنها هو لبيان أن كفرهم بنعمه - تعالى يضرهم ولا يضره » .

وننظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية الله لهم بالظلم والتبديل فلقد عفا الله عنهم بعد اتخاذهم العجل ، وعفا عنهم بعد الرجفة على الجبل ، ولقد أنعم عليهم بكل تلك النعم ، ثم هاهم أولاء يؤمرون بدخول قرية بعينها - أى مدينة كبيرة - لا يعين القرآن اسمها - لأنه لا يزيد فى مغزى القصة شيئا - وتباح لهم خيراتها جميعا ، على أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلونها ؛ وعلى أن يدخلوها بابها سجدا ، إعلانا للخضوع لله فى ساعة النصر والاستعلاء - وذلك كما دخل رسول الله ﷺ مكة فى عام الفتح ساجداً على ظهر دابته - وفى مقابل طاعة الأمر يعدهم الله أن يغفر لهم خطيئاتهم ، وأن يزيد للمحسنين فى حسناتهم ، فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء التى أمروا بها ، ويبدلون الهيئة التى كلفوا أن يدخلوا عليها .. لماذا ؟ تلبية للانحراف الذى يلوى نفوسهم عن الاستقامة . « فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ » .

عندئذ يرسل الله عليهم من السماء عذابا .. السماء التى تنزل عليهم منها المن والسلوى وظللهم فيها الغمام !

« فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ » وهكذا كان ظلم فريق منهم - أى : كفرهم - ظلما لأنفسهم بما أصابهم من عذاب الله ، وتكرر معهم المعصية والخطيئة ، ولكنهم هذه المرة لا يخالفون الأمر جهرة ولكنهم يمتثلون على النصوص ليفلتوا منها ! وبآتيهم الابتلاء فلا يصبرون عليه ؛ لأن الصبر على الابتلاء يحتاج إلى طبيعة متماسكة فى تملك الارتفاع عن الأهواء والأطباع .

قال صاحب المنار : « إن الله تعالى أنزل القرآن هدى وموعظة ، وجعل قصص الرسل فيه عبرة وتذكرة ، لا تاريخ شعوب ومدائن ، ولا تحقيق وقائع ومواقع ، والعبرة فى هذه القصة أن نتقى الظلم والفسق ، ونعلم أن الله يعاقب الأمم على ذنوبها فى الدنيا قبل الآخرة ، وأنه قد عاقب بنى إسرائيل بظلمهم ، ولم يعمل دون عقابه ما كان لهم من المزايا والفضائل ، وكثرة وجود الأنبياء فيهم » .

ويأمر الله - سبحانه - رسوله ﷺ أن يسأل اليهود عن واقعة القرية التى كانت حاضرة البحر ، وهى معلومة لهم فى تاريخ أسلافهم ؛ وهو يواجههم بهذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة الأجيال ، ويذكرهم بعصيانهم القديم ، وما جرّه على فريق منهم من المسخ فى الدنيا ؟ وما جرّه عليهم جميعاً

من كتابة الذل عليهم والغضب أبداً .. اللهم إلا الذين يتبعون الرسول النبي ، فيرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم .

ولا يذكر اسم القرية التي كانت حاضرة البحر ؛ فهي معروفة للمخاطبين ! فأما الواقعة ذاتها فقد كان أبطالها جماعة من بني إسرائيل يسكنون مدينة ساحلية ، وكان بنو إسرائيل قد طلبوا أن يجعل لهم يوم راحة يتخذونه عيداً للعبادة ؟ ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش فجعل لهم السبت ، ثم كان الابتلاء ليربيهم الله ، ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطباع ؛ وكيف ينهضون بعهودهم حين تصطدم بهذه المغريات والأطباع .

وكان ذلك ضرورياً لبني إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم بسبب الذل الذي عاشوا فيه طويلاً ، ولابد من تحرير الإرادة بعد الذل والعبودية لتعتاد الصمود والثبات . فضلاً على أن هذا ضروري لكل من يحملون دعوة الله ؛ ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض ، وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار وجه من قبل إلى آدم وحواء .. فلم يصمدا له ، واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة الخلد وملك لا يبلى ! ثم ظل هو الاختبار الذي لابد أن تحتازه كل جماعة قبل أن يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض ، إنها يختلف شكل الابتلاء ولا تتغير فحواه !

ولم يصمد فريق من بني إسرائيل - في هذه المرة - للابتلاء الذي كتبه الله عليهم بسبب ما تكرر قبل ذلك من فسوقهم وانحرافهم . لقد جعلت الحيتان في يوم السبت تترأى لهم على الساحل ، قريبة المأخذ ، سهلة الصيد ، فتفوتهم وتفلت من أيديهم بسبب حرمة السبت التي قطعوها على أنفسهم ! فإذا مضى السبت ، وجاءتهم أيام الحل . لم يجدوا الحيتان قريبة ظاهرة . كما كانوا يجدونها يوم الحرم ! وهذا ما أمر رسول الله ﷺ أن يذكرهم به ، ويذكرهم ماذا فعلوا وماذا لا قوا . ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - ألا نستغرب رفض اليهود لدعوة الله ، فلقد كانت تأتيتهم الآيات والبراهين والنعم جهازاً واضحات وكانوا يكفرون بالله ورسوله ، ويتحايلون على شرع الله .

٢ - الإشعار لهذه الأمة ألا تنظم نفسها بمعصية ربها ، وترك شكره ، وعدم تنفيذ أوامره ، كما فعلت بنو إسرائيل مع نعم الله وآياته . فعن أبي هريرة ؓ - بإسناد جيد : أن رسول الله ﷺ قال : « لا تتركبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الخيل » .

٣ - مجيء قصة القرية التي كانت حاضرة البحر درس لمن خالف أمر الله بحيلة من الخيل ، فإذا فهمنا هذا الدرس على ضوء محور السورة نفهم أن هدى الله المنزل يجب أن يطبق بقوة ، فليس الله كغيره ، ولا أمر الله كأمر غيره .

معاني الكلمات :

معذرة إلى ربكم : تعظكم اعتذاراً إلى الله .

بئيس : شديد .

عتوا : استكبروا .

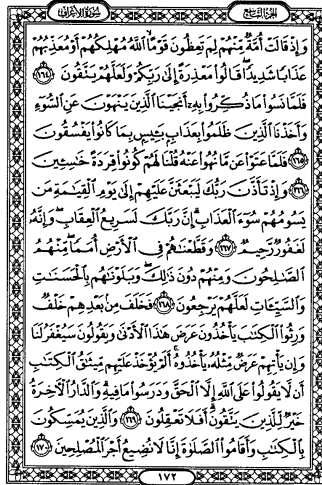
تأذن ربك : أعلم وعزم .

يسومهم : يذيقهم .

خلف : بدل سوء .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه .
- ٢ - أن ندرك أن ابتلاء الله لعباده رحمة وتذكير ووقاية من النسيان والاعترار .
- ٣ - أن نعطي قضية الآخرة والتقوى الأولوية في حياتنا فهي أساس العقيدة في الحياة .

المحتوى التربوي :

وتمضي الآيات تواصل قصة القرية التي كانت حاضرة البحر ؛ حيث راح فريق من سكان القرية يحتالون على السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه ، وروى أنهم كانوا يقيمون الخواجز على السمك ويحطون عليه في يوم السبت ؛ حتى إذا جاء الأحد سارعوا إليه فجمعوه ؛ وقالوا : إنهم لم يصطادوه في السبت ، فقد كان في الماء - وراء الخواجز ، غير مصيد !

وراح فريق منهم آخر يرى ما يفعلون من الاحتيال على الله ! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله ! وينكر عليه ما يزاوله من الاحتيال ! بينما يمضي فريق آخر ثالث يقول للأميرين بالمعروف والناهيين عن المنكر : ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة ، وهم لا يرجعون عما هم آخذون فيه ؟ وقد كتب الله عليهم الهلاك والعذاب ؟

فلم تعد هناك جدوى من الوعظ لهم ، ولم تعد هناك جدوى لتحذيرهم بعد ما كتب الله الهلاك عليهم أو العذاب الشديد ؛ بما اقترفوه من انتهاك لحرمانات الله : ﴿ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكَزُورٌ ﴾ . فهو واجب لله نؤديه - واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتخويف من انتهاك الحرمانات ، لنبلغ إلى الله عذرنا ، ويعلم أن قد أدبنا واجبنا . ثم لعل النصيح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فيها وجدان التقوى .

وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أمم : أمة عاصية عتالة ، وأمة تقف في وجه المعصية والاحتياط وقفة إيجابية بالإنكار والتوجيه والنصيحة ، وأمة تدع المنكر وأهله ، وتقف موقف الإنكار السلبي ولا تدفعه بعمل إيجابي .

فلما لم يجد النصيح ، ولم تنفع العظة ، وسدر السادرون في غيهم ، حقت كلمة الله ، وتحققت نذره ، فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء في فجوة من السوء ، وإذا الأمة العاصية يحل بها العذاب الشديد ، فأما الفرقة الثالثة - أو الأمة الثالثة - فقد سكنت النص عنها ... ربما تهوينا لشأنها .. وإن كانت لم تؤخذ بالعذاب - إذ إنها قعدت عن الإنكار الإيجابي ، وقفت عند حدود الإنكار السلبي ، فاستحققت الإهمال وإن لم تستحق العذاب .

ثم كان العذاب البئيس جزاء العصاة المحتالين ، جزاء إمعانهم في المعصية ، التي يعتبرها النص كفراً ، وجرت كلمة الله التي يجري بها الخلق والتكوين ابتداء ، « كن » فصاروا قردة خاسئين ، ثم كانت اللعنة الأبدية على الجميع - إلا الذين يؤمنون بالنبى الأُمى ويتبعونه - بها انتهى إليه أمرهم بعد فترة من المعصية التي لا تنتهى ؛ وصدرت المشيئة الإلهية بالحكم الذى لا راد له ولا معقب عليه : « وَإِذْ تَأَذَّرْتُكَ لَبِيعْتُمْ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ مَنْ يُسْأَلُ سَوْءَ الْعَذَابِ » .

فهو إذن الأبد الذى تحقق منذ صدوره ؛ فبعث الله على اليهود في فترات من الزمان من يسومهم سوء العذاب ، والذى سيظل نافذاً في عمومهم ، فبعث الله عليهم بين أونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب . وكلما انتعشوا وانتفشوا وطفوا في الأرض وبغوا ، جاءتهم الضربة ممن يسلطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة ، الناكثة العاصية ، التي لا تخرج عن معصية إلا لتقع في معصية ؛ ولاتوب من انحراف حتى تخرج إلى انحراف .

ثم تمضى خطوات القصة مع خطوات التاريخ ، من بعد موسى وخلفائه مع الأجيال التالية في بنى إسرائيل إلى الجيل الذى كان يواجه الرسول ﷺ والجماعة المسلمة في المدينة ، فتحكى الآيات أن اليهود تفرقوا في الأرض ، جماعات مختلفة المذاهب والتصورات ، مختلفة المشارب والمسالك ، فكان منهم الصالحون وكان منهم من هم دون الصلاح ، وظلت العناية الإلهية تواليهم بالابتلاءات . تارة بالنعماء وتارة بالبأساء ، لعلهم يرجعون إلى ربهم ، ويثوبون إلى رشدهم ، ويستقيمون على طريقهم .

ويقول صاحب الظلال : والمتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد ، وتذكير دائم لهم ، ووقاية من النسيان المؤدى إلى الاغترار والبوار .

ثم تحدث الآيات عن خلف جاء بعد ذلك السلف من قوم موسى ، ويصفهم السياق بأنهم ورثوا الكتاب ودرسوه ، ولكنهم لم يتكيفوا به ولم تتأثر به قلوبهم ولا سلوكهم . شأن العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس وعلم يحفظ ، وكلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا تهافتوا

عليه ، ثم تأولوا وقالوا : ﴿ سَيُفْقَرُ لَنَا ﴾ ، وهكذا كلما عرض لهم من أعراض الدنيا جديد تهافتوا عليه من جديد .

ويسأل الله - عز وجل - سؤال استنكار : ألم يؤخذ عليهم ميثاق الله في الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوص ، وألا يخبروا عن الله إلا بالحق .. فما بالهم يقولون سيفقر لنا وتهافتون على أعراض الحياة الدنيا ؟ ويررون لأنفسهم هذا بالتقول على الله وتأكيد غفرانه لهم ، وهم يعلمون أن الله إنما يغفر لمن يتوبون حقاً ؛ ويقلعون عن المعصية فعلاً ؛ وليس هذا حالهم ؟ فهم يعودون كلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا ، وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه !

ويقول صاحب الظلال : « بلى ! ولكن الدراسة لا تجدى ما لم تخالط القلوب وكم من دارسين للدين وقلوبهم عنه بعيدة، إنما يدرسونها ليتأولوا ويحتالوا ، ويحرفوا الكلم عن مواضعه، ويمجدوا المخارج للفتاوى المغرضة التي تنيلهم عرض الحياة الدنيا ، وهل آفة الدين إلا الذين يدرسونه دراسة ، ولا يأخذونه عقيدة ؛ ولا يتقون الله ولا يرهّبونه ؟ !

ولأن قضية الآخرة ، وقضية التقوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وفي الحياة ، يحيل السياق القرآني المخاطبين الذين تهافتون على عرض هذا الأدنى - عرض الحياة الدنيا - إلى العقل : ﴿ وَالْدارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

ولو كان العقل هو الذي يحكم لا الهوى ، ولو كان العلم الحق لا الجهالة التي تسمى العلم هو الذي يقضى لكائن الدار الآخرة خيراً من عرض هذا الأدنى ، ولكانت التقوى زائداً للدين والدنيا جميعاً .

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة ، وإقامة الصلاة - أى شعائر العبادة - هما طرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة ، وتشير الآية إلى هذه الحقيقة : ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ حقيقة أن الاستمسك الجاد بالكتاب عملاً ، وإقامة الشعائر عبادة هما أداة الإصلاح الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

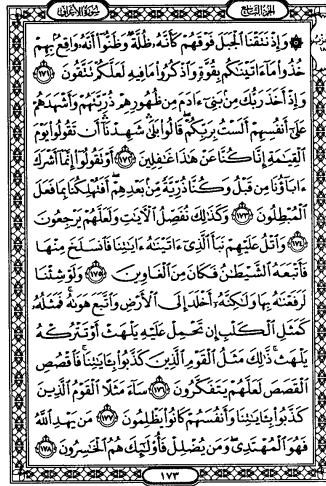
١ - ضرورة القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة لله - تعالى - وأخذاً على يد المفسدين ، وتطهيراً للمجتمع من ظلمهم وشورهم ، وحتى ينتشر الخير ويعم السلام والأمن .
٢ - إذا أدى المصلحون دورهم وتمادى المفسدون في إفسادهم ؛ فإن عقاب الله - تعالى - ينزل بالمفسدين وحدهم .

٣ - حرص اليهود على متاع الدنيا ، والوصول إليه بشتى الطرق ولو أدى بهم إلى ارتكاب المعاصي والذنوب .

٤ - ضرورة التمسك بما أنزل الله ، والمحافظة على الصلوات والإصلاح في الأرض .

معاني الكلمات :

- نتقنا الجبل : رفعناه .
 كأنه ظلة : كأنه سقف مرفوع .
 انسلخ منها : كفر بها .
 الغاوين : الضالين .
 أخلد إلى الأرض : ركن إليها .
 تحمل عليه : تشدد عليه وتمتعه .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
 ١ - أن نعلم أن التوحيد حقيقة مركوزة في فطرة كل البشر .
 ٢ - أن نعرف الحكمة من إرسال الرسل بالرسالات .
 ٣ - أن نسخر العلم في التعريف بالله - عز وجل - وطاقته وحسن عبادته .

المحتوى التربوي :

تحكى الآيات كيف أخذ الله على بنى إسرائيل الميثاق ، فلقد أخذ في ظرف لا يُنسى ! أخذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة ، وظنوا أنه واقع بهم ! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق ؛ فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جدية بأن تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس ، ولقد أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية ، وأن يستمسكوا به في شدة وصرامة ، وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق ، وأن يظلوا ذاكرين لما فيه ، لعل قلوبهم تخشع وتنقى ، وتظل موصولة بالله لا تنساه !

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! نقضت الميثاق ، ونسيت الله ، ولجت في المعصية ، حتى استحققت غضب الله ولعنته وحق عليها القول ، بعدما اختارها الله على العالمين في زمانها ، وأفاء عليها من عطايه . فلم تشكر النعمة ، ولم ترع العهد ، ولم تذكر الميثاق ، وما ربك بظلام للعبيد . ثم تتحدث الآيات عن قصة العهد الذى أخذه الله على ذرية بنى آدم ؛ أخرج ابن جرير وغيره - بإسناده - عن ابن عباس قال : « مسح ربك ظهر آدم ، فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ مواثيقهم ، وأشهدهم على أنفسهم : « ألسن بربكم ؟ قالوا : بلى » على أن هناك تفسيراً لهذا النص بأن العهد الذى أخذه الله على ذرية بنى آدم هو عهد الفطرة .. فقد أنشأهم

مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده ، وأودع هذا فطرتهم فهي تنشأ عليه ، حتى تنحرف عنه بفعل فاعل يفسد سواءها ، ويميل بها عن فطرتها .

وقال ابن كثير في التفسير : قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد إنها هو فطرتهم على التوحيد .

وعقب المولى - عز وجل - على هذا الإشهاد بأنه أخذه حتى لا يكون هناك سبيل إلى أن يقول أحد : إنه غفل عن كتاب الله الهادي إلى التوحيد ، وعن رسالات الله التي دعت إلى هذا التوحيد ، أو يقول : إنني خرجت إلى هذا الوجود ، فوجدت آباءني قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل لمعرفة التوحيد ، إنما ضل آباءني فضلت ، فهم المسؤولون وحدهم ولست بالمسؤول ! ومن ثم جاء هذا التعقيب على هذه الشهادة : ﴿ أَرَأَيْتُمْ تَقُولُوا نَزَّ إِلَهُنَا عَنْ هَذَا غَفْلِينَ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : « ولكن الله - سبحانه - رحمة منه بعباده ، لما يعلمه من أن في استعدادهم أن يضلوا إذا أضلوا ، وأن فطرتهم هذه تتعرض لعوامل الانحراف - بفعل شياطين الجن والإنس ؛ الذين يعتمدون على ما في التكوين البشري من نقاط ضعف !

ومن رحمة من الله بعبادة قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا ؛ كما أنه لا يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل يميزون به ، حتى يرسل إليهم الرسل ، ويفصل لهم الآيات ، لاستنقاذ فطرتهم من الركام والتعطيل والانحراف ، واستنقاذ عقولهم من ضغط الهوى والضعف والشهوات ولو كان الله يعلم أن الفطر والعقول تكفى وحدها للهدى دون رسل ولا رسالات ودون تذكير وتفصيل للآيات لأخذ عباده بها ، ولكنه رحمهم بعلمه فجعل الحجة عليهم هي الرسالة » .

وكمثل للانحراف عن سوء الفطرة ، ونقض لعهد الله المأخوذ عليها ، ونكوص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها ، ذلك الذي آتاه الله آياته ، فكانت في متناول نظره وفكره ؛ ولكنه انسلخ منها ، وتعرى عنها ولصق بالأرض ، واتبع هواه فلم يستمسك بالميثاق الأول ، ولا بالآيات الهادية ؛ فاستولى عليه الشيطان ؛ وأمسى مطروداً من حمى الله ، لا يهدأ ولا يطمئن ولا يسكن إلى قرار .

يقول صاحب الظلال : « إنه مشهد من المشاهد العجيبة .. إنسان يؤتاه الله آياته ، ويخلع عليه من فضله ، ويكسوه من علمه ، ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتقاء ولكن هاهو ذا ينسلخ من هذا كله انسلخاً . ينسلخ كأنها الآيات أديم له متلبس بلحمه ؛ فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة ، انسلخ الحى من أديمه اللاصق بكيانه ويتجرد من الغطاء الواقى ، وينحرف عن الهدى لاتباع الهوى ؛ ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم ، فيصبح غرضاً للشيطان لا يقيه منه واق ، ولا يحميه منه حام فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه ، ثم إذا نحن أولاً أمام مشهد مفزع بئس نكيد .. إذا نحن بهذا المخلوق ، لاصقاً بالأرض ، ملوثاً بالطين . ثم إذا هو مُسَخَّ في هيئة كلب ، يلهث إن طورد ، ويلهث إن لم يطارد ، فإذا انتهى مشهد اللهاث الذى

لا ينقطع سمع التعليق المرهوب الموحى : ﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ﴾ .

قال صاحب المنار : « إن من شأن من أوتى آيات الله تعالى أنه ترتقى نفسه ، وترتفع في مراقب الكمال درجته لما فيها من الهداية والإرشاد والذكرى ، وإنما يكون ذلك لمن أخذ هذه الآيات وتلقاها بهذه النية : « وإنما لكل امرئ ما نوى » وأما من لم ينو ذلك ، ولم توجه إليه نفسه ، وإنما تلقى الآيات الإلهية اتفاقاً بغير قصد ، أو بنية كسب المال والجاه ، ووجد مع ذلك في نفسه ما يصرفه عن الاهتداء بها فلن يستفيد منها ، وأسرع به أن ينسلخ منها ، فهو يقول لو شئنا لرفعناه بها لأنها في نفسها هدى ونور ، ولكن تعارض المقتضى والمانع وهو إخلاءه إلى الأرض واتباع هواه .

وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها ، ويعلم غيرها ، ويستخدمه علمه في التحريفات المقصودة ، والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل ، يحاول أن يثبت بها هذا السلطان المعتدى على سلطان الله وحرماته في الأرض جميعاً .

إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله ؛ فلم ينتفع بهذا العلم ؛ ولم يستقم على طريق الإيمان ، وانسلخ من نعمة الله . ليصبح تابعاً ذليلاً للشيطان ، ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان ، ويعقب السياق على هذا المثل بأن الهدى هدى الله ، فمن هداه الله فهو المهتدى حقاً ؛ ومن أضله الله فهو الخاسر الذي لا يربح شيئاً .

قال أبو السعود : « لما أمر النبي ﷺ بأن يقص قصص المنسلخ على هؤلاء الضالين الذين مثلهم كمثلهم ؛ ليتفكروا فيه ويتركوا ما هم عليه من الإخلاء إلى الضلالة ، ويبتدوا إلى الحق - عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهة الله عز وجل ، وإنما العظة والتذكير من قبيل الوسائط العادية في حصول الاهتداء من غير تأثير لها فيه ، سوى كونها دواعي إلى صرف العبد اختياره نحو تحصيله .. » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - توحيد الله - تعالى - وإفراجه بالعبودية فطرة في النفس البشرية ، فطر الله الناس عليها منذ أن كانوا ذرات في أصلاب آبائهم من آدم ﷺ .

٢ - يجب أن ندعو الله دائماً بالخير ونتجنب الدعاء بالشر والإثم وقطيعة الأرحام .

٣ - يجب أن نحذر من الشيطان ووساوسه ، ومن الغرور بزينة الدنيا ومتعتها ، ومن النفس الأمارة بالسوء وملذاتها .

٤ - العلم الذي لا يؤدي إلى طاعة الله ، علم بارد لا يعصم من الهوى ، ولا يرفع من ثقله الشهوات شيئاً ، ولا يدفع الشيطان ، بل ربهما ذلل له الطريق وعبدها .

معاني الكلمات :

ذرأنا : خلقنا . يلحدون : ينحرفون إلى الباطل . أملي لهم : أمهلهم . جنة : جنون . طغيانهم : تجاوزهم للحد . يعمهمون : يتحIRON . آيان مرساها : متى وقوعها .

لا يجليها : لا يظهرها . ثقلت : عظمت لشدها . حفى عنها : باحث عنها عالم بها . الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا .

٢ - أن نعلم منزلة العلماء والدعاة إلى الله في هذا الدين .

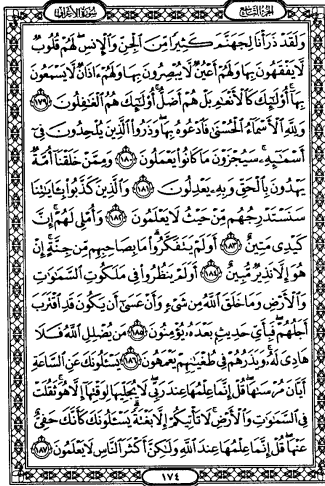
٣ - أن نستشعر أهمية المبادرة بالتوبة قبل مجيء الأجل .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يبين الله - عز وجل - أنه خلق للنار أهلها - وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأهل النار هؤلاء المهيأون لدخولها ، قلوبهم لا تفقه الحق ولا تعقله ، وأعينهم لا تبصر الآيات ، وأسماعهم لا تسمع الموعظة ، فهم لا يسمعون الحق ولا يعونونه ، ولا يبصرون الهدى ، كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في ما يقيتها ، بل هم أضل من الدواب ؛ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا ناداها ودعاها وإن لم تفقه كلامه ، ولأنها تفعل ما خلقت له ، إما بطبعها وإما بتسخيرها ، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك به ، ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده .

قال أبو السعود : « المراد بهؤلاء الذين ذرئوا لجهنم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ، لكن لا بطريق الجبر ، من غير أن يكون من قبلهم ما يؤدي إلى ذلك ، بل لعلمه تعالى بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبداً ، بل يصرون على الباطل من غير صارف يلويهم ، ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذر ، فبهذا الاعتبار جعل خلقهم مغنياً بها » .

ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه إذ ليس للأنعام قوة تحصيل تلك الكمالات ، ودفع تلك النقائص ، وهم مع نالهم عن تلك القوة قد خلوا عن الكمالات ، وعن دفع أضرارها ، فكانوا أردأ حالا منها لتقصدهم مع وجود قوة الكمال فيهم ، وأيضا الأنعام تبصر منافعها ومضارها فتلتزم بعض ما تبصره وهؤلاء أكثرهم معاند فيقدم على النار .

ذكرنا الله - عز وجل - بأن له الأسماء الحسنى ، وأمرنا أن نسميه بها ، وأن نترك الملحددين

ونعود مرة أخرى للسياق فيأمر الله بإهمال المنحرفين - الذين كانوا يتمثلون في المشركين الذين

كانوا يواجهون دعوة الإسلام بالشرك - الذين يلحدون في أسماء الله ويحرفونها ، ثم يمضي

يقول صاحب الظلال : إن صفة هذه الأمة - التي لا ينقطع وجودها من الأرض أيا كان

والذين يلحدون في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة ،

لذا واجه القرآن الكريم قوماً من المكذبين بآيات الله في مكة بتهديد رعيب : ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

ولقد كان الملامن قريش يعلمون أنهم كاذبون ! وقد تضافرت الروايات على أنهم كانوا

يعرفون الحق في أمر رسول الله ﷺ ، وأنهم ما كانوا يملكون أن يمنعوا أنفسهم عن الاستماع لهذا

القرآن والتأثر به أعمق التأثير مثل قصة الأخنس بن شريق، وأبى سفيان بن حرب، وعمرو بن

هشام في الاستماع لهذا القرآن خلصة ، ليالى ثلاثاً ، وما وجدوه في أنفسهم منه معروفة .

والقرآن يدعوهم إلى التفكير والتدبر في أمر صاحبهم هذا المعروف لهم ماضيه كله ، المكشوف لهم أمره كله أفهَذَا قول مجنون وفعل مجنون ؟ كلا لا اختلاط في عقله ولا في قوله إنما هو منذر مفصّح مبين .

ويدعوهم للنظر في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض ، وفيما خلق من شيء فيها ، ليتدبروا ذلك ويعتبروا به ، ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيهه ومن فعله لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا لله . فيجب أن يؤمنوا به ، ويصدقوا رسوله ، ويعترفوا بالله وآياته ، ويجذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت ، فيهلكوا على كفرهم ، ويصيروا إلى عذاب الله ، وأليم عقابه .

ويبين الله - عز وجل - أن الأمر أمره ، فإن من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد ، ولا يضل الله إلا من يستحق الضلال ، فذلك الذي يتركه الله متخيلاً في ظلمات الضلال ، ثم يبين لنا سخف هؤلاء إذ يتركون التفكير فيما ينبغي ، ويتركون العمل فيما ينبغي ، ويسألون عما لا تقدم أو تؤخر معرفته ، فهم يسألون عن الساعة عن وقت وقوعها وهم في الأصل مكذبون ، فسؤالهم في الحقيقة استبعاد لوقوعها وتكذيب بوجودها ومع أنهم مستبعدون ومكذبون فهم يتساءلون عن محطها ، وأول وقتها ، يسألون الرسول ﷺ عن ذلك كأنه من المتكلفين لمعرفة ما لم يرد الله أن يعرفه عليه ، وهنا يأمر الله رسوله ﷺ أن يجيبهم جوابين الجواب الأول : أن الساعة لا يعرف علمها أحد إلا الله . والجواب الثاني : أنه لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً بل هو مفوض أموره كلها إلى الله ، وهو تحت مشيئته ، وأنه لا يعلم المستقبل ولا اطلاع له على شيء منه ، إلا بها أطلعه الله عليه .

إن أمر الساعة من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل لم يطلع عليها ملك مقرب أو نبي مرسل ، وفي إخفاء وقتها رحمة بالمؤمنين حتى يكونوا متأهبين كل وقت ، إذ لو علم الإنسان وقت لكسلت النفس عن الطاعة وعن القيام بالكفايات الربانية ، ولكن الله جلا وعلا جعل لكل إنسان ساعته وهي لحظة الموت .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الله له الأسماء الحسنى ، فلا يجوز أن نسميه بها لا يليق به من كمال وجلال ، ولا بها لم يسم به نفسه .

٢ - الله - تعالى - يمهّل الظالمين استدراجاً لهم ولا يهملهم ، بل يأخذهم بعذاب شديد .

٣ - يجب المبادرة بالتوبة قبل أن يأتي الأجل ، فلا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئاً .

٤ - علم الساعة وما يحدث فيها من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله ، ولم يطلع عليها ملكاً مقرباً ، ولا نبياً مرسلًا ، ولا أحداً من خلقه .

معاني الكلمات :

تغشاه : جامعها .

فمرت به : فاستمرت بغير تعب .

أثقلت : صارت ذات ثقل كبير .

صالحا : ولدا سليبا .

جعل له شركاء : بتسمية ولديها عبد

الحارث بوسوسة إبليس .

بيطشون : يأخذون الأشياء بشدة أو

يعتدون بها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن ندرك خطورة الكلمة ومدلولها

الحقيقي ونحذر عند قولها .

٢ - أن نوقن أن الغيب لا يعلمه إلا الله

ولم يطلع الله عليه أحدا سواه .

٣ - أن نعتقد تمام الاعتقاد أنه لا سلطان

فوق سلطان الله فلا معبود بحق سواه .

المحتوى التربوي :

توضح الآيات أن الرسول ﷺ وهو من هو . وقربه من ربه هو قربه ، مأمور أن يعلن للناس أنه أمام الغيب بشر من البشر ، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ؛ لأنه لا يطلع على الغيب ، ولا يعرف الغايات قبل المذاهب ؛ ولا يرى مآل أفعاله ، ومن ثم لا يملك أن يختار عاقبة فعله . بحيث إن رأى العاقبة المغيبة خيرا أقدم ، وإن رآها سوءا أحجم . إنها هو يعمل ، والعاقبة تحيى كما قدر الله في غيبه المكنون .

والرسول ﷺ نذير وبشير للناس أجمعين ، ولكن الذين «يؤمنون» هم الذين ينتفعون بما معه من النذارة والبشارة ، فهم الذين يفقهون حقيقة ما معه ، وهم الذين يدركون ما وراء هذا الذي جاء به ، ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها ، كما أنهم هم الذين يخلص بهم الرسول من الناس أجمعين .

يقول صاحب الظلال : إن الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لها والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها ، وإن هذا القرآن لا يفتح كنوزه ، ولا يكشف أسرارها ولا يعطي ثماره ، إلا لقوم يؤمنون ، ولقد ورد عن بعض صحابة رسول الله ﷺ : كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن ، وهذا الإيمان هو الذي كان يجعلهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق ، ويدركون معانيه وأهدافه ذلك الإدراك ، ويصنعون به تلك الخوارق التي صنعوها في أقصر وقت من الزمان .

وتتحدث الآيات عن جولة جديدة في قضية التوحيد ، لتصوير خطوات الانحراف من التوحيد إلى الشرك في النفس ، فيذكروهم أنه هو الذى خلق جميع الناس من آدم وأنه خلق منه زوجه حواء . وأنه خلق منهما كل الأزواج ، وأن هؤلاء الأزواج إذا مارسوا ما خلقه الله فيهم وما هيأهم له مما فيه بقاء الجنس أنهم في شوقهم إلى الولد ، وفي حالة رهيبهم من مسخه أو خطره ، كانوا يطلبون من الله ويعدون الله من أنفسهم الشكر ، فإذا ما أعطاهما الله ما أرادا قابله بالشرك ، وتعالى الله أن يكون له شريك في ملكه وسلطانه وفي ألوهيته وربوبيته .

قال القاسمى : « هذه الآية سبقت توبيخا للمشركين في جنابهم بالشرك ، ونقضهم ميثاقهم في جريمهم على خلاف ما يعاهدون الله عليه ، وذلك أنه تعالى ذكر ما أنعم به عليهم من الخلق من نفس واحدة ، وجعل أزواجهم من أنفسهم ليأنسوا بهم ، ثم إنشأه إياهم بعد الغشيان ، متدرجين في أطوار الخلق من العدم إلى الوجود ، ومن الضعف إلى القوة ، ثم بين إعطاءهم الموائيق إن أتاهم ما يطلبون ، وولد لهم ما يشتهون ليكونون من الشاكرين ، ثم أخبر عن غدرهم وكفرانهم هذه النعم التي امتن سبحانه بها عليهم ، ونقضهم ميثاقهم في إفراده بالشكر ، حيث أشركوا معه غيره في ذلك » .

في قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا » يقول صاحب الظلال : « الأصل في النقاء الزوجين هو السكن والاستقرار ليظل هذا هو المحضن الأمين ، الذى يخرج منه الجيل البشرى الذى يحمل تراث التمدن البشرى ، ولم يجعل شقاقاً ونزاعاً بين الاختصاصات والوظائف فلكل من الزوجين مهام حددها الإسلام » .

ويقرر السياق أن الذى يخلق هو الذى يستحق أن يعبد ! وألتهم المدعاة - كلها - لا تخلق شيئاً بل هى تُخلق ! فكيف يشركون بها ؟ كيف يجعلون لها شريكاً مع الله في نفوسهم وفي أولادهم . وإن الذى يملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم هو الذى ينبغى أن يعبد بالقوة والقهر والسلطان هى خصائص الألوهية وموجبات العبادة والعبودية . وألتهم المدعاة - كلها - لا قوة لها ولا سلطان ، فهم لا يستطيعون نصرهم ، ولا نصر أنفسهم فكيف يجعلون لها شريكاً مع الله في نفوسهم وفي أولادهم .

يقول صاحب الظلال : « وما علمنا أن العرب في وثنيتهم كانوا يشركون بألهة من البشر - بمعنى أنهم يعتقدون بألوهيتهم أو يقدمون الشعائر التعبدية لهم - إنما كانوا يشركون بأمثال هؤلاء من ناحية أنهم يتلقون منهم الشرائع الاجتماعية والأحكام في النزاعات - أى الحاكمة الأرضية . وأن القرآن يعبر عن هذا بالشرك ، ويسوى بينه وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصنام سواء ، وهذا هو الاعتبار الإسلامى لهذا اللون من الشرك ، فهو شرك كشرك الاعتقاد والشعائر لا فرق بينه وبينه ، كما اعتبر الذين يتقبلون الشرائع والأحكام من الأحبار والرهبان مشركين ، مع أنهم لم يكونوا يعتقدون بألوهيتهم ولم يكونوا يقدمون لهم الشعائر كذلك ، فكله شرك وخروج عن التوحيد الذى يقوم عليه دين الله ، والذى تعبر عنه شهادة أن لا إله إلا الله » .

ثم يأمر الله رسوله ﷺ أن يتحدى هؤلاء المشركين بأن تستطيع آهتهم أن تكيده ، شيئاً ثم أمره أن يعلن أن الله الذى أنزل عليه الكتاب هو يتولاه ويتولى الصالحين .
ويقول صاحب المنار - تعليقاً على قوله - تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَثْمَالِكُمْ ﴾ - والحق الذى لا معدل عنه أن الدعاء هنا هو النداء لدفع الضر أو جلب النفع الموجه إلى من يعتقد الداعى أن له سلطاناً يمكنه أن يجيبه إلى ما طلبه بذاته أو يحمله للرب الخالق على ذلك بحيث يجيب دعاء الداعى لأجله .

يقول الله تعالى : إن الذين تدعونهم من دون الله هم عباد الله أمثالكم فى كونهم مخلوقين لله تعالى خاضعين لسننه فى خلقه ، وإذا كانوا أمثالكم امتنع عقلاً أن تطلبوا منهم ما لا تستطيعون نياله بأنفسكم ولا بمساعدة أمثالكم لكم فيما يتوقف على التعاون فى اتخاذ الأسباب له ، وإنما يدعى لما وراء الأسباب المشتركة بين الخلق والرب الخالق المسخر للأسباب الذى تخضع لإرادته الأسباب وهو لا يخفض لها ، ولا لإرادة أحد يحمله على ما لا يشاؤه منها .
وهذه المائلة إنما تظهر فيمن يدعى عن دون الله تعالى من الملائكة أو الأنبياء أو الصلحاء ، دون ما اتخذهم تذكيراً بهم من التماثيل أو القبور أو الأصنام ، وقد صار بعض هذه المذكرات يقصد لذاته ، جهلاً بها كانت اتخذت لأجله ، وفى هذه الحالة تدخل فى المائلة بطريقة تنزيلها منزلة ما وضعت لأجله » .

وفى خاتمة سياق هذه الآيات يأمر الله نبيه ﷺ أن يقول هؤلاء المرزوقين بمقولهم ، المحقرين لنعم الله تعالى عليهم ، نادوا شركاءكم الذين اتخذتموهم أولياء وزعمتم أنهم فيكم شفعاء ، ثم تعاونوا على كيدى جميعاً ، وأجمعوا مكرهم الخفى لإيقاع الضر بى سريعاً ، فلا تنظرون أى لا تؤخرونى ساعة من نهار ، بعد إحكام المكر الكبار ، وحكمة مطالبتهم بهذا أن العقائد والتقاليد الموروثة تتغلغل فى أعماق الوجدان ، حتى يتضاءل دونها كل برهان ، ويظل صاحبها مع ظهور الدليل على بطلانها يتوهم أنها تضر وتنفع ، وتقرب من الله وتشفع فطالبهم بأمر عمل يستل هذا الوهم من أعماق قلوبهم ، وهو أن ينادوا هؤلاء الشركاء نداء استغاثة واستنجاد لإبطال دعوة الداعى إلى الكفر بها . وإثبات العجز لها .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

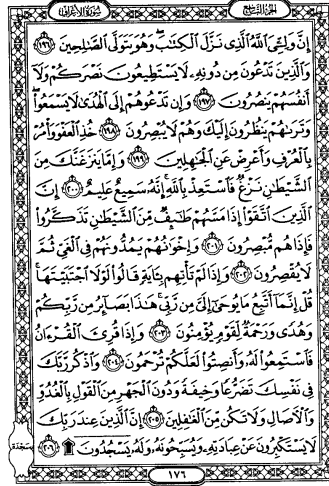
١ - الله - تعالى - هو الضار النافع ولا يملك أحد لنفسه من دون الله نفعاً ولا ضرراً .
٢ - خلق الله الجنس البشرى من ذكر وأنثى ، وجعل بينهما الأنس والمودة والرحمة ؛ لينشأ فى ظلها ورعايتها النسل الصالح .

٣ - الأبوان مسؤولان عن حسن تربية أبنائهما وتنشئتهما على الدين .
٤ - التنديد بالشرك والمشركين ، وبيان جهل المشركين وسفاههم ؛ إذ يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يجيب ولا ينفع .

٥ - أن نعتقد تمام الاعتقاد أنه لا سلطان ولا قوة فوق سلطان الله ، فلا معبود بحق سواه فينبغى أن نفرده بالإخلاص والتوحيد وخالص الاعتقاد .

معاني الكلمات :

- ينزعك : يصرفك .
 نزغ : وسوسة أو صارف .
 مسهم طائف : أصابهم وسوسة ما .
 لا يقصرون : لا يكفون عن إغوائهم .
 اجتبيتها : اخترعتها من عندك .
 بالغدو والأصال : في أوائل النهار وآخره .
 الأهداف الإجرائية والسلوكية :
 ١ - أن نأخذ بالعفو ونأمر بالعرف
 ونعرض عن الجاهلين .
 ٢ - أن نعلم آداب الاستماع إلى القرآن
 وتلاوته .
 ٣ - أن نلتزم بأوامر القرآن في التعامل
 مع المشركين والجاهلين والمعاندين .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يوجه الله سبحانه رسوله ﷺ أن يتحدى المشركين ويتحدى ألفتهم العاجزة - كلها ، ويعلن عن عقيدته الناصعة في تولى الله - وحده - له : وقال لهم : ألا يألوا جهداً في جمع كيدهم وكيد ألفتهم ؛ بلا إمهال ولا إنظار ! وقالها في لهجة الواثق المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه ، ويختصم به من كيدهم جميعاً ، فأعلن أنه يرتكن إلى الله .. الذي نزل الكتاب ..

ويقول صاحب الظلال معلقاً على هذا التحدى وهذا الإعلان : إنها لكلمة صاحب الدعوة إلى الله - بعد رسول الله ﷺ في كل مكان وفي كل زمان : ﴿ قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَئِنْ نَسِظُوا ﴾ .. ﴿ إِنَّ وَلِيَّيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ إنه لا بد لصاحب الدعوة أن يتجرد من أسناد الأرض ، وأن يستهين كذلك بأسناد الأرض ؛ إنها في ذاتها واهية واهنة ، مهما بدت قوية قادرة ... وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله . فإيا هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن ؟ وما تساوى في حسه ؛ حتى لو قدرت على أذاه ، إنها تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتولاه . لا عجزاً من ربه عن حمايته من أذاها - سبحانه وتعالى - ولا تخلياً منه سبحانه عن نصرة أوليائه .. ولكن ابتلاء لعباده الصالحين للتربية والتمحيص والتدريب ، واستدراجاً لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين ! وعلى ذلك أمثلة كثيرة منها .

إن أبا بكر رضي الله عنه كان يردد ، والمشركون يتناولونه بالأذى ؛ ويضربون وجهه الكريم بالنعال المخصوصة يحرفونها إلى عينيه ووجهه ، حتى تركوه وما يعرف له فم من عين ! كان يردد طوال

هذا الاعتداء المنكر الفاجر على أكرم من أقلت الأرض بعد رسول الله ﷺ : « رب ما أحلمك ! رب ما أحلمك ! رب ما أحلمك ! » كان يعرف في قرارة نفسه ما وراء هذا الأذى من حلم ربه ! لقد كان واثقاً أن ربه لا يعجز عن التدمير على أعدائه ؛ كما كان واثقاً أن ربه لا يتخلل عن أوليائه !

وبعد هذا الإعلان نجى عدة توجيهات من الله سبحانه إلى أوليائه . رسول الله ﷺ ، والذين آمنوا معه ، وهم بعد في مكة ، فيدعو صاحب الدعوة إلى السباحة واليسر ، والأمر بالواضح من الخير الذي تعرفه فطرة البشر في بساطتها ، بغير تعقيد ولا تشديد ، والإعراض عن الجاهلين فلا يؤاخذهم ، ولا يجادلهم ، ولا يجفل بهم .

يقول صاحب الظلال في أمر الله لرسوله ﷺ أن يأخذ العفو ، ويأمر بالعرف : « خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحية ، ولا تطلب كل أولئك في المعاملات الشخصية لا في العقيدة الدينية ولا في الواجبات الشرعية فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التفاضل والتسامح » .

ولكن في الأخذ والعطاء والصحة والجوار ، وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة ، فالإغضاء عن الضعف البشري ، والعطف عليه والسباحة معه واجب الكبار الأقوياء تجاه الصغار الضعفاء ورسول الله ﷺ راع وهاد ومعلم ومرب ، فهو أولى الناس بالسباحة واليسر والإغضاء . وكذلك كان رسول الله ﷺ لم يغضب لنفسه قط ، فإذا كان في دين الله لم يقم لغضبه شيء ! .. وكل أصحاب الدعوة مأمورون بما أمر به رسول الله ﷺ فالتعامل مع النفوس البشرية لهاديتها يقتضى سعة الصدر ، وسباحة طبع ، ويسراً وتيسيراً في غير تهاون ولا تفريط في دين الله .

ويقول القاسمي : بمناسبة هذه الآية أيضا يقول بعض العلماء : إن سر الشريعة في الطباع والعادات ، هو تأييد المستحسن ومحو المستقبح . وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ فإن المعروف ما عرفته الطباع السليمة واستحسنته ، والمنكر ما أنكرته واستقبحته ، ذلك لأن غاية الشريعة راحة الخلق على حال ونظام معقولين ، فلا يصح الحكم بتوحيد العادات في كل البلاد . أهـ .

فإذا تجاوزوا الحد وأثاروا غضبه بالعناد والصد . ونفخ الشيطان في هذا الغضب ، فليستعد بالله ليهداً ويطمئن ويصبر .

ثم يعرفه طبيعة أولئك الجاهلين ، والوسوسة التي وراءهم والتي تخدم في الغي والضلال ، ويذكر طرفاً من سلوكهم مع رسول الله ﷺ وطلبهم الخوارق .

والسياق هنا يحكى بعض أقوالهم الدالة على جهلهم بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول فهم يطلبون الآيات ، وإذا لم تأتهم الآية قالوا : لولا ألححت على ربك حتى ينزلها أو هلا فعلتها أنت نفسك ؟ ألسنت نبيا ؟ ! ، فهم لم يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته ، كذلك لم يكونوا يعرفون أدبه مع ربه ، وأنه يتلقى منه ما يعطيه ، ولا يقدم بين يدي ربه ولا يقترح عليه ، ولا يأتي كذلك الشيء من عند نفسه ، والله يأمره أن يبين لهم أنه ليس بمفتعل للآيات ولا يملك إلا ما يوحيه إليه ربه .

كذلك يؤمر رسول الله ﷺ أن يبين لهم ما في هذا القرآن الذي جاءهم به، وأنه بصائر تهدي، ورحمة تفيض لمن يؤمن به، ويغتنم هذا الخير العميم.

يقول الإمام محمد أبو زهرة في زهرة التفسير: «وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» هذان وصفان وصف الله تعالى آياته وأخصها القرآن، ففيه أمران جليان ذا شأن في الرسائل الإلهية: أولها: فيه هدى يهدي إلى الحق، وإلى صراط مستقيم، فهو بين الهدى من الضلالة، والنور من الظلمات بما اشتمل عليه، وبدلته الذاتية، وبإعجازه، وبأنه يهدي إلى الطيب من القول، ويهدي إلى الصراط الحميد.

وثانيها: إن فيه الرحمة بما اشتمل عليه من شريعة حكيمة تصلح أمور الناس، وتذهب عنها الفساد، فهي بما شرعت من النظم في الأسرة، ومعاملات بين الناس، ومنع لأكل أموالهم بينهم بالباطل، وإن هذه الهداية وتلك الرحمة لقوم من شأنهم الإيثار؛ ولذا قال تعالى: «لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» فوصفهم بالجملة التي تصدرها الفعل المضارع للدلالة على إيمانهم المستمر، المتجدد أتابعد أن على وجه الدوام.

يقول صاحب الظلال: «إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج الدين، إنه منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشري، وهذا التغيير يحتاج إلى جهد طويل، وطاقة صاحب الدعوة محدودة، ولا قبل له بمواجهة هذه المشقة دون زاده يسمد من ربه».

وبمناسبة هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن، يجيء توجيه المؤمنين إلى أدب الاستماع لهذا القرآن؛ وأدب ذكر الله؛ مع التنبيه إلى مداومة هذا الذكر، وعدم الغفلة عنه، فإن الملائكة الذين لا يخطئون يذكرون ويسبحون ويسجدون، فما أولى البشر الخطائين ألا يغفلوا عن الذكر والتسبيح والسجود.

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «من استمع إلى آية من كتاب الله، كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة» قال ابن كثير: تفرد به الإمام أحمد - رحمه الله تعالى.

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً:

١ - الإسلام دين يسر وسماحة يأمر بالتزام الأخلاق الكريمة ومن أرقاها العفو عمن ظلم وإعطاء من حرم، وصلة من قطع.

٢ - وجوب الاستعاذة بالله عند الشعور بالوسوسة أو الغضب أو تزيين الباطل.

٣ - فضيلة التقوى هي فعل الفرائض وترك المحرمات.

٤ - شؤم أخوة الشياطين حيث لا يقصر صاحبها بمد الشياطين له عن الغنى الذي هو الشر والفساد.

٥ - عدم التماهي مع الجاهلين السفهاء حتى لا ينتقص قدر الإنسان، وإنما يعرض عنهم ولا يجاريهم في سفاهتهم.

٦ - ضرورة الإنصات وحسن الاستماع إلى القرآن الكريم من غير أن يحدث ضوضاء ولا تشويشاً مع حضور القلب وتدبر آيات الله، ودوام ذكر الله - تعالى - والإخلاص له في العبادة.

سورة الأنفال

معاني الكلمات :

الأنفال : الغنائم .

لله وللرسول : حكمها مفوض لله ورسوله

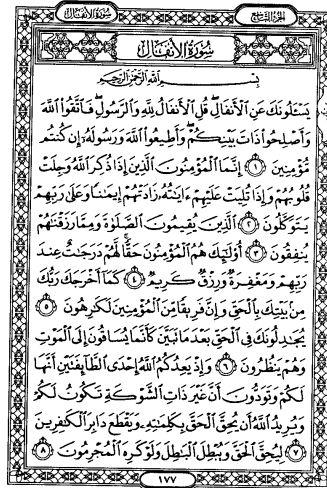
وجلت : رقت هيبة .

إحدى الطائفتين : العير (القافلة) أو النصر في المعركة .

ذات الشوكة : الحرب .

يقطع دابر الكافرين : يستأصلهم عن

آخرهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تعرف سبب نزول الآيات ، وحكم الله في الأنفال .
- ٢ - أن تعرف صفات المؤمنين التي وردت في الآيات وتخلق بها .
- ٣ - أن ندرك شروط النصر الواردة في الآيات ونأخذ بها .

المحتوى التربوي :

تعالج هذه الآيات الأولى من السورة ؛ بيان حكم الله في الأنفال .. المغانم التي يغنمها المسلمون في جهادهم في سبيل الله .. بعد ما ثار بين أهل بدر من الجدل حول تقسيمها ، فردهم الله إلى حكمه فيها ؛ كما ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله ؛ واستجاش في قلوبهم وجدان الإيمان والتقوى ، ثم أخذ يذكرهم بما أرادوا لأنفسهم من العير والغنيمة ، وما أراداه الله لهم من النصر والعزة .

قال ابن كثير في التفسير : روى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه - واللفظ له - وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله ﷺ : « من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » فتسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات ، فلما كانت المغانم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم ، فقال الشيوخ : لا

تستأثروا علينا ، فإننا كنا ردة لكم ، لو انكشفتم لفتنم إلينا . فتنازعوا ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يَسْتَلْزِمُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ .. إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : « ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر يتكلمون في الغنائم ؛ وهم إما من المهاجرين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شيء ، وهاجروا إلى الله بعهديهم ، لا يلوون على شيء من أعراض هذه الحياة الدنيا ؛ وإما من الأنصار الذين آووا المهاجرين ، وشاركوهم ديارهم وأمواهم ، لا يبخلون بشيء من أعراض هذه الحياة الدنيا أو كما قال فيهم ربهم : ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ ﴾ (الحشر: ٩) .

لقد كانت الأنفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن البلاء في المعركة ؛ وكانت بذلك شهادة على حسن البلاء ؛ وكان الناس - يومئذ - حريصين على هذه الشهادة من رسول الله ﷺ ومن الله سبحانه وتعالى ، في أول وقعة يشق فيها صدورهم من المشركين ، ولقد غطى هذا الحرص وغلب على أمر آخر نسيه من تكلموا في الأنفال حتى ذكرهم الله به ، وردهم إليه .. ذلك هو ضرورة الساحة فيما بينهم في التعامل ، والصالح بين قلوبهم في المشاعر ؛ حتى أحسوا ذلك في مثل ما قاله عبادة بن الصامت ؓ : « فإنا أصحاب بدر - نزلت حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله من أيدينا ، فجعله إلى رسول الله ﷺ .. » .

ولقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولاً وعملاً ونزع أمر الأنفال كله منهم ورده إلى رسول الله ﷺ حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتها ، فلم يعد الأمر حقاً لهم يتنازعون عليه ؛ إنما أصبح فضلاً من الله عليهم ، يقسمه رسول الله ﷺ بينهم كما علمه ربه .

لقد كان الهتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الأنفال ، هو الهتاف بتقوى الله . وسبحان خالق القلوب العليم بأسرار القلوب .. إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور بأعراض الحياة الدنيا ، والنزاع عليها - وإن كان هذا النزاع متلبساً هنا بمعنى الشهادة بحسن البلاء إلا استجابة الشعور بتقوى الله وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والآخرة . إن قلباً لا يتعلق بالله يخشى غضبه ويتلمس رضاه ، لا يملك أن يتخلص من ثقله الأعراض ، ولا يملك أن يرف شاعراً بالانطلاق ! إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تُقاد منه طائفة ذلولة في سر وفي هواده .. وبهذا الزمام يقود القرآن هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها . وبهذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال ، وهذه هي الترجمة الحقيقية للإيمان ، فلا بد للإيمان من صورة عملية واقعية يتجلى فيها ، يثبت وجوده .

وهؤلاء المؤمنون لهم صفات كما ذكرت الآيات وكان السلف يعرفون من هذه الآيات أن من لم يجد في نفسه وعمله هذه الصفات لم يجد الإيمان ، ولم يكن مؤمناً أصلاً .

جاء في تفسير ابن كثير : قال على بن طلحة عن ابن عباس ، في قوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ قال : المنافقون : لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ، ولا يتوكلون ، ولا يصلون إذا غابوا (أى عن أعين الناس) ولا يؤدون زكاة أموالهم . فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين . ثم وصف الله المؤمنين فقال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ فأدوا فرائضه . ﴿ وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ يقول : زادتهم تصديقاً ، ﴿ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ يقول : لا يرجون غيره .

يقول صاحب الظلال : « والقلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن ما يزيده إيماناً ، وما ينتهي به إلى الاطمئنان .. إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة ، ولا يحول بينه وبينه شيء إلا الكفر الذى يحجبه عن القلب ويحجب القلب عنه ؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن ، ووجد في إيقاعاته المتكررة زيادة في الإيمان تبلغ إلى الاطمئنان .. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إيماناً ، فإن القلب المؤمن هو الذى يدرك هذه الإيقاعات التى تزيده إيماناً .. لذلك يتكرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الحجر) ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الروم : ٣٧) ومن ذلك قول أحد الصحابة - رضوان الله عليهم : كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن .. » .

في الحكمة من فرضية القتال يقول صاحب الأساس : « الحق لا يثبت بلا قتال ، والباطل لا يضمحل بلا قتال ، والكافرون لا يستأصلون إلا بجهاد ، وإذا كان الأمر كذلك فالخير كل الخير في القتال ، والشر كل الشر في النكوص عما فرضه الله من جهاد » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - للنصر بريقه ومسؤولياته ، والأمة المجاهدة تنهض بهذه المسؤوليات ، ولا تنخدع ببريق النصر .

٢ - من واجب من يحرصون على المغانم أن يسارعوا إلى العمل والكفاح ، وليعلموا أن تقوى الله وإصلاح ذات البين مقدم على كل شيء .

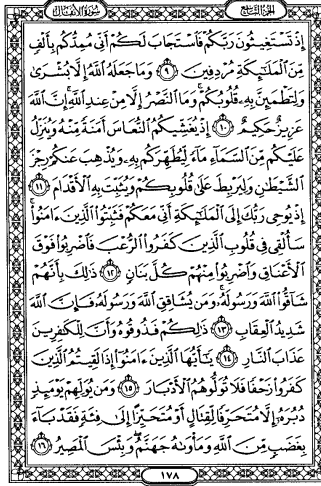
٣ - المؤمنون حقاً لا تستعبد لهم المطامع المادية ، ولا يثيرون الفتن ، ومحسنون الصلة بالله ، ويقدمون خير الجماعة ومصلحتها على خير أنفسهم ومصلحتها ، ويؤدون ما عليهم من حقوق الله والمجتمع .

٤ - الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي .

٥ - القرآن كتاب هداية أنزله الله ليربى به النفوس ويقوى به العزائم ويمحصها من كل ضعف أو هوان .

معاني الكلمات :

- تستغيثوا ربكم : تطلبون منه النجدة .
مردفين : يتبع بعضهم بعضاً .
رجز الشيطان : وسوسته بالخوف .
يربط على قلوبكم : يقويها باليقين .
فاضربوا فوق الأعناق : اضربوهم في مواطن القتل من الرقاب .
كل بنان : الأطراف .
شاقوا : خالفوا وعصوا .
متحرفاً : مظهرأ للفرار خدعة للعدو ليتمكن منهم .
متحيزاً : منضماً إلى مجموعة ليقاتل العدو .
مأواه : مصيره .
بش المصير : ذم شديد لهذه النهاية .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أهمية الدعاء إلى الله وقت الرخاء والشدة والإلحاح منه فهو مخ العباداة .
- ٢ - أن نعتقد ونثق أن النصر بيد الله . والله ينصر من ينصره .
- ٣ - أن نعتقد أن الجهاد هو السبيل للعزة والكرامة في الدنيا والآخرة وعلينا أن نعدله عدته .
- ٤ - أن نعرف حكم الفرار من مواجهة الأعداء في المعركة .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يمضي السياق في استحضار جو المعركة وملابساتها ومواقفها ، حيث يتجلى كيف كانت حالهم ، وكيف دبر الله لهم ، وكيف كان النصر وليد تدبير الله أصلاً .. والتعبير القرآني الفريد يعيد تمثيل الموقف بمشاهدته وحوادثه وانفعالاته ، ليعيشوه مرة أخرى .. ليروا أبعاده الحقيقية حيث تشعر العصابة المسلمة بقيمتها في ميزان الله ، وقيمة أقدارها وأعمالها وحركتها بهذا الدين ومقامها الأعلى .
فأما قصة الاستغاثة فلقد استجاب لهم ربهم وهم يستغيثون ، وأنبأهم أنه مدهم بألف من الملائكة مردفين .

ويقول صاحب الظلال : ومع عظمة هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبية وقيمة هذا الدين في ميزان الله ؛ إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون أن هناك سبباً ينشئ نتيجة ، إنما يرد الأمر كله إليه - سبحانه - تصحيحاً لعقيدة المسلم وتصوره فهذه الاستجابة ، وهذا المدد ، وهذا الإخبار به ..

كل ذلك لم يكن إلا بشرى ، ولتطمئن به القلوب . أما النصر فلم يكن إلا من عند الله ولا يكون .. هذه هي الحقيقة الاعتقادية التي يقررها السياق القرآني هنا ، حتى لا يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلاً ..

لقد كان حسب المسلمين أن يبدلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية ؛ وأن يغالبوا الهزة الأولى التي أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي ، وأن يمضوا في طاعة أمر الله ، واثقين بنصر الله .. كان حسبهم هذا لينتهي دورهم ويحيى دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم .. وما عدا هذا فكان إشارة مطمئنة ، وتثبيتاً للقلوب في مراجعة الخطر الواقعي .. وإنه لحسب العصبية المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبها وتثبت في المعركة .

ثم يحيى النصر من عند الله وحده . حيث لا يملك النصر غيره . وهو « العزيز » القائد الغالب على أمره . وهو « الحكيم » الذي يحل كل أمر محله .

أما قصة النعاس الذي غشى المسلمين قبل المعركة ، فهي قصة حالة نفسية عجيبة ، لا تكون إلا بأمر الله وقدره وتدبيره لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له عدته ، فإذا النعاس يغشاهم ، ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم ؛ والطمأنينة تفيض على قلوبهم .

وأما قصة الماء فهي قصة مدد آخر من أمداد الله للعصبية المسلمة ، فقبل المعركة ، فلقد أمطر الله عليهم مطراً شديداً ، فشرب المسلمون وتطهروا ، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان ، وثبت الرمل حين أصابه المطر ، ومشى الناس عليه والدواب ، فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه ﷺ بألف من الملائكة ، فكان جبريل في خمسمائة مجنبة ، وميكائيل في خمسمائة مجنبة .. ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله ﷺ ما أشار به الحباب بن المنذر من النزول على ماء بدر ، وتغوير ما وراءها من القلُب .

ويتم المدد الروحي بالمدد المادي ، وتسكن القلوب بوجود الماء ، وتطمئن الأرواح بالطهارة ؛ وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال : ذلك إلى ما أوحى الله به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا ؛ وإلى ما وعد به من إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا ؛ إلى ما أمر به الملائكة من الاشتراك الفعلي في المعركة .

وفي نهاية هذا الاستعراض ، يحيى التقرير الموضح لما وراء المعركة كلها . وراء النصر فيها والغزيمة .

ويقول صاحب الظلال : « إنها ليست فلتة عارضة ، ولا مصادفة عابرة ، أن ينصر الله العصبة المسلمة ، وأن يسلط على أعدائها الرعب والملائكة مع العصبة المسلمة إنما ذلك ؛ لأنهم شاقوا الله ورسوله ، فاتخذوا لهم شقاً غير شق الله ورسوله ، ووقفوا موقف الخلف والمشاقة هذا ، يصدون عن سبيل الله ، ويمجولون دون منهج الله للحياة .

وفي نهاية المشهد يتوجه بالخطاب إلى أولئك الذين شاقوا الله ورسوله .. إن هذا الذي حل بكم في الدنيا من الرعب والهزيمة ليس نهاية المطاف ، فنهاية الأمر هو العذاب الذي لا يقاس إلى ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومن الضرب فوق الأعناق ومن ضرب كل بنان !

والآن .. وبعد أن أعاد عليهم مشاهد الغزوة كاملة ، وأراهم يد الله فيها وتديره وعونه ومدهه ، وعلموا منها أنهم لم يكونوا فيها سوى ستاراً لقدر الله وقدرته . الآن يحى الأمر للذين آمنوا - بصفتهم هذه - أن يثبتوا إذا لقوا الذين كفروا ؛ وألا يولوهم الأدبار من الهزيمة والفرار ، ما دام النصر والهزيمة موكولين إلى إرادة فوق إرادة الناس وإلى أسباب غير الأسباب الظاهرة التي يراها الناس .

وما دام أن الله هو الذي يدبر أمر المعركة - كما يدبر الأمر كله - وهو الذي يقتل الكافرين بأيدي المؤمنين ؛ وهو الذي ينجح الرمية حين ترمى - وإنها المؤمنون ستار للقدره يريد الله أن يجعل لهم ثواب الجهاد والبلاء فيه - وهو الذي يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ويوهن تدبيرهم ويذيقهم العذاب في الدنيا والآخرة ؛ لأنهم شاقوا الله ورسوله .

ويقول صاحب الظلال : « وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا الحكم خاصاً بأهل بدر ، أو بالقتال الذي يكون الرسول ﷺ حاضره .. ولكن الجمهور على أنها عامة ، وأن التولى يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ؓ قال : قال رسول الله ﷺ : « اجتنبوا السبع الموبقات ذكر منهن - التولى يوم الزحف ، ... الحديث » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - اللجوء إلى الله - تعالى - في الشدائد والإلحاح في الدعاء ، فإن يجب أن يسمع صوت عبده بالدعاء ولا يعجل بعجلة أحدكم .
- ٢ - الله - تعالى - جنود لا يعلمها إلا هو ، والنصر بيده وحده ؛ فعلى الدعاء ، أن يكونوا مع الله بإيمانهم وعملهم ، وثقتهم به ، ليكون معهم ، يؤيدهم بنصره ويعزهم بعزته .
- ٣ - في الجهاد حياة الأمة وعزتها ، فمن واجب الأمة أن تحرص عليه ، وأن تأخذ بأسبابه ، وأن تحيى داعى الدين والوطن إذا دعاها لما يحبيها من المصارعة إليه ، والصبر على مكارهه .
- ٤ - الفرار من مواجهة الأعداء في المعركة ، خوفاً من الموت ، جبن لا يليق بالمسلم ، ومن الموبقات التي أمر الله أن نجتنبها .

معاني الكلمات :

ليبلى المؤمنين : لينعم عليهم بالنصر والأجر .

موهن : مُضعف .

كيد الكافرين : حيلهم

تستفتحوا : تطلبوا النصر لأهدى الفتتين .

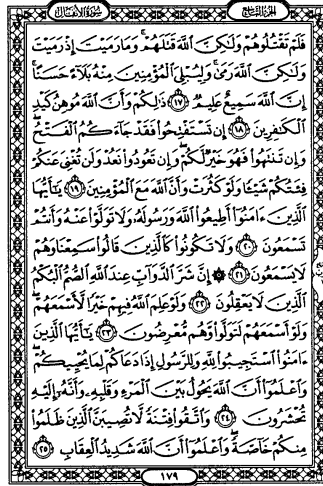
فتتكم : جماعتكم .

ولا تولوا عنه : ولا تراجعوا عن طاعة الرسول ونصرته .

القصم : الذين أصموا آذانهم عن سماع الحق .

البكم : الذين لا ينطقون بالحق .

فتنة : ذنباً شديداً كتفريق الكلمة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نفقه موازين النصر والغلبة في ضوء سنن الله الجارية من الآيات .
- ٢ - أن نعلم أن طاعة الله ورسوله سبيلنا إلى العزة والسيادة في الدنيا والآخرة .
- ٣ - أن نستجيب لله ولرسوله فيما يدعونا إليه ندعو الناس إلى ذلك .
- ٤ - أن نعرف أهمية وضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

المحتوى التربوي :

بعد أن حذر الله من التولى يوم الزحف ، يمضي السياق ليكشف لهم عن يد الله وهي تدبر المعركة من ورائهم ، وتقتل لهم أعداءهم ، وترمى لهم وتصيب .. وهم يتألون أجر البلاء ؛ لأن الله يريد أن يتفضل عليهم بحسن البلاء ، لينبئهم عليه من فضله وهو الذي وهبهم إياه .

وتذهب الروايات الماثورة إلى تفسير الرمي هنا بأنه رمية الحصى التي حثاها رسول الله ﷺ في وجوه الكفار ، وهو يقول : « شأهت الوجوه . شأهت الوجوه » فأصابت المشركين عن كتب

عليهم القتل في علم الله .. ولكن دلالة الآية أعم . فهي تمثل تدبير الله للأمر كله من وراء الحركة الظاهرة للنبي ﷺ والعصبة المسلمة معه ؛ ولذلك تلاها قول الله تعالى : ﴿ وَلِيُثَبِّتَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ﴾ : أى ليرزقهم من عنده أن يبلوا البلاء الحسن الذى ينالون عليه الأجر ، بعد أن يكتب لهم به النصر ، فهو الفضل المضاعف أولاً وأخيراً .

ويتصل السياق هنا بكل ملايسات المعركة .. فإذا كان الله هو الذى قتل المشركين ، وهو الذى رماهم ، وهو الذى أبلى المؤمنين فيها ذلك البلاء الحسن ، وهو الذى أوهم كيد الكافرين .. فما النزاع والاختلاف إذن في الأنفال ، والمعركة كلها أديرت بتدبير الله وتقديره ، وليس لهم فيها إلا أن كانوا سنازاً لهذا التدبير والتقدير ؟ !

ويتجه الخطاب إلى الكافرين ، أولئك الذين استفتحوا قبيل المعركة ، فدعوا الله أن يجعل الدائرة على أضل الفريقين وآتاهما بما لا يُعرف وأقطعها للرحم - كما كان دعاء أبى جهل وهو استفتاحه : أى طلبه الفتح من الله والفضل - فدارت الدائرة على المشركين !

ثم يرغبهم الله في الانتهاء عما هم فيه من الشرك والكفر والحرب للمسلمين ، والمشاقة له ورسوله ومع الترغيب والترهيب ﴿ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ﴾ والعاقبة معروفة ، لا يغيرها تجمع ولا تبدلها كثرة ، وماذا تفعل الكثرة إذا كان الله في جانب المؤمنين .

والمعركة على هذا النحو لن تكون متكافئة أبداً ؛ لأن المؤمنين - ومعهم الله عز وجل - سيكونون في صف ؛ والكفار - وليس معهم إلا ناس من البشر من أمثالهم - سيكونون في الصف الآخر ، والمعركة على هذا النحو مقررة المصير !

ثم يعود السياق إلى الهتاف للذين آمنوا - بعد أن ذكرهم أن الله معهم .. يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة الله ورسوله ، ويحذرهم التولى عنه ، والنشبه بأولئك الذين يسمعون آيات الله تُنزل عليهم فكأنهم لم يسمعوها .. أولئك الصم البكم وإن كانت لهم آذان تسمع الأصوات ، وألسنة تنطق بالكلمات أولئك الذين هم شر الدواب التى تدب على هذه الأرض ؛ لأنهم لا يتدنون بما يسمعون .

ومرة أخرى يتكرر الهتاف للذين آمنوا . الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول ، مع الترغيب في الاستجابة والترهيب من الإعراض ، والتذكير بنعمة الله عليهم حين استجابوا لله وللرسول .

فرسول الله ﷺ إنها يدعوهم إلى ما يبيهم .. إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة وبكل معانيها فهو يدعوهم إلى عقيدة تحمى القلوب والعقول وتطلقها من الخضوع للذل للأسباب الظاهرة والاحتياجات القاهرة ، ومن العبودية لغير الله والمذلة للعباد أو للشهوات سواء .

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله ، تعلن تحرر الإنسان وتكرمه بصدورها عن الله وحده ؛ ويدعوهم إلى منهج للحياة وللحكم وللتنصير ، ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم ، والثقة بدينهم وبربهم ، ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله ، لتقرير ألوهية الله - سبحانه - في الأرض ، وفي حياة الناس ، ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله - سبحانه - وحاكميته وسلطانه ؛ حتى يفثوا إلى حاكمية الله وحده ؛ وعندئذ يكون الدين كله لله ، حتى إذا أصابهم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة .

ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول ﷺ وهو دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة ؛ ثم يحذرهم القعود عن الجهاد ، وعن تلبية دعوة الحياة ، والتراخي في تغيير المنكر في أية صورة كان .

ويقول صاحب الظلال : « وأظلم الظلم نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة ولا تقف في وجه الظالمين ؛ ولا تأخذ الطريق على المفسدين .. جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين .. فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع (فضلا على أن يروا دين الله لا يتبع ، بل أن يروا ألوهية الله تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها !) وهم ساكتون . ثم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة ؛ لأنهم هم في ذاتهم صالحون طيبون !

قال القاسمي : روى الإمام أحمد عن جرير أن رسول الله ﷺ قال : « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر مما يعملون ، ثم لم يغيروهم ، إلا عمهم الله بعقاب » ؛ وعن ابن عباس . « أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم ، فيعمهم الله بالعذاب » ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ أي : لمن يخالف أوامره .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - النصر من عند الله ينعم به على المؤمنين ليضعف به كيد الكافرين ، ولا يمنع ذلك من الأخذ بالأسباب .

٢ - طاعة الله ورسوله سبيل المؤمنين إلى العزة والسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة .

٣ - على الدعاة أن يحذروا أن يحول الله بينهم وبين قلوبهم إن هم قصروا في الأخذ بكتاب الله عز وجل ، والاستجابة لمنهجه وتشريعهم بإقرار حكمه وشرعه وجهاد أعدائه .

٤ - وجوب وضروية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن العذاب يصيب الذين ظلموا والذين لم يظلموا ؛ لأن الظالم يهلك بظلمه وعصيانه ، والذي لم يظلم يهلك لعدم منعه الظالم عن ظلمه ، ولسكوته على الباطل حتى يصيبه شره .

معاني الكلمات :

الناس : الكفار

أو اكم : حاكم .

لا تخونوا الله والرسول : بالتظاهر بالطاعة ،

وإخفاء المعصية .

فتنة : ابتلاء ومحنة .

فرقانا : نوراً وهداية .

ليثبتوك : يقيدوك ويجسوك .

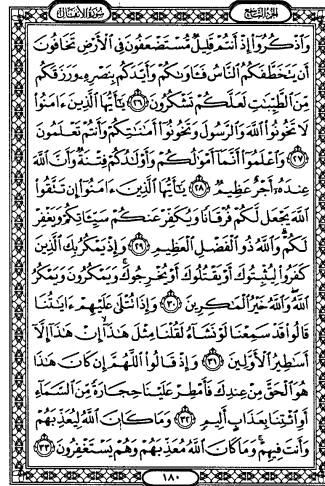
يمكرون : يدبرون لك المكائد .

ويمكر الله : يعاملهم معاملة الماكرين ،

ويبطل كيدهم .

أساطير الأولين : أقاصيص وأكاذيب

السابقين في كتبهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نحذر فتنة الأموال والأولاد فإن مهلكة .

٢ - أن نحذر خيانة الأمانة ، لسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة .

٣ - أن نعرف فضل الاستغفار ونحرص عليه دائماً .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يذكر القرآن العصبية المسلمة - التي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة - بما كان من ضعفها وقلة عددها ، وبما كان من الأذى الذي ينالها ، والخوف الذي يظللها . وكيف آواها الله بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقاً طيباً .. فلا تقعد إذن عن الحياة التي يدعو إليها رسول الله . ولا عن تكاليف هذه الحياة ، التي أعزها بها الله ، وأعطاهها وحماها .

يقول القرآن لهذه الفئة : اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحبيكم ، واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم في كل صوره وأشكاله . اذكروا أيام الضعف والخوف ، قبل أن يوجهكم الله إلى قتال المشركين ، وقبل أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة فأنتم

كارهون .. ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحيية التي انقلبتم بها أعزاء منصوريين مأجورين مرزوقين . يريزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتوجروا على شكركم لفضله !

ثم يتكرر الهتاف مرة أخرى للذين آمنوا - إن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفاً وبخلاً والحياة التي يدعوكم إليها الرسول ﷺ حياة كريمة ، لا بد لها من تكاليف ، ولا بد لها من تضحيات . لذلك يعالج ؛ لذلك يعالج القرآن هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنه الأموال والأولاد - فهي موضع ابتلاء واختبار وامتحان - وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان ؛ ومن التخلف عن دعوة الجهاد ؛ وعن التكاليف المنبثقة من الأمانة والعهد والبيعة . واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول ، وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة المسلمة في الأرض ، وهي إعلاء كلمة الله وتقرير ألوهيته وحده للعباد ، والوصاية على البشرية بالحق والعدل .

ومع هذا التحذير التذكير بما عند الله من أجر عظيم يرجع الأموال والأولاد ، التي قد تُقعد الناس عن التضحية والجهاد .

يقول صاحب الظلال : كذلك يحذر الله - العصبية المسلمة التي آمنت به وأعلنت هذا الإيمان - يحذر خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول الله ﷺ على الإسلام ، فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان ، وليس مجرد عبارات وأدعيات . إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعترضه العقبات والمشاكل ، إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا الله ؛ وذلك يرد الناس إلى العبودية لربهم الحق ؛ ورد المجتمع إلى حاكميته وشرعيته ، ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء؛ وتأمين الحق والعدل للناس جميعاً ، وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت ؛ وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله بمنهج الله .. وكلها أمانات من لم ينهض بها فقد خانها ، وخاس بعهد الذي عاهد الله عليه ، ونقض بيعته التي بايع بها رسوله » .

ويأتي الهتاف الأخير للذين آمنوا - في هذا المقطع من السورة - هو الهتاف بالتقوى ، فما تنهض القلوب بهذه الأعباء الثقيل ، إلا وهي على بيته من أمرها ونور يكشف الشبهات ويزيل الوسواس ، ويثبت الأقدام على الطريق الشائك الطويل . وما يكون لها هذا الفرقان إلا بحساسية التقوى وإلا بتور الله . هذا هو زاد القلوب وزاد المغفرة للخطايا والزاد المطمئن الذي يسكب الهدوء والقرار وزاد الأمل في فضل الله العظيم ، يوم تنفذ الأزواد وتقصّر الأعمال .

ويمضي السياق يصور موقف المشركين وهم يبيتون لرسول الله ﷺ قبيل الهجرة ويتآمرون . وهم يُعرضون عما معه من الآيات ويزعمون أنهم قادرون على الإتيان بمثلها لو يشاؤون ! وهم يعاندون ويلج بهم العناد حتى ليستعجلون العذاب - إن كان هذا هو الحق من عند الله - بدلاً من أن يقيتوا إليه ويتدوا به !

ثم يمضى السياق يصف العجب العجيب من عناد المشركين في وجه الحق الذى يغالبهم فيغلبهم ، فإذا الكبرياء يصددهم عن الاستسلام له والإذعان لسلطانه ، وإذا بهم يتمنون على الله - إن كان هذا هو الحق من عنده - أن يمطر عليهم حجارة من السماء ، أو أن يأتيهم بعذاب أليم . بدلاً من أن يسألوا الله أن يرزقهم اتباع هذا الحق والوقوف في صفه .

وهو دعاء غريب ؛ يصور حالة من العناد الجامح الذى يؤثر الهلاك على الإذعان للحق، حتى ولو كان حقاً ؛ ويعلق صاحب الظلال - رحمه الله - قائلاً : إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف لها عن وجه الحق ، وأن يهديها إليه ، دون أن تجد في هذا غصاصة . ولكنها حين تفسد بالكبرياء الجامحة ، تأخذها العزة بالإثم ، حتى لتؤثر الهلاك والعذاب ، على أن تخضع للحق عندما يكشف لها واضحاً لا ريب فيه .. ويمثل هذا العناد كان المشركون في مكة يواجهون دعوة رسول الله ﷺ ولكن هذه الدعوة هى التى انتصرت في النهاية في وجه هذا العناد الجامح الشموس !

ويعقب السياق على هذا العناد ، وعلى هذا الادعاء ، بأنهم مع استحقاقهم لإمطار الحجارة عليهم من السماء وللعذاب الأليم الذى طلبوه - إن كان هذا هو الحق من عنده - وأنه للحق . مع هذا فإن الله قد أمسك عنهم عذاب الاستئصال الذى أخذ به المكذبين قبلهم ؛ لأن رسول الله ﷺ بينهم ، ولا يزال يدعوهم إلى الهدى . والله لا يعذبهم عذاب الاستئصال والرسول فيهم . كما أنه لا يعذبهم هذا العذاب على معاصيهم إذا كانوا يستغفرون منها ؛ وليس تأخير العذاب عنهم لمجرد أنهم أهل هذا البيت فهم ليسوا بأولياء هذا البيت إنما أولياؤه المتقون .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - الهجرة درس خالد للتخطيط ، واليقظة ، والصبر ، واحتمال الآلام في سبيل القيم والمثل الكريمة .

٢ - الأموال والأولاد فتنة يجب الحذر منها ، بل وتوجيهها لخدمة الإسلام .

٣ - من ثمرات التقوى تكفير السيئات وغفران الذنوب ، والفرقان وهو نور في القلب يفرق به المؤمن بين الأمور المتشابهات والتي خفى فيها وجه الحق والخير .

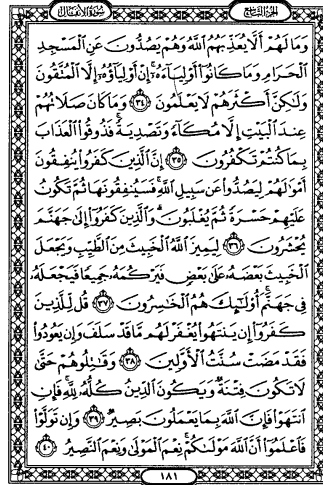
٤ - تحريم الخيانة مطلقاً وأسوؤها ما كان خيانة لله ولرسوله .

٥ - التذكير بنعم الله تعالى على العبد ليجد العبد في نفسه داعية الشكر فيشكر .

٦ - فضيلة الاستغفار وأنه ينجى من عذاب الدنيا والآخرة .

معاني الكلمات :

- يصدون عن المسجد الحرام : يمنعون المسلمين من زيارته .
- مكاء : صفر .
- تصدية : تصفيقا .
- ليميز : يفرق .
- يركمه جميعا : يجمعه ملقى بعضه على بعض .
- ما قد سلف : ما قد مضى من الذنوب .
- مضت سنة الأولين : عادة الله وعقابه للمكذبين .
- فتنة : شرك وبلاء .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أهمية التوبة ونتعهد أنفسنا بها دائماً بشروطها الشرعية .
- ٢ - أن نتعظ من عاقبة الكافرين الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله .
- ٣ - أن نعلم أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة ونُعد له عدته .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات - وبعد أن ضمن لهم السلامة من العذاب ماداموا يستغفرون ، إلا أنه لا يمنع العذاب عنه ما يدعونه من أنهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت الله الحرام ، فهذه ليست سوى دعوة لا أساس لها من الواقع ، إنهم ليسوا أولياء هذا البيت ولا أصحابه ، إنهم أعداء هذا البيت وغاصبوه ! إن بيت الله ليس تركته يرثها الخلف عن السلف ، إنه بيت الله يرثه أولياء الله المتقون لله ، ومثله دعواهم أنهم ورثة إبراهيم عليه السلام الذي بناه الله ، فإذا هم يصدون عنه أولياءه الحقيقيين المؤمنين بدين إبراهيم ! .

إنهم ليسوا أولياء لهذا البيت ، وإن كانوا يصلون عنده صلاتهم ، فما هذه بصلاة ! إنها كانت صغيراً بالأفواه وتصفيقا بالأيدى ، وهرجاً ومرجاً لا وقار فيه ، ولا استشعاراً - لحرمة البيت ، ولا خشوعاً لحيبة الله .

ليس هذا فحسب ، بل إن الكفار ينفقون أموالهم ليتعاونوا على الصد عن سبيل الله ، هكذا فعلوا يوم بدر ، وهكذا ظلوا بعد بدر يستعدون للوقعة التالية ، والله ينذرهم بالخيبه فيها ييغون وبالخسرة على ما ينفقون ، ويعدهم الهزيمة في الدنيا وعذاب جهنم في الآخرة .

ويقول صاحب الظلال : وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا نموذجاً من الأسلوب التقليدي لأعداء هذا الدين ، إنهم ينفقون أموالهم ، ويبذلون جهودهم ، ويستنفدون كيدهم ، في الصد عن سبيل الله ، وفي إقامة العقبات في وجه هذا الدين ، وفي حرب العصبية المسلمة في كل أرض وفي كل حين .

إن المعركة لن تكف . وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة . ولن يتركوا أولياء هذا الدين في أمن ، وسبيل هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية ، وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان ؛ ثم الإغلاء راية الله حتى لا يجرو عليها الطاغوت .

والله - سبحانه - ينذر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بأنها ستعود عليهم بالخسرة ، إنهم سينفقونها لتضييع في النهاية ، وليغلبوا هم ويتنصر الحق في هذه الدنيا ، وسيحشرون في الآخرة إلى جهنم ، فتمم الخسرة الكبرى .

ويقول صاحب الظلال : إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل ويميل له في العدوان ؛ فيقابل به الحق بالكفاح والجهاد ، وبالحرمة للقضاء على قدرة الباطل على الحركة ، وفي هذا الاحتكاك المرير ، تنكشف الطباع ، ويتميز الحق من الباطل ، ويظهر الصامدون الصابرون الثابرون الذين يستحقون نصر الله ، لأنهم أهل لحمل أمانته ، والقيام عليها ، وعدم التفريط فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة ، عند ذلك يجمع الله الخبيث على الخبيث ، فيلقى به في جهنم ، وتلك غاية الخسران .

وعندما يصل السياق إلى هذا التقرير الحاسم ، عن مصير الكفر المتعاون ، ونهاية الخبيث المتراكم ، ويتجه بالخطاب إلى رسول الله ﷺ لينذر الكافرين إنذاره الأخير ، ويتجه بالخطاب كذلك إلى الفئة المسلمة يأمرها بالقتال حتى لا تكون في الأرض فتنة ، وحتى يكون الدين كله لله ، ويطمئن الفئة المؤمنة المجاهدة إلى أن الله مولاها ونصيرها ، فلا غالب لها من الناس بحرب ولا بكيد ، والله وليها الناصر المعين .

وفي الإنذار الأخير للذين كفروا يتيح الله - عز وجل - لهم الفرصة لينتهوا عما هم فيه من الكفر ، ومن التجمع لحرب الإسلام وأهله ، ومن إنفاق الأموال للصد عن سبيل الله ، والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا إلى الله ، وهم عندئذ أن يغفر لهم ما قد سلف فالإسلام يجب ما قبله ، ويدخله الإنسان بريئاً من كل ما كان قبله كما ولدته أمه .

فأما إن هم عادوا - بعد هذا البيان - إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان ، فإن سنة الله في الأولين لا تتخلف ، ولقد مضت سنة الله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين ؛ وأن يرزق أوليائه النصر والعز والتمكين وهذه السنة ماضية لا تتخلف ، وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفرق الطريق !

وبذلك ينتهى الحديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين آمنوا : ﴿ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ... الآية ١٠٠ ﴾ وهذه حدود الجهاد في سبيل الله في كل زمان ، لا في ذلك الزمان ، ومع أن النصوص المتعلقة بالجهاد في هذه السورة ، وبقوانين الحرب والسلام ، ليست هي النصوص النهائية ، فقد نزلت النصوص الأخيرة في هذا الباب في سورة براءة التي نزلت في السنة التاسعة .

ولكى يكون الدين كله لله ، يقول صاحب الظلال : ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين :

أولهما : دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين ، ويعلمون تحررهم من حاكمية الإنسان ، ويرجعون بعبوديتهم لله وحده ، ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال ، وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركى تحت قيادة تؤمن بهذا الإعلان العام ، وتنفذه في عالم الواقع ، وتجاهد كل طاغوت يعتدى بالأذى والفتنة على معتنقى هذا الدين .

ثانيهما : تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر - في صورة من الصور ، وذلك لضمان الهدف الأول ، وإعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلها ، بحيث لا تكون هناك دينونة إلا لله وحده - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان الله - وليس مجرد الاعتقاد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - باب التوبة مفتوح حتى أمام الكافرين إن هم رجعوا عن كفرهم وضلالتهم ، وعدوانهم للرسول قبل الله توبتهم .

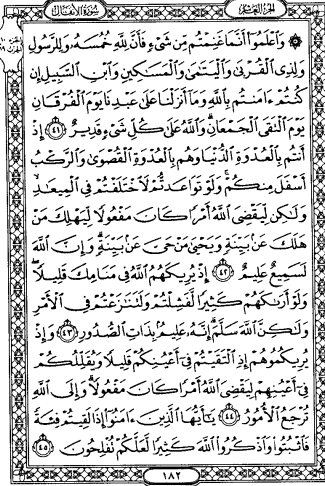
٢ - كل من حارب الله وعادى رسوله ، فإن عاقبته هي عاقبة الأمم السابقة التي أصابها الهلاك بسبب كفرها وإثمها .

٣ - إذا كان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فلينفق الذين آمنوا أموالهم ليهادوا الناس إلى سبيل الله حتى لا تكون أموالهم حسرة عليهم مثل الكافرين .

٤ - الجهاد في سبيل فريضة ماضية ليوم القيامة لدفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين ، ولتحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر .

معاني الكلمات :

- ابن السبيل : المسافر المنقطع عن ماله .
 يوم الفرقان : يوم بدر .
 الجمعان : المسلمون والكفار .
 بالعدوة الدنيا : بجانب الوادي الأقرب للمدينة .
 العدو القصوى : البعيدة عنها وفيها تجمع الكفار .
 الركب : عير قريش .
 بينة : علم .
 تنازعت في الأمر : اختلفتم فيه .
 لقيتم فئة : حاربتهم جماعة .
 تفلحون : تفوزون بتأييد الله ونصره .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أهمية الإيمان كزاد وكطاقة موجهة تنبثق عنها الأفعال .
- ٢ - أن ندرس أسباب النصر وعوامله ونأخذ بها في حياتنا .
- ٣ - أن نستكمل دراسة وتحليل غزوة بدر من خلال سياق الآيات .

المحتوى التربوي :

هذه الآيات تعطى نموذجاً واضحاً للتقارير الجازمة في السورة ؛ فلقد نزع الله ملكية الغنيمة ممن يجمعونها في المعركة ؛ وردّها إلى الله والرسول - في أول السورة - ليخلص الأمر كله لله والرسول ؛ وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض ؛ وليسلموا أمرهم كله - أوله وآخره - لله ربهم وللرسول قائدهم ؛ وليخوضوا المعركة لله وفي سبيل الله ، وتحت راية الله ، طاعة لله ، يحكمونه في أرواحهم ، ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض ، فهذا هو الإيمان ، كما قال لهم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردها إلى الله ورسوله .

حتى إذا استسلموا لأمر الله ، وارتضوا حكمه ذاك ، فاستقر فيهم مدلول الإيمان . عاد ليرد على أربعة أخماس الغنيمة ، ويستبقى على الأصل - الله والرسول - يتصرف فيه رسول الله ﷺ وينفق منه على من يعولهم في الجماعة المسلمة من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، عاد ليرد عليهم الأخماس الأربعة ، وقد استقر في نفوسهم أنهم لا يملكونها ابتداء بحق الغزو والفتح ، فهم إنما يغزون الله ويفتحون لدين الله ، إنما هم يستحقون بمنح الله لهم إياها ؛ كما أنه هو الذى يمنحهم النصر من عنده ؛ ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله ، وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان ، هو شرط الإيمان ومقتضى الإيمان .

يقول صاحب الظلال : لقد كانت غزوة بدر - التى بدأت وانتهت بتدبير الله وتوجيهه وقيادته ومدده - فرقاناً بين الحق والباطل فعلاً ، ولكنه الحق الأصيل الذى قامت عليه السموات والأرض ، وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء ، الحق الذى يتمثل في فرد الله - سبحانه - بالآلوهية والسلطان والتدبير والتقدير ؛ وفي عبودية الكون كله . وكانت فرقاناً بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية : عهد الصبر والمصابرة والتجمع والانتظار .

وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع ، وكانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة ، فجرت كل عوامل النصر الظاهرية في صف المشركين ؛ وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة ، لنتنصر العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد ، فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية ، لا لمجرد السلاح والعتاد ؛ وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية ، لأنهم يملكون قوة أخرى ترجح الكفة ؛ وأن هذا ليس كلاماً يقال ، إنما هو واقع متحقق للعيان .

ويتواصل السياق ليواصل رسم مشاهد المعركة ويقرر أن الذين خرجوا للمعركة من المسلمين ، إنما خرجوا يريدون غير أبى سفيان واغتنام القافلة ، فأراد الله لهم غير ما أرادوا . أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبى سفيان (غير ذات الشوكة) وأن يلاقوا نفيراً أبى جهل (ذات الشوكة) وأن تكون معركة وقاتل وأسر ؛ ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريجة ! وقال لهم الله سبحانه - إنه صنع هذا « يُجِىءُ الْحَقُّ وَيَنْتَظِلُّ الْبَاطِلُ » .

ولقد كان من تدبير الله في المعركة أن يرى رسول الله ﷺ الكافرين في الرؤيا في منامه قليلاً لا قوة لهم ولا وزن ، فينبئ أصحابه برؤياه ، فيستبشروا بها ويتشجعوا على خوض المعركة ، ثم يخبر الله هنأ لم أراهم لنبية قليلاً - فلقد علم - سبحانه - أنه لو أراهم له كثيراً ، لَفَتَتْ ذلك في قلوب القلة التى معه ، وقد خرجت على غير استعداد ولا توقع لقتال ، ولضعفوا عن لقاء عدوهم ،

وتنازعوا فيما بينهم على ملاقاتهم : فريق يرى أن يقاتلهم ، وفريق يرى تجنب الالتحام بهم ، وهذا النزاع في هذا الظرف هو أبأس ما يصيب جيشاً يواجه عدواً !

﴿ وَلَئِڪِنْ ٱللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُٗ عَلَيْهِمْ بَدَءَ ٱلصُّدُورِ ﴾ .. ولقد كان - سبحانه - يعلم بدوات الصدور ، فلطف بالعصبة المسلمة أن يعرضها لما يعلمه من ضعفها في ذلك الموقف ، فأرى نبيه المشركين في رؤيا ه قليلاً ، ولم يرههم إياه كثيراً .

وحينما التقى الجمعان وجهاً لوجه ، تكررت الرؤيا النبوية الصادقة ، في صورة عيانية من الجانبين ، وكان هذا من التدبير الذي يذكرهم الله به ، عند استعراض المعركة وأحداثها وما وراءها ، ولقد كان هذا التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة ، والمؤمنون يرون أعداءهم قليلاً - لأنهم يرونهم بعين الحقيقة ! - والمشركون يرونهم قليلاً - وهم يرونهم بعين الظاهر - ومن وراء الحقيقتين اللتين رأى كل فريق منها صاحبه بها تحققت غاية التدبير الإلهي ؛ ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه .. ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ .

وإذا كان الأمر كذلك ، التدبير تدبير الله ، والنصر من عند الله ، والكثرة العددية ليست هي التي تكفل النصر ، والعدة المادية ليست هي التي تقرر مصير المعركة ، فليثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون الذين كفروا ؛ ولتزدوا بالعدة الحقيقية للمعركة ؛ وليأخذوا بالأسباب الموصولة ، بصاحب التدبير والتقدير ، وصاحب العون والمدد ، وصاحب القوة والسلطان ، وليجتنبوا أسباب الهزيمة التي هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة العدة ، ولتجردوا من البطر والكبرياء والباطل ، وليحترزوا من خداع الشيطان ، الذي أهلك أولئك الكفار ، ولتوكلوا على الله وحده فهو العزيز الحكيم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التذكير بالإيمان ، إذ هو الطاقة الموجهة باعتبار أن المؤمن حى بإيمانه يقدر على الفعل والترك ، والكافر ميت فلا يكلف .

٢ - مرد الأمور نجاحاً وإخفاقاً لله تعالى ليس لأحد فيها تأثير إلا بإذنه .

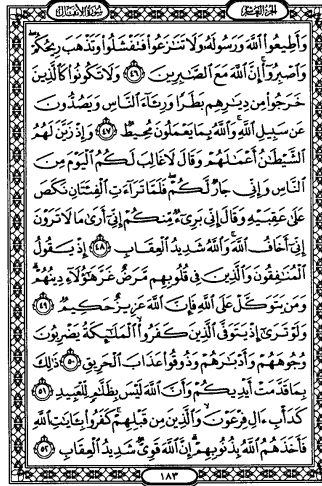
٣ - ليس النصر بكثرة العدد ولا بقوة السلاح ، وإنما بإرادة الله - تعالى - وقوة الإيمان .

٤ - للقوة المعنوية أثرها في الاستماتة في القتال ، وإحراز النصر .

٥ - من أسباب النصر وعوامله : الثبات وذكر الله تعالى ، وطاعة الله ورسوله ، وطاعة القيادة ، وترك النزاع والخلاف ، والتحلل بالصبر والإخلاص .

معاني الكلمات :

- فففسلوا : يصيبكم الجبن والخوف .
 تذهب ويحكم : تضعف قوتكم أو دولتكم .
 بطرا : طغيانا وتكبرا .
 رثاء الناس : للتظاهر أمام الناس .
 زين لهم الشيطان أعمالهم : وسوس إليهم
 بحسن أعمالهم في عيونهم .
 جار لكم : معين وناصر لكم .
 نكص على عقبيه : فر وبطل كيده .
 أذبارهم : ظهورهم .
 ما قدمت أيديكم : ما ارتكبتم من الكفر
 والمعاصي .
 كذاب آل فرعون : شأن الكفار وعادتهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعى ونذكر أسباب وموازن النصر والقوة بالآيات ، وتأخذ بها .
- ٢ - أن نحذر المنافقين ودورهم في خلخلة الصف المسلم .
- ٣ - أن نتعظ بمصارع السابقين من المالكين الذين كذبوا بآيات الله ورسوله .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يتوجه المولى عز وجل ببناء الذين آمنوا - في سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة في السورة، وتوجيههم إلى الثبات عند لقاء الأعداء ، وإلى التزود بزيادة النصر ، والتأهب بأهتبه فهذه هي عوامل النصر الحقيقية : الثبات عند لقاء العدو ، والاتصال بالله بالذكر ، والطاعة لله والرسول وتجنب النزاع والشقاق . والصبر على تكاليف المعركة ، والحذر من البطر والرثاء والبيغى .

ويقول صاحب الظلال : « فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر ، فأثبت الفريقين أغلبهما ، وما يُدري الذين آمنوا أن عدوهم يعانى أشد مما يعانون ؛ وأنه يَألم كما يَألمون ، ولكنه لا يرجو من الله ما يرجون ؟ فلا مدد له من رجاء في الله ثبت أقدامه وقلبه ! وأتهم لو ثبتوا لحظة أخرى

فسينخذل عدوهم وينهار؛ وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسينين : الشهادة أو النصر ؟ بيننا عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا ، وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ، ولا حياة له بعدها ، ولا حياة له سواها ؟ !

وأما ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن ، كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصابة المؤمنة ، وحكاها عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي ، وما حكاها القرآن الكريم عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل ، وهي تواجه جالوت وجنوده : ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة : ٢٥٠) .

وما حكاها أيضاً عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة ﴿ وَكَانَ مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِثْيُونٌ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَشْكَتُوا وَلََّ اللَّهُ يُحِبُّ الضَّعِيفِينَ ﴾ (٢٥١) وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (آل عمران) .

يقول صاحب الظلال : « إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى : إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب ؛ والثقة بالله الذي ينصر أوليائه ، وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها ، فهي معركة لله ، لتقرير ألوهيته في الأرض ، وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية ؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا ؛ لا للسيطرة ، ولا للمغنم ، ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي كما أنه تأكيد لهذا الواجب - واجب ذكر الله في أخرج الساعات وأشد المواقف » .

ويتواصل السياق محذراً الفئة المؤمنة أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوتها ! وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها ، والعصابة المؤمنة إنها تخرج للقتال في سبيل الله ، وقريش كانت تمثل صورة الخروج من أجل الكبر والخيلاء والبطر ، فقال أبو جهل : « لا والله لا نرجع حتى نرد بدرأ ، فنقيم ثلاثاً ، ننحر الجزر ، ونطعم الطعام ، ونشرب الخمر ، وتعزف القيان علينا ، فلن تزال العرب تهابنا أبداً » ..

ويصور السياق وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي نالهم منه ما نالهم من الذل والخيبة والانكسار ، وقال لهم الشيطان بما ألقاه في هواجهم : ﴿ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ، فأنتم أعز نفراً وأعظم بأساً ، وإنى مع هذا جار لكم ؛ وقال البيضاوي في تفسيره : أوهمهم أن اتباعهم إياه ، فيما يظنون أنها قربات ، مجير لهم ، حتى قالوا : اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين ، ﴿ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْقُوْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ ﴾ وتولى إلى الوراء ، ثم زاد على

هذا ما يدل على براءته منهم ، وتركه إياهم وشأنهم ، وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة .

وبعد ، فإنه بينما كان الشيطان يخدع المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورتاء الناس ، ويصدون عن سبيل الله ، ويشجعهم على الخروج ، ثم يتركهم لمصيرهم البائس ، كان المنافقون والذين في قلوبهم ضعف ، يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون ، وهم يرونها تواجه جحافل المشركين وهى قليلة العدد ضعيفة العدة ؛ ويرون ، بقلوبهم المدخولة ونظرتهم إلى الظواهر المادية الخادعة - أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد التهلكة ، مخدوعين بدينهم ظانين أنه ينصرهم أو يقيهم .

ويقول صاحب الظلال : « والعصبة المسلمة في كل مكان وزمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإيمان العقيدة ؛ وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه ، وأن ترى بنور الله وهده ، وألا تتعاطمها قوى الطاغوت الظاهرة ، وألا تستهين بقوتها ووزنها فإن معها الله ، وأن تلقى بالها دائماً إلى تعليم الله سبحانه للمؤمنين : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ خَصِيمٌ ﴾ .

وأخيراً يعرض السياق القرآني مشهداً من مشاهد التدخل الإلهي في المعركة ، والملا الأعلى من الملائكة - بأمر الله وإذنه - يشارك في أخذ الذين كفروا بالتعذيب والتأنيب ؛ والملائكة يقبضون أرواحهم في صورة منكرة ، ويؤذونهم أذى مهيناً - جزاء على البطر والاستكبار ، ويذكرونهم في أشد اللحظات ضيقاً وحرماً سوء أفعالهم ، وسوء مآلهم وفاقاً لا يظلمهم الله فيه شيئاً ، ويقرر السياق في إثر عرض هذا المشهد أن أخذ الكفار بتكذيبهم سنة ماضية : ﴿ كَذَّابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ وأنه كذلك أخذ فرعون وماله ، وكذلك يأخذ كل من يفعل فعله ويشرك شركه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - من موازين النصر طاعة الله ورسوله ، وأوامر القادة وأولى الأمر ، والبعد عن التنازع والاختلاف ، والصبر على مكاره القتال ، وعدم الكبر والغرور ، وعدم التظاهر أمام الناس بالأعمال .

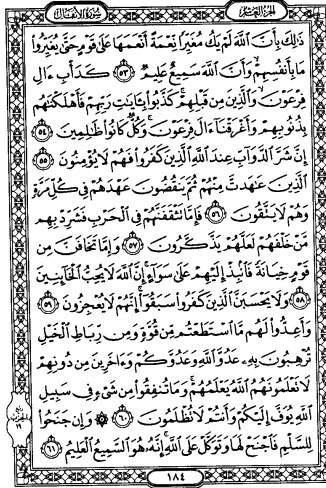
٢ - الإسلام دين السلام ، ولكنه السلام العزيز البعيد عن الضعف والاستسلام .

٣ - الحرب النفسية من وسائل القتال ، ولها أثرها الفعال في نتائجه ، فمن واجب الأمة المسلمة الأخذ بها ، واعتادها في مواجهة العدو ، والحذر منها على الجبهة الداخلية وحذر كيد المنافقين والأعداء .

٤ - وجوب التوكل على الله ، والاعتقاد عليه مهما كانت دعاوى المبطلين والمنبطعين والمنهزمين .

معاني الكلمات :

- شر الدواب : أسوأ من دب على الأرض .
 تتقنهم في الحرب : تلتقي بهم .
 فشرد بهم من خلفهم : ففرق وخوف بهم من وراءهم .
 انبذ إليهم : اطرح عهدهم .
 سبقوا : أفلتوا من يد الله ومن عذابه .
 ترهبون : تخوفون .
 آخرين من دونهم : أعداء غيرهم كاليهود .
 يوف إليكم : تناولوا جزاءه كاملاً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم سنة الله في المنع والعطاء .
- ٢ - أن نلتزم بأحكام الإسلام في التعامل مع الأعداء .
- ٣ - أن نعلم بالمقصود بإعداد القوة والحكمة من إعدادها .
- ٤ - أن ندرك طبيعة ومفهوم السلام وحتى ومتى ومن نسالم .

المحتوى التربوي :

تقرر هذه الآيات في بدايتها عدل الله في معاملة العباد ؛ فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم ، ويبدلوا سلوكهم ، ويقلبوا أوضاعهم ، ويستحقوا أن يغير ما بهم مما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التي لم يقدروها ، ولم يشكروها .

ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم ، حين يجعل قدر الله به بنفذ ويجري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ؛ ويجعل التغيير القدرى في حياة الناس مبنياً على التغيير الواقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم ، وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم .

ومن الجانب الثالث يُلقى تبعة عظيمة - تقابل التكريم العظيم - على هذا الكائن . فهو يملك أن يستبقى نعمة الله عليه ، ويملك أن يزداد عليها ، إذا هو عرف فشكر ؛ كما يملك أن يزيل هذه النعمة إذا هو أنكر وبطر ، وانحرفت نواياهم فأنحرفت خطاه .

وتصور هذه الآيات حقيقة أخرى ؛ حقيقة التلازم بين العمل والجزاء في حياة هذا الكائن ونشاطه ؛ وتصور عدل الله المطلق ، في جعل هذا التلازم سنة من سنته يجري بها قدره ، ولا يظلم فيها عبد من عباده .

ثم تناقش الآيات التالية الكثير من قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة في السلم والحرب؛ والتنظييمات الداخلية بالمجتمع الإسلامي وعلاقتها بالمنظمات الخارجية ؛ ونظرة الإسلام إلى العهود والمواثيق في شتى الأحوال ، ومن بين هذه القواعد والأحكام التي وردت في السياق القرآني :

* أن الذين يعاهدون المعسكر الإسلامي ، ثم يخلفون عهدهم معه هم شر الدواب ، ومن ثم ينبغي أن يؤدبهم المعسكر الإسلامي تأديباً يلحظ فيه الإرهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نية نقض العهد أو نية مهاجمة المعسكر الإسلامي ، والملاحظ أنه بعد نزول هذه الآيات عندما غدرت قريش ببني خزاعة ، ناقضة عهد الحديبية ، باغتهم رسول الله ﷺ وفتح مكة ، ولأن الضربة القاصمة تحتاج إلى جرأة ، ولأن الإعلام بإلغاء المعاهدات قد يتسبب عنه ما يفوت على المسلمين فرصة المفاجأة ، فقد أعلمنا الله أن الكافرين مها بلغوا من القوة فإنهم في قدرته وقبضته فلا يعجزونه ، فلا يبالي المسلمون إذن إلا بتطبيق أمر الله .

* أن المعاهدين الذين تخشى القيادة الإسلامية منهم نقض العهد والخيانة ؛ فإن لهذه القيادة أن تنبذ إليهم عهدهم ، وتعلنهم بالغاثة ومن ثم تصبح في حل من قتالهم وتأديبهم وإرهاب من وراءهم من أمثالهم .

* أنه يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائماً واستكمال القوة بأقصى الحدود الممكنة ، لتكون القوة المهيمنة هي القوة العليا في الأرض ؛ التي ترهبها جميع القوى المبجلة ؛ والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء الأرض ، فتهاب أولاً أن تهاجم دار الإسلام ؛ وتستسلم كذلك لسلطان الله فلا تمنع داعية إلى الإسلام في أرضها من الدعوة ، ولا تصد أحداً من أهلها عن الاستجابة ، ولا تدعى حق الحاكمية وتعبيد الناس ، حتى يكون الدين كله لله .

* أنه إذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالة المعسكر الإسلامي وموادعته وعدم الوقوف في وجهه ، فإن القيادة الإسلامية تقبل منهم المسالة ، وتعاهدهم عليها ، فإن أضمرُوا الخديعة ولم يبد في الظاهر ما يدل عليها ، ترك أمرهم إلى الله ، وهو يكفى المسلمين شر الخادعين .

يقول صاحب الظلال : هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل في حياة الجماعة المسلمة ، عند نشأة الدولة المسلمة بالمدينة ؛ وتزود القيادة المسلمة بالأحكام التي تواجه بها هذه الحالة .

وهي تمثل إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وما حوله من المعسكرات الأخرى ، ولم تدخل عليها إلا تكميلات وتعديلات جانبية فيما بعد ؛ ولكنها ظلت إحدى القواعد الأساسية في المعاملات الإسلامية الدولية .

إنها تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بين المعسكرات المختلفة ؛ ما أمكن أن تُضاف هذه العهود من النكت بها ؛ مع إعطاء هذه العهود الاحترام الكامل والجدية الحقيقية ، فأما إذا اتخذ الفريق الآخر هذه العهود ستاراً يدبر من ورائه الخيانة والغدر ، ويستعد للمبادأة والشر ؛ فإن للقيادة المسلمة أن نبذ هذه العهود ، وتعلن الفريق الآخر بهذا النبذ ، وتصبح مطلقة اليد في اختيار وقت الضربة التالية للثانيتين الغادرين ، على أن تكون هذه الضربة من العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدّث نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سراً أو جهراً !

فأما الذين يسالمون المعسكر الإسلامي ؛ ويريدون عدم التعرض للدعوة الإسلامية ، أو الحيلولة دون وصولها إلى كل سمع ؛ فإن للقيادة المسلمة أن توادعهم ما دام ظاهريهم يدل على أنهم ينجحون إلى السلم ويريدونها .

في قوله تعالى : ﴿ وَبَيْنَ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ يقول الشيخ محمد أبو زهرة صاحب زهرة التفسير : « خصت الخيل بالذكر لأنها كانت قوة الحرب ، وهي رمز القوة ، ولقد قال النبي ﷺ : الخيل ثلاثة لرجل أجر ، ولرجل ستر ، ولرجل وزر ، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ، ورجل ربطها تغنياً وتعقفاً . ولم ينس حق الله في رقابها ، ولا في ظهورها فهي له ستر ، ورجل ربطها فخر ورياء فهي له وزر » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - سنة الله في خلقه أن ينعم عليهم ، ويتركهم لاختيارهم ، فإن شكروه على نعمة ، أبقاها وزادها ، وإن جحدوا وكفروا بها ، بدل حالهم وسلبهم ما أنعم به عليهم .

٢ - إعداد القوة القاهرة في كل وقت والتأهب دائماً لقتال الأعداء ، والإفادة من الوسائل الحديثة التي تدخل ضمن إطار القوى والردع ، وذلك من أقوى ما يُساعد الأمة على أن تعيش في أمان ، وفي ظل حياة كريمة .

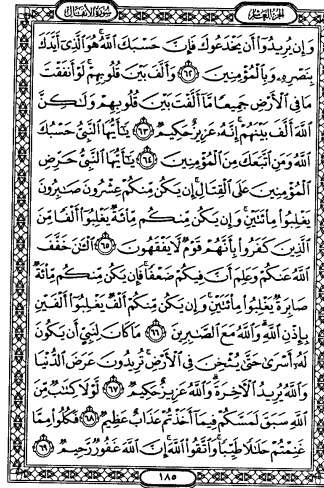
٣ - ليست الحرب في الإسلام للعدوان ولا للتعدي وإنما لحماية الدين وصيانة الوطن .

٤ - القوة واعدادها يشمل كل ما يرهب الأعداء مادياً ومعنوياً .

٥ - قبول السلام - إن مال إليه الأعداء - إذا كان من منطلق القوة ، وليس سلاماً يقوم على الخذلان والتنازلات .

معاني الكلمات :

- حسبك الله : كافيك غدرهم وشرهم .
 أيديكم بنصره : قواكم به .
 ألف بين قلوبهم : جمعها ووجد وجهتها .
 حرض : شجع وحض .
 لا يفتقون : يجهلون دين الله وما وراءه من هدى ونور .
 يُشخّن في الأرض : يبالغ في قتل الكفار .
 عرض الدنيا : المراد النفع السهل بقبول الفداء .
 مما غنمتم : مما أخذتم من فداء .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أهمية جمع القلوب على الدعوة ، ووحدة الصف المسلم في مواجهة الأعداء .
- ٢ - أن نلجأ دائماً إلى حسب الله وقوته ، ونقر من حولنا إلى حوله عز وجل في كل وقت وحين .
- ٣ - أن نعرف أهمية الشورى في قيام الدولة الإسلامية .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات تقرير قواعد التعامل مع المعسكرات والتنظييات المختلفة ، ومن هذه القواعد أن المعسكر الإسلامي يجب أن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كل أسباب القوة . فإذا كان أسر المقاتلين وفداؤهم لا يُحقق هذه الغاية ، فإن هذا الإجراء يستبعد ، ذلك أنه لا يكون للرسول وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يشخّنوا في الأرض ، فيدمروا قوة عدوهم ، ويستعلوا هم في الأرض ويتمكنوا بقوتهم ؛ وعندئذ لا يكون هناك من بأس في أخذ الأسرى وفدائهم ، أما قبل ذلك ، فالتقتيل في المعركة أولى وأجدى .

والغنائم حل للمسلمين في المعركة من أموال المشركين ، كما أحل لهم أن يأخذوا فدية الأسرى بعد أن يثخنوا في الأرض ، ويتمكنوا فيها ويخضدوا شوكة عدوهم ويحطموها ، والأسرى في المعسكر المسلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام ، بوعد الله لهم أن يعطيهم خيراً مما أخذ منهم أول مرة .

وأول ما تطرح الآيات ما يطمئن رسول الله ﷺ والعصبة المسلمة من ورائه ، إلى ولاية الله - سبحانه - له ولها ؛ وهو حسبه وحسبها ؛ ثم يأمره بتحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ، فهم أكفأ لعشرة أمثالهم ممن لا يفقهون فقههم ، وهم على الأقل أكفأ لمثلهم في أضعف الحالات .

ويقول صاحب الظلال: ويقف الفكر ليستعرض القوة التي لا راد لها، ولا معقب عليها - قوة الله القوى العزيز - وأمامها تلك القوة الضئيلة العاجزة الهزيلة - التي تتصدى لكتائب الله - فإذا الفرق شاسع ، والبون بعيد ، وإذا هي معركة مضمونة العاقبة معروفة النهاية ، مقررة المصير ، وهذا كله يتضمنه قوله تعالى : ﴿ يَتْلُهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ... ومن ثم يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال - في سبيل الله - وقد تبيأت كل نفس ، واستعد كل قلب وشد كل عصب ، وتحفز كل عرق ؛ وانسكبت في القلوب الطمأنينة والثقة واليقين .

ومن التحريض على القتال - ينتقل السياق إلى بيان حكم الأسرى - بمناسبة تصرف الرسول ﷺ والمسلمين في أسرى بدر وإلى الحديث إلى هؤلاء الأسرى وترغيبهم في الإيمان وما وراءه من حسن العوض عما فاتهم وعما لحقهم من الخسارة في الموقعة .

قال القاسمي - في محاسن التأويل - : في الآيات السابقة مسائل :

الأولى : ما قاله الزمخشري رحمه الله تعالى : أن التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله ﷺ من الآيات الباهرة ؛ لأن العرب لما فيهم من الحمية والعصبة ، والانطواء على الضعينة في أدنى شيء ، وإلقائه بين أعينهم ، إلى أن ينتقموا ، لا يكاد يأتلف منهم قلوبان .

ثم اتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله ﷺ ، واتحدوا وأنشؤوا يرمون عن قوس واحدة ، وذلك لما نظم الله من ألفتهم ، وجمع من كلمتهم ، وأحدث بينهم من التحاب والتواد ، وأماط عنهم من التباغض والتناقت ، وكلفهم من الحب في الله ، والبغض في الله ، ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب ، فهو يقلبها كما يشاء ، ويصنع فيها ما أراد وقيل : هم الأوس والخزرج .

الثانية : مشروعية الحُض على القتال ، والمبالغة في الحث عليه ، وقد كان النبي ﷺ يحرض أصحابه عند صفهم ، ومواجهة العدو ، كما قال لهم يوم بدر ، حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم : ﴿ قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ، فقال عمير بن الحوام : عرضها

السموات والأرض ؟ فقال رسول الله ﷺ « نعم » ! فقال بنو نضلة : « ما يملكك على قولك بنو نضلة ؟ » قال : رجاء أن أكون من أهلها . قال : « فإنك من أهلها » . فتقدم الرجل ، فكسر جفن سيفه ، وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن ، ثم ألقى بقيتهن من يده ، وقال : لنن أنا حيت حتى أكلهن ، إنها لحياة طويلة ؛ ثم تقدم فقاتل حتى قتل ﷻ .

الثالثة : ذهب الأكثرون إلى أن قوله تعالى ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُوا يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا ﴾ شرط في معنى الأمر بوجوب مصابرة الواحد للعشرة . أى بالآية منكم .

وروى البخاري عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُوا يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ شق ذلك على المسلمين ، فنزلت ﴿ أَلْقِنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ﴾ الآية - فلما خفف الله عنهم من العدة ، نقص عنهم الصبر ، بقدر ما خفف عنهم .

وبمناسبة قوله تعالى ﴿ مَا كَانَتْ لِيَنْبَغَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَنْ تَرَى حَتَّى يُخْرِجَ فِي الْأَرْضِ ﴾ .

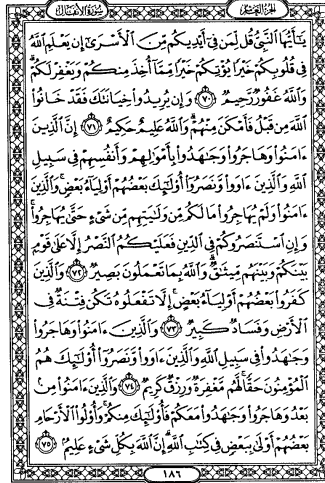
يقول صاحب الأساس : عن الإمام أحمد عن أنس ﷺ قال : استشار النبي ﷺ الناس في الأسارى يوم بدر فقال : « إن الله قد أمكنكم منهم » فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ، اضرب أعناقهم ، فأعرض عنه النبي ﷺ ، ثم عاد رسول الله ﷺ فقال : « يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس » فقام عمر فقال : يا رسول الله ، اضرب أعناقهم ، فأعرض عنه النبي ﷺ ، ثم عاد النبي ﷺ فقال للناس مثل ذلك ، فقام أبو بكر الصديق ﷺ فقال : يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم ، وأن تقبل منهم الفداء قال : فذهب عن وجه رسول الله ﷺ ما كان فيه من الغم ، فعفا عنهم وقبل منهم الفداء ، قال : وأنزل الله عز وجل : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - وحدة الأمة ، وجمع القلوب على الدعوة ضرورة من ضرورات النصر على الأعداء .
- ٢ - الإيمان والهدف النبيل من مقومات النصر على الأعداء .
- ٣ - الشورى من النظم الإسلامية الهامة ، ومنظومة هامة من منظومات الدولة الإسلامية التي لا تقوم بدونها .
- ٤ - من اجتهد فأصاب ، فله أجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ، والله - تعالى - لا يعاقب مجتهداً على خطئه .

معاني الكلمات :

- خيرًا : إيجابًا وإخلاصًا .
 فأمكن منهم : فأقدرك عليهم وممكن من هزيمتهم في بدر .
 آووا : الأنصار الذين جعلوا ديارهم مأوى للمهاجرين .
 ولايتهم : الولاية عليهم .
 استنصروكم : طلبوا معاونتكم .
 ميثاق : عهد .
 كريم : خالص لا منه فيه .
 أولو الأرحام : الأقارب .
 أولى : أحق بالميراث من الأجانب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف طبيعة العلاقات في المجتمع المسلم وبينه وبين المجتمعات الأخرى .
- ٢ - أن نعلم سمو ومكانة رابطة الدين على ما سواها من الروابط .
- ٣ - أن نحرر الولاء والحب للمؤمنين ، وكذلك البراء من الكفار في المناقطين .
- ٤ - أن نعلم من شأن إخوة الدين ونحرص عليها وندعمها .

المحتوى التربوي :

تمثل هذه الآيات خاتمة الأنفال ، فتبين طبيعة العلاقات في المجتمع المسلم ، وطبيعة العلاقات بينه وبين المجتمعات الأخرى ، وبيان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وتلك ؛ ومنه تتبين طبيعة المجتمع المسلم ذاته ؛ والقاعدة التي ينطلق عليها والتي يقوم عليها كذلك ..

إنها ليست علاقة الدم ، ولا علاقات الأرض ، ولا علاقات الجنس ، ولا علاقات التاريخ واللغة .. ليست هي القرابة ، وليست الوطنية ولا القومية ولا المصالح الاقتصادية ، إنما هي علاقة العقيدة ، والقيادة والتنظيم الحركي .

فالذين آمنوا وهاجروا إلى دار الهجرة والإسلام متجردين من كل ما يمسكهم بأرضهم وديارهم وقومهم ومصالحهم ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ والذين آوؤهم ونصروهم ، وانقادوا معهم لعقيدتهم وقيادتهم في تجمع حركى واحد ، أولئك بعضهم أولياء بعض .

والذين آمنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية ؛ لأنهم لم يتجردوا بعد للعقيدة ، ولم يدينوا بعد للقيادة ؛ ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركى الواحد .

وفى داخل هذا التجمع الحركى الواحد تعتبر قرابة الدم أولى في الميراث وغيره ، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كذلك ، هذه هي الخطوط الرئيسية في العلاقات والارتباطات داخل المجتمع المسلم ، كما تصورها هذه النصوص الحاسمة في خواتيم سورة الأنفال .

ويقول صاحب الظلال : والولاية بين المسلمين في إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر ، كانت ولاية توارث وتكافل في الدييات ، وولاية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة ، حتى إذا وجدت الدولة ، ومكن الله لها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرة ، ورد الله الميراث والتكافل في الدييات إلى قرابة الدم داخل المجتمع المسلم .

فأما الهجرة التي يشير إليها النص ويجعلها شرطاً لتلك الولاية - العامة والخاصة - فهي الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام - لمن استطاع ، فأما الذين يملكون الهجرة ولم يهاجروا ، استمسكاً بمصالح أو قربات مع المشركين ، فهؤلاء ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية ، كما كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا مثل هذه الملابسات .

وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة ، وهؤلاء وأولئك أوجب الله على المسلمين نصرهم - إن استنصروهم في الدين خاصة - على شرط ألا يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد ؛ لأن عهد المجتمع المسلم وخطته الحركية أولى بالرعاية !

قال ابن كثير : لما تآخروا - أى المهاجرين والأنصار - كانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة ، حتى نسخ الله ذلك بالمواريث ثبت ذلك في (صحيح البخارى) عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد .

قال الخفاجى : فكان المهاجرى يرثه أخوه الأنصارى ، إن لم يكن له بالمدينة ولّى مهاجرى ، ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجرى ، واستمر أمرهم على ذلك إلى فتح مكة ، ثم توارثوا بالنسب بعد ، إذ لم تكن هجرة .

و(الولّى) القريب والناصر ، لأن أصله القرب المكانى ، ثم جعل للمعنوى ، كالنسب والدين والنصرة . فقد جعل ﷺ في أول الإسلام التناصر الدينى أخوة ، وأثبت لها أحكام الأخوة

الحقيقية من التوارث، فلا وجه لما قيل: إن هذا التفسير لا تساعد اللغة، فالولاية على هذا، الورثة المسببة عن القرابة الحكمية. انتهى.

ويقول صاحب الأساس بمناسبة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلَدٍ مِّنْ مَّثْنٍ وَحَتَّىٰ يُهَاجِرُوا﴾.

يروى ابن كثير ما رواه الإمام أحمد عن بريدة بن الحصيص الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث أميراً على سرية أو جيش، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيراً. وقال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم، فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة نصيب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» أخرجه مسلم.

في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ آلَ النَّبِيِّ جِبَدٌ مِّنَ الْأَكْفَارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعِظْ عَٰلِيَهُمْ يَقُولُ﴾ يقول الشيخ محمد أبو زهرة صاحب زهرة التفاسير: «النبى ﷺ يقول «جاهدوا المشركين بأنفسهم وأموالكم وألستكم، ولا شك أن الجهاد باللسان له مقامه».

ومن جهاد المنافقين ألا ييش لهم، حتى يطمعوا في خداعه، ويقول ابن مسعود: يستنكر أفعالهم بيده، فإن لم يستطع فبالفهرار وجهه. ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

١ - لا ولاية لمسلم على كافر، ولا على مسلم تحت سلطان الكافرين، كما أنه لا ولاية لكافر على مسلم.

٢ - الكفار مهما تعددت مللهم، فهم ملة واحدة، وبعضهم أولياء بعض.

٣ - إبطال الإسلام لتوارث غير الأقارب بعد أن صارت الدعوة قوية، وجعل التوارث بين الأقارب فقط.

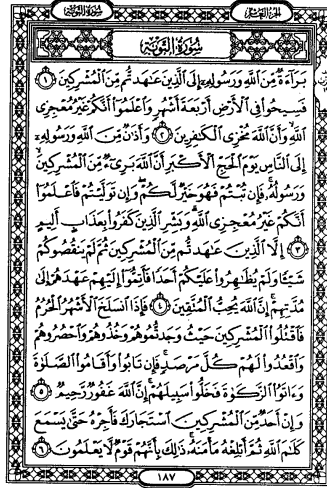
٤ - المرء مع من أحب، فعلى المسلم أن يجرى ولاءه للمؤمنين، وبغضه للكافرين لقوله ﷺ: «من أحب قوماً فهو منهم» وفي رواية «وحشر معهم».

٥ - أخوة العقيدة وشيجة الدين أسمى الروابط؛ لأنها خالصة لله وفي سبيل الله، وأصحابها على منابر من نور يوم القيامة؛ لأنهم تحابوا بجلال الله.

سورة التوبة

معاني الكلمات :

- براءة من الله : تبرؤ وتباعد وأصل من الله .
 فسيحوا : سيروا آمنين .
 غير معجزى الله : غير فائتين من عذابه
 بالهرب .
 أذان : إعلام .
 لم يظاهروا : لم يعاونوا .
 انسلخ : انقضت الأشهر .
 احصروهم : احبسوهم .
 كل مرصد : كل طريق وممر .
 استجارك : استأمنك .
 مأمنه : دار قومه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف سبب نزول هذه الآيات من السورة .
- ٢ - أن نقف على طبيعة التشريعات النهائية للعلاقات الدولية كما جاءت بها الآيات .
- ٣ - أن نعلم أحكام القتال الواردة في الآيات .

المحتوى التربوي :

هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن ، إن لم تكن هي آخر ما نزل من القرآن ، ومن ثم ، فقد تضمنت أحكاماً نهائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في الأرض ، كما تضمنت تصنيف المجتمع المسلم ذاته ، وتحديد قيمه ومقاماته ، ووصف واقع هذا المجتمع بجملته ، وواقع كل طائفة منه وصفاً دقيقاً مبيّناً .

وهذا المقطع من سياق السورة نزل متأخراً عن بقيتها ؛ وإن كان قد جاء ترتيبه في مقدماتها، وهو أمر توقيفي منه ﷺ ؛ وهو يتضمن إنهاء العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين ، سواء كان هذا الإنهاء بعد أربعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة ، أو الناكثين

لعهودهم ؛ أو كان بعد انتهاء الأجل لمن كانت لهم عهود مقيدة ، ولم ينقضوا المسلمين شيئاً ، ولم يظاهروا عليهم أحداً ، فعلى الجملة كانت النتيجة الأخيرة هى إنهاء العهود مع المشركين فى الجزيرة العربية ؛ وإنهاء مبدأ التعاقد أصلاً مع المشركين بعد ذلك ، بالبراءة المطلقة من المشركين ، وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله .

وقد ذكر الإمام البغوى فى تفسيره أن المفسرين قالوا : إنه لما خرج رسول الله ﷺ إلى تبوك أرجف المنافقون ، وأخذ المشركون ينقضون عهودهم ، فأُنزل الله الآيات بالنسبة هؤلاء مع إمهالهم أربعة أشهر ، إن كانت مدة عهدهم أقل ، أو قصرها على أربعة أشهر إن كانت أكثر .

وذكر الإمام الطبرى - بعد استعراضه الأقوال فى تفسير مطلع السورة : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : لأجل الذى جعله الله لأهل العهد من المشركين ، وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله : ﴿ فَيَسْجُوْاْ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ إنها هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله ﷺ ونقضوا عهودهم قبل انقضاء مدته .

فأما الذين لم ينقضوا عهودهم ولم يظاهروا عليه ، فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه ﷺ بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : اقتضت أن تفتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين ، وأن يتكرر إعلان البراءة من الله ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النعمة العالية ؛ حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة مع قوم يبرأ الله منهم ويبرأ رسوله ؛ واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله خزى الكافرين ، وأن الذين يتولون لا يعجزون الله ولا يفلتون من عذابه ؛ واقتضت استنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدتم ثم استقاموا فيستقام لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه - مع تذكير المؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيهم عهداً ، ولا يتذممون من فعله لو أنهم قدروا عليهم ، وتصوير كفرهم ، وكذبهم فيما يظهرونه لهم أحياناً من مودة بسبب قوتهم .

ومع إعلان البراءة المطلقة وهذه القرارات الحاسمة يحىء الترغيب فى الهداية والترهيب من الضلالة وهذا يشير إلى طبيعة المنهج الإسلامى ، إنه منهج هداية قبل كل شىء فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لا لمجرد أنه لا يجب أن يباغتهم ويفتك بهم متى قدر - كما كان الشأن فى العلاقات الدولية ولا يزال ! ، ولكنه كان يمهلهم هذه المهلة للتروى والتدبر ، واختيار الطريق الأقوم ؛ ويرغبهم فى التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله ، ويرهبهم من التولى ، ويبيشهم من

جدواه ، وينذرهم بالعذاب الأليم في الآخرة فوق الخزي في الدنيا ، ويوقع في قلوبهم الزلزلة التي ترجها رجلاً لعل الركاب الذي ران على الفطرة أن ينفذ عنها ، فتسمع وتستجيب !

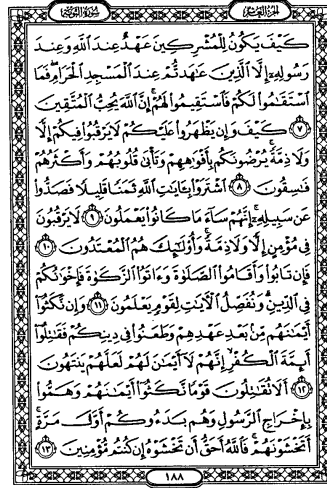
ثم هو طمأننة للصف المسلم ، ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وتريب ومن تخرج وتوقع ، فالأمر قد صار فيه من الله قضاء ، والمصير قد تقرر من قبل الابتداء ! ولقد حدث ما ذكره ابن القيم من أن هؤلاء الذين استنابهم الله وأمر بالوفاء لهم بعهودهم قد دخلوا في الإسلام قبل أن تنتقض مدتهم ، بل حدث أن الآخرين الذين ينقضون عهودهم وغيرهم ممن أمهلوا أربعة أشهر يسبحون فيها في الأرض ، لم يسبحوا في الأرض وإنما اختاروا الإسلام أيضاً !

لقد علم الله - سبحانه - وهو ينقل بيده خطأ هذه الدعوة ، أن الألوان قد آن لهذه الضربة الأخيرة ؛ وأن الظروف كانت قد تهيأت والأرض كانت قد مهدت ؛ وأنها تحيي في أوانها المناسب ، وفق واقع الأمر الظاهر ، وفق قدر الله المضمهر المغيب فكان هذا الذي كان .

يقول صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ : لقد كانت هنالك وراءهم اثنان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ؛ ومن إيذائهم للمسلمين وقتنتهم عن دينهم ، ومن حرب للمسلمين وتآليب على دولتهم .. ثم من ساحة لهذا الدين ، ورسوله وأهله معهم .. وإنه لتاريخ طويل ، ومع هذا كله ، فلقد كان الإسلام يفتح لهم ذراعيه ؛ فيأمر الله نبيه والمسلمين الذين أودوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا ، كان يأمرهم أن يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى الله ، والتزموا شعائر الإسلام التي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه . وذلك أن الله لا يرد تائباً مهما تكن خطاياء : ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - لا غدر في الإسلام ، ولا إكراه في الدين ، ولكن عزة وقوة ، وسباحة ووضوح .
- ٢ - إنهاء مبدأ التعاقد أصلاً مع المشركين بعد ذلك ، براءة الله ورسوله المطلقة من المشركين ، وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله .
- ٣ - الإسلام منهج هداية قبل كل شيء ، وعندما يلجأ إلى الحرب والقتال يكون قد استنفد كل وسائل الحرب ، ويعلم خصمه في إباء وشرف بإعلانها دون غدر .
- ٤ - الإسلام يصون ذمته فمن طلب الأمن من المشركين بلغه ، حتى يبلغ دار قومه دون غدر أو إكراه .

- معاني الكلمات :
- فما استقاموا لكم : فما أقاموا على العهد معكم .
- يظهروا عليكم : يظفروا بكم .
- لا يرقبوا : لا يراعوا .
- إلا : رحماً أو قرابة أو حلفاً وعهداً .
- ذمة : عهداً وأماناً وحققاً .
- اشتروا : ابتاعوا .
- نكثوا : نقضوا .
- أثمة : رؤساء .

الأهداف الإجرائية والسلوكية .

- ١ - أن يعلم المسلم شيئاً من أخلاق المشركين .
- ٢ - أن يشعر المسلم بقيمة حفظ العهود .
- ٣ - أن يكون المسلم وفيّاً بالعهود .

المحتوى التربوي :

لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النهائية الأخيرة بين المجتمع المسلم والباقيين من المشركين في الجزيرة ، وهي تعنى إنهاء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعاً .. بعضهم بعد مهلة أربعة أشهر ، وبعضهم بعد انتهاء مدتهم . حيث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين اثنتين : توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة - أى دخول في الإسلام - وأداء لفرائضه - أو قتال وحصار وأسر وإرصاد .

لما انتهى إلى الأمر بإنهاء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه المجموعة الجديدة من الآيات يقرر عن طريق الاستفهام الاستنكارى - أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله

وعند رسوله ، وقيد هذا الإطلاق في نبذ هذه العهود بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم إلى مدتهم . وهي دقة بالغة في صياغة النصوص في هذه العلاقات والمعاملات .

ويبين الله سبحانه وتعالى استبعاد أن يوفى المشركون بعهودهم ، أو على الأقل يبين أنه لا يصح للنبي ﷺ ومن معه أن ينتظروا الوفاء من المشركين ؛ لأنهم خانوا الله ورسوله ، ومن يخن الله ورسوله فهو قد استمر النفاق ، والنفاق والوفاء بالعهد نقيضان لا يجتمعان ، فكيف يتوقع عند الله ورسوله أن يفوا بعهودهم لها ، وإذا كانوا كذلك فليس من المعقول أن يوفى الله تعالى لهم بعهده ؛ لأن العهود توجب حقوقا وإيجابيات متبادلة ، فمن توقع عدم الوفاء وتأكد له النكث في العهد ، فليس عليه وفاء .

واستنكار مبدأ التعاهد لأسبابه التاريخية والواقعية ، بعد استنكاره لأسبابه العقدية والإيمانية فهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب عليكم ، ولو ظهروا عليكم وغلّبواكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم ، وفي غير ذمة يوعونها لكم ؛ أو في غير تخرج ولا تدمم من فعل يأتونه معكم ! فهم لا يوعون عهدا ، ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم ، وإذا كانوا اليوم - وأنتم أقوياء - يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد ، فإن قلوبهم تنغل عليكم بالحق ، وتأتى أن تقيم على العهد ؛ فما بهم من وفاء لكم ولا ود ! والسبب في ذلك هو أن : ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِيقُونَ ﴾ ﴿ أَشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ .

ويقول صاحب الظلال : « وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم ، وإضمار عدم الوفاء بعهودكم ، والانطلاق في التنكيل بكم - لو قدروا - عن كل تخرج ومن كل تدمم .. إنه الفسوق عن دين الله ، والخروج عن هداه ، فلقد آثروا على آيات الله التي جاءتهم ثمنا قليلا من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته ، وقد كانوا يخافون أن يضع عليهم الإسلام شيئا من مصالحهم ، أو أن يكلفهم شيئا من أمواتهم ، فصدوا عن سبيل الله بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات الله ، صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله سوء الأصل .

ثم إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ، ولا يتبعون تلك الخطوة المنكرة معكم بدوايتكم ، إنهم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ، ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم ، إنهم يوجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها ؛ للإيمان ذاته » .

وتعرض الآيات صفات أخرى للمشركين في قوله - تعالى : ﴿ لَا تَرْفُقُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَكَأَنَّهُ دِمَّةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ ﴾ فضفة الاعتداء أصيله في الكافرين ، تبدأ من نقطة كرههم للإيمان

ذاته وصدودهم عنه ، وتنتهى بالوقوف في وجهه ، وترىصهم بالمؤمنين ، وعدم مراعاته لعهد معهم ولا صلة ، إذا هم ظهروا منهم ، وأمنوا بأسهم وقوتهم وعندئذ يفعلون الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم ، ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه وهم آمنون .

وتسوق الآيات المنهج الذى يجب أن يتبعه المؤمنون في مواجهة المشركين بأن الركوز إليهم لا يتم إلا بدخول هؤلاء المشركين في الإسلام ، وتوتيتهم عما مضى من الشرك والاعتداء ، أما من ينكث عهده مع المسلمين ويطلعن في الإسلام فيجب مواجهته وهذا ما يلتفت الانتباه لوجوب تقوية المعسكر المسلم حتى نرهب الأعداء .

يقول الإمام محمد أبو زهرة : « استنبط الفقهاء من هذه الآية بأن الذمى أو الحربى إذا طعن في الإسلام يقتل ... وقد كان الصحابة يقتلون من يسب النبى ﷺ ولو بالتعريض .. » .

إن هذه الأحكام هى أمر إلهى يزيد إدراكنا لها ذلك التاريخ الطويل من الواقع العمل ، بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج الله الذى يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة الله وحده ، وبين منهج الجاهلية التى تعبد الناس للعبيد ، ويواجهه المنهج الحركى الإسلامى بتوجيه من الله - سبحانه ، بهذا الحسم الصريح :

الآيات ترشد المؤمنين أن معارك المسلمين ليست مع أهل الكتاب فقط ، بل إن معارك المسلمين مع الوثنيين وصلت لذروتها في كثير من الفترات قديماً ضد المشركين لأنبياء الله : نوح ، وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى عليهم السلام صلوات الله وسلامه ومعاداة المشركين لرسول الله محمد ﷺ ، ثم مذابح مشركى التتار مع المسلمين ، ولم ولن ينتهى صراع المشركين واليهود مع المسلمين ، وبين ذلك قوله - تعالى : ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيكَ ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسَ وَزُهَيَّانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢٤) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِرَّةً أَلْذَمْعَ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ (المائدة) .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التحذير من الغدر والخيانة .

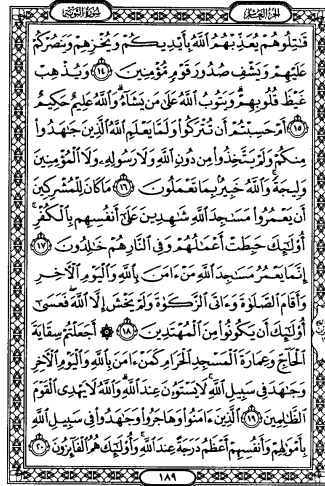
٢ - مشروعية القتال في الإسلام لرد العدوان وتأمين العقيدة وحماية المسلمين .

٣ - استبعاد أن يكون هناك عهد موثوق للمشركين .

٤ - وجوب إتمام العهد إلى المدة المحددة لمن لم يكن نقض عهده من المشركين أو غيرهم .

معاني الكلمات :

- غِيظَ قُلُوبِهِمْ : غضبها وحزنها الشديد .
ولما يعلم : ولم يعلم حتى وقت التكلم
(أى لم يظهر منهم) .
وليجة : أعوانًا وحاشية وأصحاب سر
وأولياء .
حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ : بطلت وزهبت أجورها
لكفرهم .
يعمر مساجد الله : يُعَمِّرُهَا بالذكر
والعبادة .
فعسى : فيرجى .
سقاية الحاج : سقى الحجيج الماء .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم مشروعية قتال المشركين والحكمة من التحريض عليه .
- ٢ - أن نعرف المقصود بعبارة مساجد الله ومن أحق الناس بعبادتها .
- ٣ - نحض دعاوى المشركين بأحقية عبادة مساجد الله .
- ٤ - بيان أهمية الإخلاص والتقوى في كل عمل .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يستجيش مشاعر المؤمنين بتلك الذكريات والوقائع والأحداث ، وهم يتذكرون مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال - بطراً وطغياناً - وفي غمرة هذه الأحداث يجرّص المؤمنون على القتال قاتلاً لهم : قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته ، وأداة مشيئته ، فيعذبهم بأيديكم ، ويغزهم بالهزيمة وهم يتخايلون بالقوة ، وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم المشركون يشفها من غيظها المكظوم ، بانتصار الحق كاملاً ، وهزيمة الباطل ، وتشريد المبطلين .

وليس هذا وحده ولكن خيراً آخر يُنتظر وثواباً آخر يُنال : فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيذان ، ويفتح بصيرتهم على الهدى حين يرون المسلمين ينصرون ، ويمسكون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم ، ويرون آثار الإيمان في مواقفهم - وهذا ما كان فعلاً - وعندئذ ينال المسلمون المجاهدون أجر جهادهم ، وأجر هداية الضالين بأيديهم ؛ وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته بهؤلاء المهتمين الثابته .

يقول صاحب الظلال : « إن بروز قوة الإسلام وتقريرها يستهوى قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف ، أو الإسلام المجهول القوة والنفوذ . وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة ، مرهوبة الجانب ، عزيزة الجانب .

على أن الله - سبحانه - وهو يربى الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة ، إلا وعداً واحداً وهو الجنة ، ولم يكن يأمرها إلا أمراً واحداً هو هو الصبر ، فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب ، آتاه الله النصر ، وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به . ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلمته ، وإن هي إلا ستار لقدرته .

ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة ، وأن تنبذ عهود المشركين كافة ، وأن يقف المسلمون إزاءهم صفّاً ، لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبائيا ، ولإزالة الأستار التي يقف خلفها من لم يتجرد للعقيدة ، والأعداء التي يحتج بها من يتعاملون مع المشركين للكسب ، ومن يوادونهم لأصرة من قربي أو مصلحة ، لم يكن بد من إزالة هذه الأستار والمعاذير ، وإعلان المفاصلة للجميع ، لينكشف الذين يخشون في قلوبهم خبيثة ويتخذون من دون الله ورسوله المؤمنين وليجة ، يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم مع المشركين ، في ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة .

وإنه لمن مصلحة الجماعة ، ومن مصلحة العقيدة ، أن تهتك الأستار وتكشف الولايح ، وتعرف المداخل ، فيمتاز المكافحون المخلصون ، ويكشف المدارون الملتون ، ويعرف كلا الفريقين على حقيقته ، وإن كان يعلمهم من قبل .

وبعد البراءة والإعلان لم يبق عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين ؛ ولم يعد هناك تردد في حرمانهم زيارة البيت أو عمارته ، وقد كانوا يقومون بها في الجاهلية ، وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون لهم الحق في أن يعمرُوا بيوت الله ، فهو حق خالص للمؤمنين بالله ، القائمين بفرائضه وما كانت عمارة البيت في الجاهلية وسقاية الحاج لتغير من هذه القاعدة ؛ لأن العبادة تعبير عن العقيدة ، فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة ، وأداء الشعائر وعمارَة المساجد ليست

بشيء ما لم تعمّر القلوب بالاعتقاد الإيماني الصحيح ، وبالععمل الواقع الصريح ، وبالتجرد لله في العمل والعبادة على السواء .

هذه هي القاعدة في استحقاق عبارة بيوت الله ، وفي تقويم العبادات والشعائر على السواء فما يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرّون الكعبة ويسقون الحجيج في الجاهلية ، وعقيدتهم ليست خالصة لله ، ولا نصيب لهم من عمل أو جهاد ، لا يجوز أن يسوى هؤلاء - لمجرد عبارتهم للبيت وخدمتهم للحجيج - بالذين آمنوا إيماناً صحيحاً ، وجاهدوا في سبيل الله وإعلان كلمته .

وميزان الله هو الميزان وتقديره هو التقدير : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ المشركين الذين لا يدينون دين الله الحق ، ولا يخلصون عقيدتهم من الشرك ، ولو كانوا يعمرّون البيت ويسقون الحجيج ، وينتهي هذا المعنى بتقرير فضل المؤمنين المهاجرين المجاهدين ، وما ينتظرهم من رحمة ورضوان ، ومن نعيم مُقيم وأجر عظيم .

ويقول صاحب الظلال : وأفعل التفضيل هنا في قوله : ﴿ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ﴾ ليس على وجهه ، فهو لا يعنى أن للآخرين درجة أقل ، إنما هو التفضيل المطلق ، فالآخرون : ﴿ حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجة ولا نعيم .

يقول صاحب الأساس : بمناسبة قوله : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ يقول : وعلى الرواية التي تفيد أن الخطاب للمسلمين يمكن أن نستخرج من الآية معنى تكمله نصوص كثيرة : إن هناك حسنات وهناك سيئات ، ولقد أعطى الشارع للسيئات أحكاماً ، كما أعطى للحسنات أحكاماً ، فالشرك أكبر من الربا ، والربا أكبر من الزنا ، والتوحيد أعظم من الصلاة ، والجهاد أفضل من مجاورة المسجد الحرام وهكذا ...

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الكفر والشرك يطلان جميع الأعمال - الفاضلة - فلا يكون لأصحابها جزاء عند الله يوم القيامة .

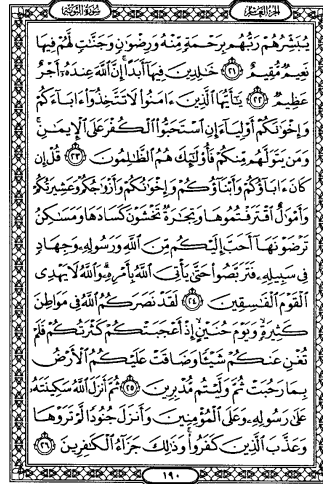
٢ - عبارة المساجد جدير بها أهل الإيمان الذين يعظمون حرّامات الله .

٣ - عبارة المساجد تشمل بناءها ، وإصلاحها والإقامة فيها ، ولزومها للعبادة من صلاة وذكر ومدارسة للقرآن وتعليم وتعلّم ، واعتكاف وغير ذلك من الأمور المعنوية .

٤ - وجوب الإخلاص لله في القول والعمل .

معاني الكلمات :

- مقيم : دائم .
أولياء : أصدقاء وأحباب .
استحبوا : اختاروا .
عشيرتكم : أقرباؤكم .
اقتربتموها : اكتسبتموها .
كساده : بوارها .
فتربصوا : فانتظروا .
الفاستق : الخارجين عن دين الله .
بها رحبت : مع رحبها أى وسعها .
وليتم مدبرين : انهزمت

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف قدر العقيدة ونتجرد لها عما سواها من الصلات .
- ٢ - أن نعتبر بموازين النصر والهزيمة من الآيات .
- ٣ - أن نتعلم كيف نحب رسول الله ﷺ ونؤثر العقيدة على ما سواها .

المحتوى التربوي :

تمضى هذه الآيات في خطاها المباركة في تجريد المشاعر والصلوات في قلوب الجماعة المؤمنة ، وتمحيصها لله ولدين الله؛ فیدعو إلى تخليصها من وشائج القربى والمصلحة واللذة ، ويجمع كل لذائذ البشر ، وكل وشائج الحياة ، فيضمها في كفة ، ويضع حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله في الكفة الأخرى ، ويدع للمسلمين الخيار .

ويقول صاحب الظلال : إن هذه العقيدة لا تحتل لها في القلب شريكاً ؛ فإما تجرد لها ، وإما انسلخ منها ، وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ، ولا أن يترهب ويزهده في طيبات الحياة .. كلا إنها تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب ، ويخلص لها الحب ، وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة ، وهي المحركة

والدافعة . فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة ؛ على أن يكون مستعداً لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة .

ومفروق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع ، وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من أعراض هذه الدنيا ، فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته ، فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالآباء والإخوة وبالزوج والعشيرة ؛ ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن ؛ ولا عليه أن يستمتع بزينة الله والطيبات من الرزق - في غير سرف ولا خيلة بل إن المتاع بها حينئذ لمستحب ، باعتباره لوئاً من ألوان الشكر لله الذي أنعم بها ليتمتع بها عباده، وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب .

ولا يكتفى السياق بتقرير المبدأ ، بل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع والذائدات، ليضعها كلها في كفة ، ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى : الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة « وشبيجة الدم والنسب والقرابة والزواج » والأموال والتجارة (مطمع الفطرة ورغبتها) والمساكن المريحة (متاع الحياة ولذتها) .

وفي الكفة الأخرى : حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله - الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته . الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب، وما يتبعه من تضيق وحرمان ، وما يتبعه من جراح واستشهاد ، وهو - بعد هذا كله - « الجهاد في سبيل الله » مجرداً من الصيت والذكر والظهور : مجرداً من المباهاة والفخر والخيلاء ، مجرداً من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه وإشارتهم بصاحبه ، وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده ، إنما تطالب به الجماعة المسلمة والدولة المسلمة فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله .

وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف ، إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه - فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها - وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتئال ، وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائد الأرض كلها ، ولذة الشعور بالاتصال بالله ، ولذة الرجاء في رضوان الله ، ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط ، والخلاص من ثقل اللحم والدم ، والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضئ ، فإذا غلبتها ثقل الأرض ففى التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك .

ويذكرهم الله باستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه المسلمون إذ ذاك منذ قريب المواطن التي نصرهم الله فيها ، ولم تكن لهم قوة ولا عُدّة ، ويوم حنين الذي هزموا فيه بكثرتهم ثم

نصرهم الله بقوته ، يوم أن انضم إلى جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء ! يوم أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن الله مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد ليعلم المؤمنون أن التجرد لله ، وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا تحذفهم حين تحذفهم الكثرة في العدد والعتاد ، وحين يحذفهم المال والإخوان والأولاد .

ويقول صاحب الظلال : ولقد كان نصر الله لهم في المواطن الكثيرة قريباً من ذاكرتهم لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة . فأما وقعة حنين فكانت بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة ، وذلك لما فرغ ﷺ من فتح مكة ، وتمهدت أمورها ، وأسلم عامة أهلها ، وأطلقهم رسول الله ﷺ فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه ، فنخرج إليهم رسول الله ﷺ في جيشه الذي جاء معه للفتح ، وكانت الكرة للمسلمين في أول الأمر ، ثم دارت رحى القتال وتبدل النصر إلى انكسار - بسبب الإعجاب بالكثرة وحين غفلوا عن سبب النصر الأول ، فردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه ، ثم نصرهم بالقلة المؤمنة التي ثبتت مع رسول الله ﷺ والتصقت به .

والسياق يعرض المعركة هنا ؛ ليعرض نتائج الانشغال عن الله ، والاعتداد على قوة غير قوته ، ليكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية ، وهي أن الكثرة العددية ليست بشيء ، إنما هي القلة العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة .

وإن الكثرة لتكون أحياناً سبباً في الهزيمة ، لأن بعض الداخلين فيها ، التائهين في غمارها ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون في تيارها ، تنزلزل أقدامهم وترتخف في ساعة الشدة ؛ فيشيعون الاضطراب والهزيمة في الصفوف ، فوق ما تحذف الكثرة أصحابها فتجعلهم يتهاونون في توثيق صلتهم بالله ، انشغالا بهذه الكثرة الظاهرة عن البقطة لسر النصر في الحياة . لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة ، لا بالزبد الذي يذهب جفاء ، ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوئاً :

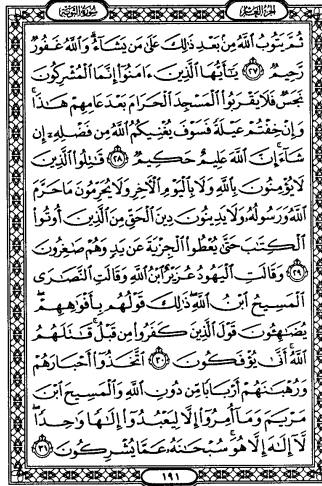
١ - العبرة في المعارك ليست بقوة السلاح ولا بكثرة العدد ، وإنما بالإيمان الصادق والثبات والإخلاص لله .

٢ - لثبات القائد وشجاعته أثر عظيم في تحقيق النصر ، والاغترار بالقوة والكثرة من أسباب الهزيمة .

٣ - حب أصحاب الرسول ﷺ له ، وشجاعة القائد النادرة ، وفضل الله عليه وعلى المؤمنين من أسباب النصر .

معاني الكلمات :

- نجس : قدر ، لخبث باطنهم وفساد عقيدتهم .
- خفتم عيلة : خفتم فقرا .
- الذين أوتوا الكتاب : اليهود والنصارى .
- عن يد : منقادين أو عن قهر وقوة .
- صاغرون : أذلاء .
- يضاهئون : يشابهون في الكفر .
- أنى يؤفكون ؟ : كيف يصرفون عن الحق .
- أخبارهم : علماء اليهود .
- رهبانهم : متعبدى النصارى .
- أرباباً: معبودات أطاعوهم كما يطاع الرب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان العلة من وجوب قتال أهل الكفر والعدوان .
- ٢ - أن نقف على الأحكام والتعديلات النهائية في معاملة أهل الكتاب .
- ٣ - أن ننزه الله - عز وجل - عن الولد والند والشريك وعن مشابهة خلقه .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات ، ينهى السياق القول في شأن المشركين ، ويلقى الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين بأنهم نجس ، ويجسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيانهم ، فهم بكليتهم وبحقيقتهم نجس ، يستقذره الحس ، ويتطهر منه المتطهرون ! وهو النجس المعنوي لا الحسى في الحقيقة ، فأجسامهم ليست نجسة بذاتها ، إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسيم .

ولهذا النجس أمر - عز وجل - ألا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، وتلك غاية في تحريم وجودهم بالمسجد الحرام ، حتى لينصب النهى على مجرد القرب منه !

ولكن الموسم الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة ؛ والتجارة التي يعيش عليها معظم الظاهرين في الجزيرة ؛ ورحلة الشتاء والصيف التي تكاد تقوم عليها الحياة ، إنها كلها ستعرض للضياع بمنع المشركين من الحج ، وإعلان الجهاد العام على المشركين كافة .. نعم ! ولكنها العقيدة ، والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة .

وبعد ذلك ، فالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المألوفة . وحين يشاء الله يستبدل أسباباً بأسباب ؛ وحين يشاء يغلق باباً ويفتح الأبواب ، يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة ، وعن تقدير وحساب .

ويقول صاحب المنار : بمناسبة قوله - تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ؛ يقول : وأما الغنى من فضل الله فهو أعم مما ورد في الروايات معينا ومبها ، فقد أغنى الله المؤمنين من العرب السابقين إلى الإسلام ، ثم من سائر المسلمين جميع أنواع الغنى ، فتح لهم البلاد ، وسخر لهم العباد ، فكثرت الغنائم والخراج ، ومهد لهم سبل الملك والمملك ، وبسط لهم في الرزق ، من أمانة وتجارة وزراعة وصناعة ، وكان نصيب مكة نفسها من ذلك عظيماً بكثرة الحاج وأمن طرق التجارة .

ويقيد هذا الغنى بقوله : ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ للدلالة على أن هذا الوعد إنما يكون مستقبلاً لا في الحال ، وعلى أنه واسع بسعة فضله - تعالى - وغيب لا يخطر لهم أكثره ببال وقد صدق وعده به فكان من معجزات القرآن .

ثم ينتقل السياق لتقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب ، وتحمي هذه الأحكام بعض التعديلات الأساسية في القواعد التي كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب - وبخاصة النصارى منهم - فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود ؛ ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى .

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فلم تعد تقبل منهم عهود ومواعدة ومهادنة إلا على هذا الأساس . أساس إعطاء الجزية ، وفي هذه الحالة تنقرر لهم حقوق الذمى المعاهد ؛ ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين ، فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين .

يقول صاحب الظلال : وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومنهج

الجاهلية من ناحية . ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ، ومراحله المتعددة ، ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى .

ومن أجل هذا يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات ، حدد حقيقة ما عليه أهل الكتاب ؛ ونص على أنه شرك وكفر وباطل والنصوص تقرر :

أولاً : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .

ثانياً : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله .

ثالثاً : أنهم لا يدينون دين الله .

رابعاً : أن اليهود منهم قالوا : عزيز ابن الله ، وأن النصارى منهم قالت : المسيح ابن الله تعالى الله سبحانه عن قولهم علواً كبيراً ، وأنهم في هذين القولين يضاهتون قول الذين كفروا من قبل الوثنيين الإغريق أو الوثنيين الرومان .

خامساً : أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، كما اتخذوا المسيح رباً ، وأنهم بهذا خالفوا عما أمروا به من توحيد الله والدينونة له وحده ، وأنهم لهذا مشركون !

سادساً : أنهم يحاربون لدين الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأنهم لهذا كافرون !

سابعاً : أن كثيراً من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل الله .

وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ، قرر الأحكام النهائية التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين الله ، والقائمين على منهج الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبياً :

١ - باب التوبة مفتوح أمام الكافرين إذا أسلموا وتركوا ما عليه من الكفر والضلال ، ورحمة الله تشملهم فالإسلام يجب ما قبله .

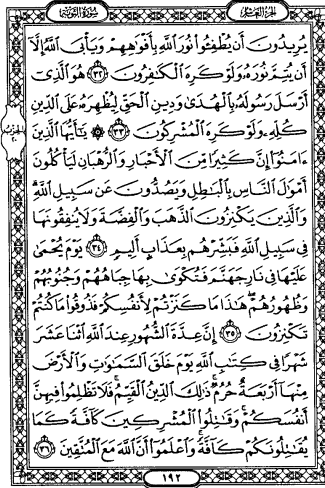
٢ - وجوب قتال أهل الكفر والعدوان الذين رفضوا الدخول في دين الله والتنعم في ظلاله الوارفة وأحكامه العادلة .

٣ - الأمر بدعوة أهل الكتاب - اليهود والنصارى - إلى الدخول في الإسلام ، فإن رفضوا لم نقاتلهم ، وإنما يدفعون الجزية فإن رفضوا دفع الجزية ، قوتلوا حتى يرجعوا إلى دين الله ، ويرضوا بحكمه منقادين خاضعين .

٤ - فساد عقيدة أهل الكتاب في نسبة الولد إلى الله ، والله - تعالى - منزّه عن الشريك وعن مشابهة خلقه .

معاني الكلمات :

- نور الله : شرعه وبراهينه .
 بأفواههم : بأقوالهم فيه .
 يتم : يظهر .
 يظهره : يعليه .
 على الدين كله : على جميع الأديان المخالفة له .
 يأكلون : يأخذون .
 بشرهم : أخبرهم وأنذروهم .
 تكوى : تحرق .
 كتاب الله : اللوح المحفوظ .
 الدين القيم : الدين المستقيم ملة إبراهيم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف حقيقة أهل الكتاب وطبيعة موقفهم من دين الله .
- ٢ - أن نعرف عاقبة الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها .
- ٣ - أن نعظم حرمة الأشهر الحرم ، ونلتزم بأوامر الله فيها .

المحتوى التربوي :

تمضي هذه الآيات في تحريض المؤمنين على القتال ، وذلك لأن أهل الكتب لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق ، وعبادة أرباب من دون الله وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر - وفق المفهوم الصحيح للإيمان بالله واليوم الآخر - إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ، ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين ، وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض ، وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر فهم « يُريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم » فهم محاربون لنور الله . وسواء بها يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن ، أو بها يحرضون به أتباعهم

وأشياهم على حرب هذا الدين وأهله ، والوقوف سدًا في وجهه - كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما هو الواقع على مدار التاريخ .

ولكن أنى لهم ذلك والله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وستته في ذلك الوعد الحق لا تتبدل ولا تتغير ، في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون .

وكما يقول صاحب الظلال : هو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا ، فيدفعهم هذا إلى المضى في الطريق على المشقة والألواء في الطريق ؛ وعلى الكيد والحرب من الكافرين كما أنه يتضمن في ثناياه الوعد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار الزمان !

ثم يخطو السياق الخطوة الأخيرة في هذا المقطع من السورة ، مصورًا كيف أن أهل الكتاب لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، بعد ما أشار إلى هذه الحقيقة في قوله ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ، التي فسرها رسول الله ﷺ بأنهم « أحلوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال ، فاتبعوهم » فيبين أنهم إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، إنها يحرمون ما حرمه عليهم الأحيار والرهبان !

وتستطرد الآيات في بيان حقيقة أهل الكتاب ، فهؤلاء الأحيار والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابًا تتبع وتطاع ، وهم فيها يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله .

منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من يملكون المال أو السلطان .

ومنها ما يأخذونه ويجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق ؛ وقد كان الرهبان والأساقفة والبابوات يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية ، وما يزالون يجمعونها للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل الله .

ويصور القرآن الكريم عذابهم في الآخرة بما كنزوا ، وعذاب كل من يكتنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله ؛ ويرسم تفاصيل هذا المشهد المرعب - كما ورد بالآيات .

يحذر صاحب الظلال من نظرات البعض لأهل الكتاب دين بقوله : « إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على دين الله ، ألزم وأشد ضرورة من بيان حال المشركين الصريحين في شركهم الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظواهر عقائدهم وشعائهم .

ثم يستطرد السياق في إزالة المعوقات التي كانت قائمة في طريق النفرة إلى جهاد الروم وحلفائهم من نصارى العرب في شمال الجزيرة، ذلك أن الاستنفار لهذه الغزوة - تبوك - كان في رجب من الأشهر الحرم، ولكن كانت هناك ثلابة واقعة ، وهى أن رجباً لهذا العام لم يكن في

موعد الحقيقى ! وكذلك بسبب « النسيء » الذى سيرد فى الآية التى تلى هذه الآية ! فكان رجياً كان فى جمادى الآخرة . وسر هذا الاضطراب كله هو اضطراب الجاهلية فى تقاليدها فتارة يقدمون الشهور ، وتارة أخرى يقدمونها حسب أهوائهم ووفق مصالحهم .

والنص هنا يرد معيار الزمن ، وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التى فطره الله عليها . وإلى أصل الحلقة خلقة السموات والأرض ، ويشير إلى أن هناك دورة زمنية ثابتة ، مقسمة إلى اثني عشر شهراً يستدل على ثباتها بثبات عدة الأشهر فلا تزيد فى دورة وتنقص فى دورة ، وأن ذلك فى كتاب الله - أى فى ناموسه الذى أقام عليه نظام هذا الكون ، فهى ثابتة على نظامها ؛ لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والزيادة ؛ لأنها تتم وفق قانون ثابت .

وهذا من سمت هذا الدين القيم الأصيل الذى تقوم به السموات والأرض ، منذ أن خلق الله السموات والأرض ، ويأمر المؤمنين ألا يظلموا أنفسهم فى هذه الأشهر الحرم التى يتصل تحريمها بناموس كونى تقوم عليه السموات والأرض ، ذلك الناموس هو أن الله هو المشرع للناس كما أنه هو المشرع للكون .. لا تظلموا أنفسكم بإحلال حرمتها التى أرادها الله لتكون فترة أمان وواحة سلام ؛ فتخالفوا عن إرادة الله .

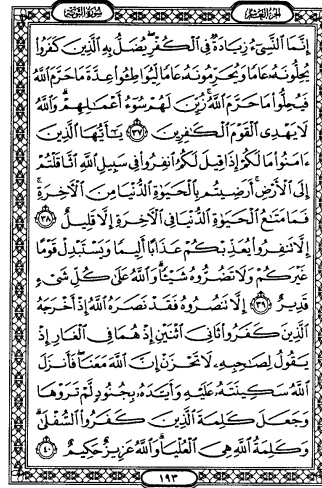
وفى هذه المخالفة ظلم للأنفس بتعريضها لعذاب الله فى الآخرة ، وتعريضها للخوف والقلق فى الأرض ، حين تستحيل كلها جحيماً حربية ، لا هدنة فيها ولا سلام .

ويأمرهم بقتال المشركين كافة كما يقاتلونهم كذلك فى غير الأشهر الحرم ، ما لم يبدأ المشركون بالقتال فيتعين رد الاعتداء فى تلك الأشهر ؛ لأن القتال من جانب واحد يضعف القوة الخيرة ، المنوط بها حفظ الحرمات ، ووقف القوة الشريرة المعتدية ويشيع الفساد فى الأرض ، والفوضى فى النواميس ، فرد الاعتداء فى هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشهر الحرم ، فلا يُعتدى عليها ولا تهاون . ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - التحذير من أهل الكتاب وموالاتهم ، وبيان أنهم كالمشركين يسعون لإطفاء نور الله .
- ٢ - أن المستقبل للإسلام ، رغم كيد القائدين من الكفار والفاسقين ، فهو وعد الله الأكيد .
- ٣ - التحذير من علماء السوء ، وعُباد الضلال فى كل زمان ومكان .
- ٤ - الإسلام لا يحارب الادخار ، بل يدعو إليه ولكن علينا أن نخرج زكاة أموالنا وننفق منها فى سبيل الله .
- ٥ - الجزء من جنس العمل ، فمن كنز مالا ولم ينفقه فى وجوه الخير ، عُذب به يوم القيامة .
- ٦ - تعظيم حرمة الأشهر الحرم ، وتحريم القتال فيها إلا إذا اعتدى علينا فيها .

معاني الكلمات :

- النسيء : تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر .
 ليواطئوا : ليوافقوا .
 عدة : عدد .
 انفروا : اخرجوا للقتال « في غزوة تبوك » .
 اتفقتم : تباطأتم وملتتم عن الجهاد .
 ثانى اثنين : أحد اثنين والآخر أبو بكر الصديق ﷺ
 سكتته : هدوء النفس واطمئنانها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نلتزم بما أمر به الشرع دون تحريم الحلال أو تحليل الحرام .
- ٢ - أن نحذر الكفر والفسق ؛ لأنها حائل دون هداية الله وتوفيقه .
- ٣ - بيان أهمية الجهاد في الإسلام ووجوب النفرة في سبيل الله .
- ٤ - بيان حقارة الدنيا وضآلتها أمام الآخرة .

المحتوى التربوي :

قررت الآيات السابقة أن النصر للمتقين الذين يتقون أن ينتهكوا حرمان الله ، وأن يحلوا ما حرم الله ، وأن يجرفوا نواويس الله ، فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة ، ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل ، فهو جهاد في سبيل الله يقفون فيه عند حدوده وآدابه ، ويتوجهون به إلى الله يراقبونه في السر والعلانية ، فلهم النصر ؛ لأن الله معهم ، ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال .

ثم تأتي آية النسيء وفيها قال مجاهد عليه السلام : كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول : أيها الناس : إني لا أعاب ولا أخاب ، ولا مرد لما أقول . إنا قد حرمتنا المحرم وأخرنا صفر ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ، ويقول : إنا قد حرمتنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله : ﴿ يَتَوَاطَّيْئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ قال : يعنى الأربعة ، فيحلوا ما حرم الله تأخير هذا الشهر الحرام .

وما يفعلوه هذا إنما هو زيادة في الكفر - كفر مزاوله التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد ، ويخدعون بها فيه من تلاعب وتحريف وتأويل ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَلِهِمْ ﴾ فإذا هم يرون السوء حسناً ، ويرون قبح الانحراف جمالاً ، ولا يدركون ما هم فيه من ضلال ولجاج في الكفر بهذه الأعمال : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ الذين ستروا قلوبهم عن الهدى ، وستروا دلائل الهدى عن قلوبهم ، فاستحقوا بذلك أن يتركهم الله لما هم فيه من ظلام وضلال .

ثم ينتقل السياق لعتاب المتخلفين والتهديد بعاقبة التناقل عن الجهاد في سبيل الله ، والتذكير لهم بما كان من نصر الله لرسوله ، قبل أن يكون معه منهم أحد ، وبقدرته على إعادة هذا النصر بدوهم ، فلا ينالهم عندئذ إلا إثم التخلف والتقصير .

يقول صاحب الظلال : « إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض ، وارتفاع على ثقله اللحم والدم ؛ وتحقيق للمعنى العلوى في الإنسان ، وتغليب لعنصر الشوق الممتنع كيانه على عنصر القيد والضرورة ، وتطلع إلى الخلود الممتد ، وخلاص من الفتنة المحدود ، وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله ، إلا وفي هذه العقيدة دخل ، وفي إيمان صاحبها بها وهن ، لذلك يقول الرسول ﷺ : « من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة من شعب النفاق » فالنفاق - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال - هو الذي يقعد بمن يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله - خشية الموت أو الفقر ، والأجل بيد الله ، والرزق من عند الله وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل .

ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد : بالعذاب - عذاب الذلة - التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح والغلبة عليهم للأعداء ، والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح في الجهاد ؛ ويقدمون على مذابح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء . وما من أمة تركت الجهاد ولا ضرب الله عليها الذل ، فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء .. » .

﴿وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ يقومون على العقيدة ، ويؤدون ثمن العزة ، ويستعلون على أعداء الله ولا يقام وزن للقاعدين ولا يقدمون ولا يؤخرون في الحساب ولا يعجز الله شيئاً أن يذهب بكم ؛ ويضرب الله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه ، على نصره الله لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء ، والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء .

ذلك حين ضاقت قریش رسول الله ﷺ ذرعاً، كما تضيق القوة الغاشمة - دائماً - بكلمة الحق، لا تملك لها دفعةً ولا تطيق عليها صبراً، فاثتمرت به ، وقررت أن تتخلص منه فأطلع الله على ما اثتمرت ، وأوحى إليه بالخروج ، فخرج وحيداً إلا من صاحبه الصديق ، لا جيش ولا عدة ، وأعداؤه كثر ، وقوتهم إلى قوته ظاهرة .

والقوم على إثرهما يتعقبون ، والصديق ﷺ يجزع - لا على نفسه ولكن على صاحبه - أن يطلعوا عليها فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب ، يقول له : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه والرسول ﷺ وقد أنزل الله سكينته على - قلبه - يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ »

ثم ماذا كانت العاقبة ، والقوة المادية كلها في جانب ، والرسول ﷺ مع صاحبه منها كان مجرداً منها ؟ وكان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس ، وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار .

في قوله تعالى : ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ تنبيه لمن يستثقل الجهاد ويقعد عن نصره الله ورسوله ، وتوجيه لمن يخشى قلة العدد فالله نصر رسوله وصاحبه وحولهما جمعٌ غفير من المشركين وهما محصوران ؛ بل وأنزل جنوداً تقيها سطوة وبأس المشركين .

يقول صاحب المنار : « إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ﴾ سمي أتباع الرسول أصحاباً تواضعاً من رسول الله ﷺ وتربية لهم على احترام جميع أفراد الأمة ومعاملتهم بالعدل والمساواة . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - حرمة الاحتياح على الشرع بالفتاوى الباطلة لإحلال الحرام ، وأن هذا الاحتياح ما هو إلا زيادة في الإثم .

٢ - حرمان أهل الكفر والفسق من هداية الله - تعالى - وتوفيقه لما هو حق وخير حالاً ومالاً .

٣ - وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام بالدعوة العامة ، وهو ما يعرف بالتعبئة العامة أو النفير العام .

٤ - وجوب نصره رسول الله في دينه وفي أمته وفي سنته .

- معاني الكلمات :
- خفافاً وثقالاً : على أية حالة كنتم .
- عرضاً قريباً : مغنياً سهل المأخذ .
- سفراً قاصداً : وسطاً بين القريب والبعيد .
- الشقة : المسافة التي تقطع بمشقة .
- ارتابت : شكت .
- يرتدون : يتحIRON .
- فبطهم : فحبسهم وعوقبهم عن الخروج معكم .
- خبالاً : شراً وفساداً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف فضيلة الإيمان والتقوى في تنمية روح الجهاد .
- ٢ - أن نحذر إشاعات الأعداء وقت السلم والحرب .
- ٣ - أن نعلم صفات المنافقين كما وردت بالآيات ؛ لنحذرهم ونحذرهم ونؤمن الصف من شرورهم .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات وبعد أن وضع الله موازينه للنصر والغلبة ، وجعل كلمته هي العليا يدعو الفئة المؤمنة إلى النفرة العامة ، لا يعوقهم معوق ، ولا يقعد بهم طارئ إن كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآخرة ؛ فطلب منهم أن ينفروا في كل حال ، ويجاهدوا بالنفوس والأموال وألا يتلمسوا الحجج والمعاذير ، وألا يخضعوا للعوائق والتعللات .

وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير ، فنفروا والعوائق في طريقهم ، والأعداء حاضرة لو أرادوا التمسك بالأعداء ، ففتح الله عليهم القلوب والأرضين ، وأعزهم كلمة الله ، وأعزهم بكلمة الله وحقق على أيديهم ما يُعد خارقة في تاريخ الفتوح .

قرأ أبو طلحة ؓ سورة براءة فأثى على هذه الآية فقال : أرى ربنا استغفرنا - شيوعاً وشباباً ، جهزوني يا بني فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله ﷺ حتى مات ، ومع أبي بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن نغزو عنك ، فأبى فركب البحر فمات ، فلم يجدوا له جزيرة يدفونه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير دفنوه بها .

يقول صاحب الظلال : « وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض ، يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، وتمت تلك الحارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة .

ثم ينتقل السياق ليتحدث عن الطوائف التي ظهرت عليها أعراض الضعف في الصف - وبخاصة جماعة المنافقين ، الذين اندسوا في صفوف المسلمين باسم الإسلام ، بعد أن غلب وظهر ، فرأى هؤلاء أن حب السلامة وحب الكسب يقتضيان أن يجنوا رؤوسهم للإسلام ، وأن يكيدوا له داخل الصفوف بعد أن عز عليهم أن يكيدوا له خارج الصفوف . ويصور القرآن حالهم قائلاً : لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض ، وأمر سفر قصر الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك ! ولكنها الشقة البعيدة التي تتقاصر دونها المهم الساقطة والعزائم الضعيفة ، ولكنه الجهد الحظر الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة . ولكنه الأفق العالى الذى تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة .

ثم صرف الله - تعالى - الخطاب عن المتخلفين ، ووجه إلى رسول الله ﷺ معذراً لما صدر عنهم من الهنات قولاً وفعلاً ، مبيناً لدناءة همهم في هذا الخطب ، قال - تعالى - لنبيه « وَسَيَخْلِفُونَ بِآلِهِ لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ » ، وهو الكذب المصاحب للضعف أبداً ، وما يكذب إلا الضعفاء ، وبهذا الحلف وبهذا الكذب ، الذى يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس ، والله يعلم الحق ، ويكشفه للناس ، فيهلك الكاذب في الدنيا بكذبه ، ويهلك في الآخرة يوم لا يجدى النكران .

ثم يتلطف الله - عز وجل - برسوله ﷺ ، فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب ، فلقد تدارى المتخلفون خلف إذن الرسول ﷺ لهم بالقعود حين قدموا له المعاذير وقبل أن ينكشف صدقهم من كذبهم في هذه المعاذير ، وكانوا سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم يأذن لهم ، فعندئذ تنكشف حقيقتهم ، ويسقط عنهم ثوب النفاق ، ويظهرون للناس على طبيعتهم ، ولا يتوارون خلف إذن الرسول .

وإذا لم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم ، ويقرر القواعد التى يمتاز بها المؤمنون والمنافقون . فالذين يؤمنون بالله ، ويعتقدون بيوم الجزاء ، لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد ، ولا يتلكؤون في تلبية داعى النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح ، بل يسارعون إليها خفافاً وثقالاً كما أمرهم الله ، طاعة لأمره ، و يقيناً بلقائه ، وثقة . بجزائه ، وابتغاء لرضاء ، وإنهم

ليتطوعوا تطوعاً فلا يحتاجون إلى من يستحثهم - فضلاً عن الإذن لهم . إنما يستأذن أولئك الذين خلعت قلوبهم من اليقين فهم يتلكؤون ويتلمسون المعاذير ، لعل عائقاً من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة التي يتظاهرون بها ، وهم يرتابون فيها ويرددون .

ولقد كان أولئك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج ، لديهم وسائله ، وعندهم عدته ، وقد كان فيهم عبد الله بن أبي ابن سلول ، وكان فيهم الجد بن قيس وكانوا أشرافاً في قومهم أثرياء ﴿ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ ﴾ لما يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم ، ونواياهم المتطوية على السوء للمسلمين كما سيحيى .

﴿ فَتَنَّهُمْ ﴾ ولم يبعث فيهم المهمة للخروج ، وتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو ، ولا ينبعثون للجهاد وهذا مكانهم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية ؛ وكان ذلك خيراً للدعوة وخيراً للمسلمين ؛ لأن القلوب الحائرة تبعث الخور والضعف في الصفوف ، والنفوس الحائرة خطر على الجيوش ؛ ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطراباً وفوضى ؛ ولأسرعوا بينهم بالوقعة والفتنة والتفرقة والتخذيل ، وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين . ولكن الله الذي يرعى دعوته ويكلاً رجاها المخلصين ، كفى المؤمنين الفتنة ، فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - مشروعية الحرب الاجتماعية التي تحشد لها جميع القوى والقدرات والإمكانات البشرية والمادية عندما تستلزم الضرورة ذلك ، كما حدث في غزوة «تبوك» .

٢ - المنافقون في كل زمان ومكان يريدون المغنم السهل ، ويحدثون الفتنة لتفرقة الصف وتمزيق الشمل .

٣ - عدم الاستماع إلى إذاعات الأعداء الكاذبة وما يشيعونه من أمن أو خوف لا في سلم ولا في حرب .

٤ - فضيلة الإيثار والتقوى إذ صاحبها لا يمكنه أن يتخلف عن الجهاد بالنفس والمال .

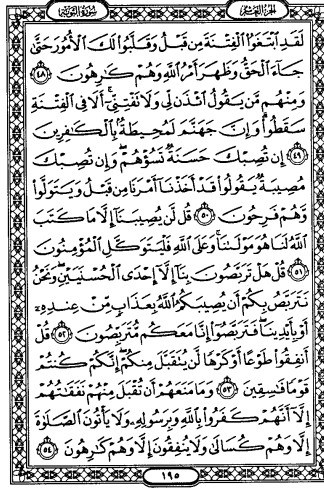
٥ - خطر الشك في العقيدة وأنه سبب الخيرة والتردد ، وصاحبه لا يقدر على الجهاد لا بالمال ولا بالنفس .

٦ - سوابق الشر تحول بين صاحبها وبين فعل الخير .

٧ - تدبير الله - تعالى - لأوليائه خير تدبير ، فلذا وجب الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم به .

معاني الكلمات :

- قلبوا لك الأمور : دبوا لك الحيل والمكايد .
ولا تفتني : ولا توقعني في الإثم .
قد أخذنا أمرنا من قبل : قد احتطنا لأنفسنا من قبل .
مولانا : ناصرنا ومتولى أمورنا .
هل تربصون بنا : ما تنتظرون بنا .
الحسنيين : النصر أو الشهادة .
مكرهين : مكرهين .
كسالى : متهاطلون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان حقيقة المنافقين ووجوب الحذر منهم .
- ٢ - أن نعتقد اعتقاداً جازماً بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .
- ٣ - أن نحسن إخراج الصدقات ونقصد بالإنفاق وجه الله - تعالى .
- ٤ - أن نقوم إلى الصلاة متى سمعنا النداء دون تهاون أو تكاسل .

المحتوى التربوي :

يوصل السياق فضح وكشف المنافقين وإن ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهم، وسوء طويتهم ، فلقد وقفوا في وجه الرسول ﷺ وبذلوا ما في طوقهم ، حتى غلبوا على أمرهم فاستسلموا وفي القلب ما فيه ، لذا وصفهم الله - عز وجل : ﴿ لَقَدْ أَتَيْنَا الْفِتْنَةَ ﴾ وكان ذلك عند مقدم الرسول ﷺ إلى المدينة ، قبل أن يظهره الله على أعدائه ، ثم جاء الحق وانتصرت كلمة الله ، فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون ، وظلوا يترصدون الدوائر بالإسلام والمسلمين .

ثم يأخذ السياق في عرض ناذج منهم ومن معاذيرهم المفتراة؛ ثم يكشف عما تنطوى عليه صدورهم من التريص بالرسول ﷺ والمسلمين، ومنهم الجذ بن قيس الذي قال للرسول ﷺ: «أو اتذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني، وإنني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن»، فأعرض عنه رسوله الله ﷺ وقال: «قد أذنت لك بمثل هذه المعاذير كان المنافقون يعتذرون والرد عليهم»: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾.

ويصفهم القرآن بأنهم لا يريدون بالرسول خيراً ولا بالمسلمين، وإنهم ليسوؤهم أن يجد الرسول والمسلمون خيراً، وإنهم ليفرحون لما يحل بالمسلمين من مصائب وما ينزل بهم من مشقة ﴿وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ قَرِحُونَ﴾ بالنجاة وبما أصاب المسلمين من بلاء.

والله قد كتب للمؤمنين النصر ووعدهم به في النهاية، فمهما يصيبهم من شدة، ومهما يلاقوا من ابتلاء، فهو إعداد للنصر الموعود؛ ليناله المؤمنون عن بيعة، وبعد تمحيص، وبوسائله التي اقتضتها سنة الله، نصراً عزيزاً لا رخيصة، وعزة تحميها نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتلاء، صابرة على كل تضحية، والله هو الناصر وهو المعين.

والاعتقاد بقدر الله، والتوكل الكامل على الله، لا ينفيان اتخاذ العدة بها في الطوق فذلك أمر الله الصريح ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: ٦٠) ومن يتكل على الله حق الاتكال من لا ينفذ أمر الله، ومن لا يأخذ بالأسباب، ومن لا يدرك سنة الله الجارية التي لا تحابي أحداً، ولا تراعى خاطر إنسان!

على أن المؤمن أمره كله خير. سواء نال النصر أو نال الشهادة. والكافر أمره كله شر سواء أصابه عذاب الله المباشر أو على أيدي المؤمنين.

يقول صاحب الظلال: فإذا يتريص المنافقون بالمؤمنين؟ إنها الحسنى على كل حال النصر الذي تعلق به كلمة الله، فهو جزاؤهم في هذه الأرض، أو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات عند الله. وماذا يتريص المؤمنون بالمنافقين؟ إنه عذاب الله يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين؛ أو يبطش المؤمنون بهم كما وقع من قبل للمشركين ﴿فَتَرَوْهُمْ مُتْرِكِينَ﴾ والعاقبة معروفة، والعاقبة للمتقين.

ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين المتريصين، قد عرض ماله، وهو يعتذر عن الجهاد؛ ذلك ليمسك العصا من الوسط على طريقة المنافقين في كل زمان ومكان، فرد الله عليهم مناوئتهم، وكلف رسوله أن يعلن أن إنفاقهم غير مقبول عند الله؛ لأنهم إنما ينفقون عن رياء

وخوف ، لا عن إيمان وثقة ، وسواء بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة يمدعون بها المسلمين ، أو عن كره خوفاً من انكشاف أمرهم ، فهو في الحالتين مردود ، لا ثواب له ولا يحسب لهم عند الله .

إنها صورة المنافقين في كل آن ، خوف ومداراة ، وقلب منحرف وضمير مدخول ، ومظاهر خالية من الروح ، وتظاهر بغير ما يكنه الضمير .

ويقول صاحب الظلال في قوله تعالى في وصف المنافقين : ﴿ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى ﴾ : فهم يأتونها مظهرأ بلا حقيقة ، ولا يقيمونها إقامة واستقامة ؛ يأتونها كسالى لأن الباعث عليها لا ينبثق من أعراق الضمير ، إنما يدفعون إليها دفعاً ، فيحسون أنهم عليها مسخرون ! وكذلك ينفقون ما ينفقون كارهين مكرهين ، وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة التي لا تحدو إليها العقيدة ، ولا يصاحبها شعور دافع ، فالباعث هو عمدة العمل ، والنية هي مقياسه الصحيح .

ويواصل صاحب الظلال قوله : ولقد كان هؤلاء المنفقون وهم كارهون ذوى مال وذوى أولاد ، وذوى جاه في قومهم وشرف ، ولكن هذا كله ليس بشيء عند الله ، وكذلك يجب ألا يكون شيئاً عند الرسول والمؤمنين . فما هي بنعمة يسبغها الله عليهم ليهنؤوا بها ، إنما هي فتنة يسوقها الله إليهم ويعذبهم بها .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المنافقون أشد خطراً على المسلمين من الكافرين ؛ لأنهم يدبرون المكائد في الخفاء للمسلمين .

٢ - كل ما يصيبنا من خير أو شر ، أو خوف أو رجاء ، أو شدة أو رخاء مُقدّر علينا ، مكتوب عند الله - تعالى - والله هو ناصرنا وحافظنا ، فلنفوض الأمر إليه - دائماً ، ولنحسن التوكل عليه .

٣ - الله - تعالى - طيب لا يقبل من الصدقات والنفقات إلا ما كان طيباً ، وما أنفق عن إيمان وإخلاص لله .

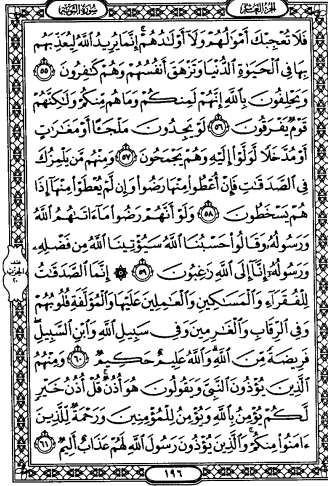
٤ - بيان أن المؤمنين بين خيارين في جهادهم : النصر أو الشهادة .

٥ - مشروعية القول الذي يغيظ العدو ويحزنه .

٦ - حرمة التكاسل عن الصلاة وأن ذلك من صفات المنافقين .

معاني الكلمات :

- تزهق أنفسهم : تخرج أرواحهم .
 يفرقون : يخافون منكم فيناقونكم .
 يجمعون : يسرعون في الدخول فيه .
 يلمزك : يعيبك ويطعن عليك .
 في الرقاب : في عتق الأرقاء والأسرى .
 الغارمين : المدينين الذين لا يجدون ما يسدون به ديونهم .
 في سبيل الله : في الغزو والجهاد .
 ابن السبيل : المسافر المنقطع عن ماله .
 هو أذن : يسمع كل ما يقال له ويصدقه .
 أذن خير لكم : يسمع الخير ولا يسمع الشر .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان صفات المنافقين ، وعدم الاغترار بهم ولا بأموالهم فإنها فتنة .
- ٢ - أن تعرف الآداب التي ينبغي أن تتخلق بها مع الله ورسوله وتشريعه .
- ٣ - بيان فرضية الزكاة ومعرفة مصارفها الشرعية .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يصحح المولى - عز وجل - المفاهيم للفتنة المؤمنة في نظرتهم لهؤلاء المنافقين، فلقد كانوا ذوى مال وذوى أولاد ، وذوى جاه في قومهم وشرف ، ولكن هذا كله ليس بشيء عند الله ، وكذلك يجب ألا يكون شيئاً عند الرسول والمؤمنين . فما هي بنعمة يسبغها الله عليهم ليهنؤوا بها ، إنما هي الفتنة يسوقها الله إليهم ويعذبهم بها .

ويقول صاحب الظلال: « إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده، حين يوقفه إلى الشكر على النعمة ، والإصلاح بها في الأرض ، والتوجه بها إلى الله فإذا هو مطمئن الضمير ، ساكن النفس ، واثق من المصير ، كلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه ذخراً ، وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب ، فإذا السكينة النفسية تغمره ، والأمل في الله يسرى عنه .

وقد تكون نعمة يصيب الله بها عبداً من عباده ؛ لأنه يعلم من أمره الفساد والدخل ، فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيمًا ، وإذا حرص عليها يورقه ويتلف أعصابه ، وإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيها يتلفه ويعود عليه بالأذى ، وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مرضوا ويشقى بهم إذا صحوا . وكم من الناس يعذبون بأبنائهم لسبب من الأسباب !

وهؤلاء الذين كانوا على عهد الرسول ﷺ وأمثالهم في كل زمان ، يملكون الأموال ويرزقون الأولاد ، يعجب الناس ظاهرها ، وهى لهم عذاب على نحو من الأنحاء . عذاب في الحياة الدنيا وهم - بما علم الله من دخيلتهم - صائرون إلى الهاوية . هاوية الموت على الكفر - والعياذ بالله من هذا المصير .

ويتحدث السياق فاضحاً هؤلاء المنافقين الذين كانوا يدسون أنفسهم في الصف المسلم ، لا عن إيمان واعتقاد ، ولكن عن خوف وتقية ، وعن طمع ورهب ، ثم يخلفون أنهم من المسلمين ، أسلموا اقتناعاً ، وآمنوا اعتقاداً ، فهذه السورة تفضحهم وتكشفهم على حقيقتهم ، فهى الفاضحة التى تكشف رداء المداراة وتمزق ثوب النفاق .

وهم كذلك جنباء متطلعون - دائئاً - إلى غبا يحنمون به ، ويأمنون فيه ، فهم لا يجبون النور إنهم مذعورون مطاردون يطاردهم الفرع الداخلى والجبن الروحى .

ومنهم من يلمز النبى ﷺ في توزيع الصدقات ، ويتهم عدالته في التوزيع ؛ وهو المعصوم ذو الخلق العظيم ، ومنهم من يقول : هو أذن يستمع لكل قائل ، ويصدق كل ما يقال ، وهو النبى الفطن البصير المفكر .

ومنهم من يتخفى بالقولة الكافرة الفاجرة ، حتى إذا انكشف أمره استعان بالكذب والحلف ليرى نفسه من تبعه ما قال ، ومنهم من يخشى أن ينزل الله على رسوله سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمين .

وهؤلاء المنافقون الذين يلمزون الرسول ﷺ بالقول ، ويعيبون عدالته في توزيع الصدقات ، ويدعون أنه ﷺ بجابى في قسمتها . هم لا يقولون ذلك غضباً للعدل ، ولا حماسة للحق ، ولا غيرة على الدين ، إنما يقولونه لحساب ذواتهم وأطباعهم ، وحماسة لمنفعتهم وأنانيتهم : ﴿ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضًا ﴾ ولم يبالوا بالحق والعدل والدين ﴿ وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْضِرُونَ ﴾ !

وبمناسبة هذه الأخلاق السيئة التى يبوء بها المنافقون يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادقين ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا ءَانَّهُمْ إِلَهُهُمْ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان وأدب الإيثار : الرضا بقسمة الله ورسوله ، رضا التسليم والافتناع لا رضا القهر والغلب ، والاكتفاء بالله ، والله كاف عبده . والرجاء في فضل الله ورسوله والرغبة في الله خالصة من كل كسب مادي ومن كل طمع دنيوى . ذلك أدب الإيثار الصحيح الذى ينضج به قلب المؤمن . وإن كانت لا تعرفه قلوب المنافقين ، الذين لم تخالط بشاشة الإيثار أرواحهم ، ولم يشرق في قلوبهم نور اليقين .

وبعد بيان هذا الأدب اللائق في حق الله وحق رسوله - تطوعاً ورضاً وإسلاماً - يقرر أن الأمر - مع ذلك - ليس أمر الرسول ، إنما هو أمر الله وفريضته وقسمته ، وما الرسول فيها إلا منفذ الفريضة المقسومة من رب العالمين ، فهذه الصدقات - أى الزكاة - تؤخذ من الأغنياء فريضة من الله ، وترد على الفقراء فريضة من الله . وهى محصورة في طوائف من الناس يعينهم القرآن ، وليست متروكة لاختيار أحد ، حتى ولا اختيار الرسول .

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة الله ، ومكانها في النظام الإسلامى ، لا تطوعاً ولا تفضلاً عن فرضت عليهم . فهى فريضة محتمة ، ولا منحة ولا جزافاً من القاسم الموزع ، فهى فريضة معلومة . إنها إحدى فرائض الإسلام تجمعها الدولة المسلمة بنظام معين لتؤدى بها خدمة اجتماعية محددة ، وهى ليست إحساناً من المعطى ، وليست شحاذة من الآخذ ، كلا فما قام النظام الاجتماعى في الإسلام على التسول ، ولن يقوم !

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - يتصف المنافقون بأخص الصفات ، ولا يجوز الإعجاب بما عندهم من مال أو أولاد ، فإنما هى فتنه واستدراج لهم إلى عذاب الله .

٢ - من صفات المنافقين عدم تحمل المسؤولية ، والطعن في الدين ، وفي شخصية الرسول ﷺ وتصرفات القيادة ، والفرح بالغنائم إن أخذوا منها نصيباً وافرأ ، وعدم التسليم لله أو الرغبة في ثوابه .

٣ - مصارف الزكاة ثمانية لا يجوز صرفها في غير تلك المصارف ، كما لا يجوز منع صنف من هذه الأصناف إذا وجد .

٤ - ذم الصالحين والطعن فيهم ظاهرة دالة على فساد القلوب والنيات .

٥ - وعيد الله الشديد في الدنيا والآخرة لمن يؤذى الرسول ﷺ أو يسىء إليه بأى شكل من الأشكال ، حال حياته وبعد مماته .

معاني الكلمات :

من يحادد الله : من يخالفه ويعاديه .

تنبيههم : تحذيرهم .

مُخْرَجٌ : مظهر ومبرز .

نخوض ونلعب : نتلهى بالحديث .

يقبضون أيديهم : يبخلون فلا ييسطون

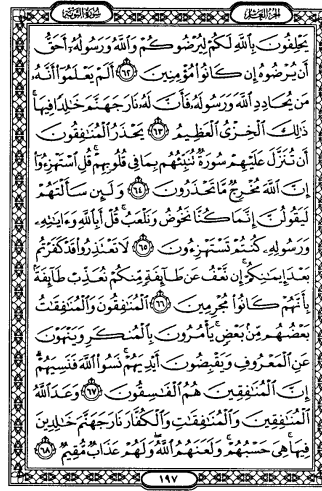
أيديهم في خير وطاعة .

فنسيهم : فلم يوفقهم ولم يهديهم .

هى حسبهم : هى كافيتهم عقاباً على

كفرهم .

مقيم : دائم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نخالف المنافقين في سلوكهم ونحذرهم ولا نوالهم فإن بعضهم من بعض .
- ٢ - أن نعلم أن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف من علامات المنافقين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سيئات المؤمنين .
- ٣ - أن نقصد بكل أقوالنا وأعمالنا وجه الله - عز وجل - ورضاه فالمنافقون يعملون رثاء الناس

المحتوى التربوي :

يواصل السياق فضحه للمنافقين فهم يخلفون بالله للمؤمنين ليرضوهم ، على طريقة المنافقين في كل زمان ، الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من وراء الظهور ؛ ثم يجنبون عن المواجهة ، ويضعفون عن المصارحة ، فيتضاءلون ويتخاذلون للناس ليرضوهم ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ .

فماذا يكون الناس ؟ وماذا تبلغ قوتهم ؟ ولكن الذى لا يؤمن بالله عادة ولا يعنو له ، يعنو لإنسان مثله ويخشاه ؛ ولقد كان خيراً أن يعنو الله الذى يتساوى أمامه الجميع ، ولا يذل من يخضع له ، إنما يذل من يخضع لعباده ، ولا يصغر من يخشاه ، إنما يصغر من يعرضون عنه فيخشون من دونه من عباد الله .

إنهم يخشون عباد الله فيحلفون لهم ليرضوهم ، ولينفوا ما بلغهم عنهم . فكيف لا يخشون خالق العباد ، وهم يؤذون رسوله ، ويحاربون دينه ، فإنما يحاربون الله ، تعالى الله أن يقصده أحدٌ بحرب ! إنما هو تفضيع ما يرتكبون من إثم ، وتحسيم ما يقارفون من خطيئة ، وتخويف من يؤذون رسول الله ، ويكيدون لدينه في الخفاء .

وإنهم لأجبن من أن يواجهوا الرسول ﷺ والذين معه ، وإنهم ليخشون أن يكشف الله سترهم وأن يطلع رسول الله ﷺ على علة نواياهم ، ويحذر القرآن المنافقين أن ينزل الله قرآنا يكشف خبيثتهم ، ويتحدث عما في قلوبهم ، فيكشف للناس ما يخبئونه .

وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سبب نزول هذه الآيات منها : ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : « بينا رسول الله ﷺ في غزوته إلى تبوك ، وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا : أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها ؟ هيهاه هيهاه . فأطلع الله نبيه ﷺ على ذلك . فقال النبي ﷺ : « واحسبوا على هؤلاء الركب » فأتاهم فقال : قلتكم كذا قلتم كذا . قالوا : يابى الله إنما كنا نخوض ونلعب ، فأنزل الله فيهم ما تسمعون .

يقول صاحب الظلال : « إنما كنا نخوض ونلعب ، كأن هذه المسائل الكبرى التى يتصدون لها ، وهى ذات صلة وثيقة بأصل العقيدة كأن هذه المسائل مما يخاض فيه ويلعب : ﴿ قُلْ أَيْدِي اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ » .

لذلك ، لعظم الجريمة ، يجههم بأنهم قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد إيمانهم الذى أظهره ، وينذرهم بالعذاب ، الذى إن تخلف عن بعضهم لمسارعتة إلى التوبة وإلى الإتيان الصحيح ، فإنه لن يُصرف عن بعضهم الذى ظل على نفاقه واستهزائه بآيات الله ورسوله ، وبعقيدته ودينه .

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد من استعراض تلك النماذج من أقوال المنافقين وأعمالهم وتصوراتهم ، يعمد إلى تقرير حقيقة المنافقين بصفة عامة ، وعرض الصفات الرئيسية التى تميزهم عن المؤمنين الصادقين وتحديد العذاب الذى ينتظرهم أجمعين .

فهم من طينة وطبيعة واحدة وكل أفعالهم فى كل زمان ومكان تنبع من معين واحد . سوء الطوية ولؤم السريرة ، والغمز والدس ، والضعف عن المواجهة ، والجبن عن المصارحة . تلك سائتهم الأصلية ، أما سلوكهم فهو الأمر بالمتكر والنهى عن المعروف والبخل بالمال إلا أن يبذلوه

رثاء الناس ، إنهم ﴿ نَسُوا اللَّهَ ﴾ فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة ، ولا يخشون إلا الأقوياء من الناس يذلون لهم ويدارونهم ﴿ فَتَبَيَّنَ ﴾ الله فلا وزن ولا اعتبار لهم ، وإنهم لذلك في الدنيا بين الناس ، وإنهم لذلك في الآخرة عند الله ، ما يحسب الناس حساباً إلا للرجال الأقوياء الصرحاء ، الذين يجهرون بأرائهم ، ويقفون خلف عقائدهم ؛ ويواجهون الدنيا بأفكارهم ، ويجاربون أو يسالمون في وضوح النهار ، أولئك ينسون الناس ليذكروا إله الناس ، فلا يخشون في الحق لومة لائم ، وأولئك يذكروهم الله فيذكروهم الناس ويحسبون حسابهم .

وهم بوصفهم هذا فاسقون خارجون عن الإيمان ، منحرفون عن الطريق ، وقد وعدهم الله مصيراً كمصير الكفار : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ﴾ وفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم وهم كذلك مطرودون من رحمة الله ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ .

قال القاسمي : قال الشهاب : ﴿ نَسُوا اللَّهَ ﴾ أنهم لا يذكرونه ولا يطيعونه ؛ لأن الذكر له مستلزم لإطاعته ، فجعل النسيان مجازاً عن الترك ، وهو كناية عن ترك الطاعة ، ونسيان الله منع لطفه وفضله عنهم . وقال التحرير : جعل النسيان مجازاً لاستحالة حقيقته عليه - تعالى ، وامتناع المؤاخذة على نسيان البشر .

ويقول صاحب الأساس بمناسبة قوله - تعالى : ﴿ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ : أى كأنهم نفس واحدة ، وفيه نفى أن يكونوا من المؤمنين ، وتكذيب لهم في ادعائهم أنهم من المسلمين ، فإذا رأيت إنساناً مستورا الحال يوالى منافقاً مكشوف النفاق فاعلم أنه مظنة النفاق . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المؤمن يعمل - دائماً - لإرضاء الله ورسوله ، والمنافق يحاول إرضاء الناس ، ولو بالحلف الكاذب ؛ لعدم إيمانه .

٢ - كفر من استهزأ بالله أو آياته أو رسوله .

٣ - الأمر بالمتكر والنهي عن المعروف علامة النفاق وظاهرة الكفر ، وانتكاس الفطرة .

٤ - إذا رأيت إنساناً مستورا الحال يوالى منافقاً مكشوف النفاق فاعلم أنه مظنة النفاق .

٥ - لا يُقبل اعتذار من كفر بأى وجه وإنما التوبة أو السيف كُفراً .

معاني الكلمات :

فاستمتعوا بخلاقهم : فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا .

خضتم : دخلتم في الباطل .

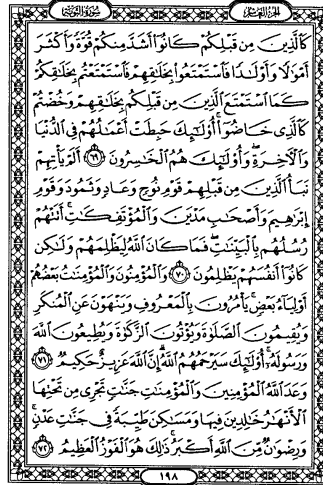
حبطت أعمالهم : بطلت وذابت أجورها

المؤتفكات : المتقلبات (قرى لوط) .

أولياء : أصدقاء ونصراء .

المعروف : بكل ما استحسنته الشرع وأمر به .

المنكر : كل ما استقبجه الشرع ونهى عنه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعتبر بمن سبقنا من الأمم التي كذبت رسلهم فحل بهم العذاب .
- ٢ - أن نتعاون على البر والتقوى وكل ما يرضى المولى - عز وجل .
- ٣ - أن نؤدى حقوق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين من النصيحة والتعاون على البر والنصرة .

المحتوى التربوى :

تتحدث الآيات عن أن هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة للمنافقين ، ليست جديدة ، ففي تاريخ البشرية لها نظائر وأمثال ، ولقد حوى تاريخ البشرية من قبل هؤلاء نماذج كثيرة من هذا الطراز ، ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن الفطرة المستقيمة والطريق القويمة ، بعدما استمتعوا بنصيبهم المقدّر لهم في هذه الأرض . وكانوا أشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء .

والقرآن يذكر القوم بما كان من أسلافهم ، ويبصرهم بأنهم يسلكون طريقهم ، ويحذّرهم أن يلاقوا مصيرهم لعلهم يتدبّرون . ويتحدث صاحب الظلال عن هذه الفتنة فيقول : « إنها الفتنة بالقوة ، والفتنة بالأموال والأولاد ، فأما الذين اتصلت قلوبهم بالقوة الكبرى فهم لا يفتنون

بالقوة العارضة التي تحول لهم في الأرض . لأنهم يخشون من هو أقوى ، فينفقون قوتهم في طاعته وإعلاء كلمته . وهم لا يفتنون بالأموال والأولاد ؛ لأنهم يذكرون من أنعم عليهم بالأموال والأولاد ، فيحرصون على شكر نعمته ، وتوجيه أموالهم وأولادهم إلى طاعته . وأما الذين انحرفت قلوبهم عن مصدر القوة والنعمة فهم يبطرون ويفجرون في الأرض، ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام .

وكذلك بطلت أعمالهم بطلاناً أساسياً ؛ لأنها كالنبته بلا جذور ، لا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر ، ولذا فهم خسروا كل شيء على وجه الاجمال بلا تحديد ولا تفصيل ، ويتعجب القرآن من هؤلاء الذين يستمتعون غير شاعرين، ويسرون في طريق الهلكى ولا يتعطون .. هؤلاء ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ممن ساروا في نفس الطريق ؟ ﴿ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ وقد غمرهم الطوفان وطواهم اليم في تيار الفناء المرهوب ﴿ وَعَادٍ ﴾ وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية ، ﴿ وَثَمُودَ ﴾ وقد أخذتهم الصيحة ﴿ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ وقد أهلك طاعتهم المتجبر وأنجى إبراهيم ، ﴿ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ ﴾ وقد أصابهم الرجفة وخنقتهم الظلة ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ﴾ قرى قوم لوط وقد قطع الله دابرهم إلا الأقلين .. ألم يأتهم نبا هؤلاء الذين ﴿ أَنتَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ فكذبوا بها ، فأخذهم الله بذنوبهم .

يقول صاحب الظلال : « إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر ، وتعميها النعمة فلا تنظر ، وما تنفع عظات الماضي ولا عبره إلا من تفتتح بصائرهم لإدراك سنة الله التي لا تتخلف ، ولا تتوقف ، ولا تحايى أحداً من الناس ، وإن كثيراً ممن يبتليهم الله بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة ، فلا يبصرون مصارع الأقوياء قبلهم ، ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين . عندئذ تحق عليهم كلمة الله ، وعندئذ تجري فيهم سنة الله ، وعندئذ يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر .

وهم في نعمائهم يتقبلون ، ويقوتهم يتخيلون ، والله من ورائهم محيط . إنها الغفلة والعمى والجهالة نراها تصاحب القوة والنعمة والرخاء ، نراها في كل زمان وفي كل مكان إلا من رحم الله من عباده الصالحين .

وفي مقابل المنافقين والكفار ، يقف المؤمنون الصادقون . طبيعة غير الطبيعية ، وسلوكاً غير السلوك ومصيراً غير المصير فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لكن المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف . وطبيعة النفاق تأبى هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم . إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل ، وليسوا جماعة متعاسكة قوية متضامنة ، على ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك . وإن

طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة . طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل والتضامن في تحقيق الخير ودفع الشر . فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وهم كذلك ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ الصلة التي تربطهم بالله . ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ الفريضة التي تربط بين الجماعة المسلمة وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية والتضامن .

يقول صاحب الظلال : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تكاليف الأمة الخيرة ، بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب ، وبكل ما في طريقها من أشواك ، وكل هذا متعب شاق ، ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانه .

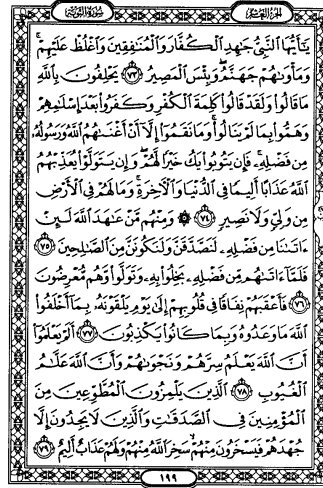
وكذلك من صفات المؤمنين التي وردت في الآيات أنهم « يطيعون الله ورسوله » فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسوله ، ولا يكون لهم دستور إلا شريعة الله ورسوله ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسوله ، ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله ، وبذلك يوحدون نهجهم ويوحدون هدفهم ويوحدون طريقتهم ، فلا تتفرق بهم السبل عن الطريق الواحد المستقيم : ﴿ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ﴾ والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها ، إنما تكون في هذه الأرض أولاً ورحمة الله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد الصالح . رحمة الله في اطمئنان القلب ، وفي الاتصال بالله وفي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - ضرورة الاعتبار بمن سبق من الأمم الذين كذبوا رسلهم فحل بهم العذاب .
 - ٢ - الله - تعالى - لا يظلم الناس شيئاً ، ولكن هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر وارتكاب المعاصي .
 - ٣ - المؤمنون والمؤمنات أخوة في الدين يتناصرون ويتعاونون ، من أهم صفاتهم التي استحقوا بها رحمة الله وجناته ونعيمه ورضوانه .
- أ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
 - ب - أداء الصلاة على الوجه الأكمل .
 - ج - إعطاء الزكاة إلى مستحقيها ، ابتغاء وجه الله .
 - د - طاعة الله ورسوله في كل أمر ونهى .

معاني الكلمات :

- أغلظ عليهم : شدد عليهم ولا ترفق بهم .
 ما نقموا : ما كرهوا .
 لنصدقن : لنصدقن .
 تولوا : أعرضوا عن طاعة الله .
 فأعقبهم : فجعل مصيرهم .
 نجوا : ما يتحدثون به سرا طعنا في الدين .
 يلمزون : يعيبون .
 بجهدهم : طاقتهم ووسعهم .
 سخر الله منهم : أهانهم وأذلهم جزاء وفاقا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف خطر المنافقين على الصف الإسلامي ونحذرهم .
- ٢ - أن نلتزم بأوامر الشرع في معاملة أهل النفاق .
- ٣ - أن نتحرى صدق النية وإخلاصها في كل قول وعمل .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات وبعد أن بين الله - عز وجل - صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يدعون الإيمان ، يأمر الله نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين ، ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بأمر خبيثهم الله فيه ، وهو من وحى الكفر الذي صاروا إليه . ويعجب من نعمتهم على رسول الله ﷺ وما كان لهم من بعثته إلا الخير والغنى ويرغبهم في التوبة ويجوفهم التباي في الكفر والنفاق .

وفي الأمر بقتال الكفار والمنافقين يقول صاحب الظلال : هذه الآية لها معناها وقيمتها في ضرورة حماية المحضن الذي تتم فيه الوقاية من النار ، فلا تترك هذه العناصر المفسدة التي تهاجم المعسكر الإسلامي وهم الكفار ، أو تهاجم كما كان المنافقون يفعلون » .

لقد كان الرسول ﷺ لاین المنافقین كثيراً، وأغضى عنهم كثيراً، وصفح عنهم كثيراً فما هو ذا يبلغ الحلم غايته، وتبلغ السباحة أجلها، وأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة ويلحقهم بالكافرين في النص، ويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهاداً عنيفاً غليظاً لا رحمة فيه ولا هوادة.

إن للين مواضعه وللشدة مواضعها. فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة؛ وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن الحسم القاطع، وللحركة مقتضياتها، وللمنهج مراحلها، واللين في بعض الأحيان قد يؤدي، والمطاولة قد تضر.

يقول صاحب الظلال: وقد اختلف في الجهاد والغلبة على المنافقين؛ أتكون بالسيف كما روى عن علي - كرم الله وجهه - واختاره ابن جرير - رحمه الله - أم تكون في المعاملة والمواجهة وكشف خبيثاتهم للأنتظار كما روى عن ابن عباس ؓ والذي وقع أن رسول الله ﷺ لم يقتل المنافقين.

ويكشف السياق القرآني خبيثة نفوسهم ودخيلتهم في همهم بخيانة الرسول ﷺ وقته، ثم يعقب على هذا التعجب من أمرهم بعد كشف خبيثاتهم بالحكم الفاصل - فاتحاً لهم باب التوبة على مصراعيه، فمن شاء لنفسه الخير فليدلف إلى الباب المفتوح ومن أراد أن يمضي في طريقه الأعوج، فالعاقبة كذلك معروفة: العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وانعدام الناصر المعين في هذه الأرض، ولمن شاء أن يختار، وهو وحده هو الملولم.

في قوله تعالى: ﴿تَخْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا﴾ توضيح بأن هؤلاء المنافقين كان يملفون كلما انكشف أمرهم، وقد ذكر صاحب الظلال ذلك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ (المنافقون: ٢) يقول: «كانوا يملفون ليتقوا ما يترتب على افتضاح أمر من أمورهم، فيجعلون أيمانهم وقاية وجنة يحتمون وراءها ليواصلوا كيدهم ودسهم وإغواءهم للمخدوعين فيهم».

ثم يمضي السياق في عرض نياذج من المنافقين وأحوالهم وأقوالهم من قبل الغزوة وفي ثناياها. فمن المنافقين من عاهد الله لئن أنعم الله عليه ورزقه، لبيذلن الصدقة، وليصلحن العمل، ولكن هذا العهد إنما كان في وقت فقره وحسرتة. وفي وقت الرجاء والطمع فلما أن استجاب الله له ورزقه من فضله نسى عهده، وتنكر لوعده، وأدركه الشح والبخل فقبض يده، وتولى معرضاً عن الوفاء بما عاهد فكان هذا النكث بالعهد مع الكذب على الله فيه سبباً في التمكين للنفاق في قلبه، والموت مع هذا النفاق، ولقاء الله به.

والنفس البشرية ضعيفة شحيحة، إلا من عصم الله؛ ولا تطهر من هذا الشح إلا أن تعمر بالإيمان، وترتفع على ضرورات الأرض، وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب، لأنها تؤمل في رضوان من الله أكبر. والقلب المؤمن يطمئن بالإيمان، فلا يخشى الفقر بسبب الإنفاق، لأنه يثق بأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق، وهذا الاطمئنان يدفع به إلى انفاق المال في

سبيل الله تطوعاً ورضاً وتطهراً ، وهو آمن مغتبه ، فحتى لو فقد المال واقتصر منه ، فإنه له عوض أعظم عند الله .

فأما حين يقفر القلب من الإيمان الصحيح ، فالشح الفطرى يهيج في نفسه كلما دعا إلى نفقة أو صدقة ، والخوف من الفقر يترأى له فيقعد به عن البذل . ثم يبقى سجين شحه وخوفه بلا أمن ولا قرار ، والذي يعاهد الله ثم يخلف العهد ، والذي يكذب على الله فلا يفى بما وعد ، لا يسلم قلبه من النفاق : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اتهم خان » .

فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على الله نفاقاً دائماً في قلوب تلك الطائفة التي تشير إليها الآية : ﴿ فَأَعْقَبَتْهُمْ يَفْقَافَى فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ . وجهل هؤلاء المنافقون أن الله مطلع على السرائر ، عالم بما يدور بينهم من أحاديث ، يحسبونها سرّاً بينهم ؛ لأنهم يتناجون بها في خفية عن الناس ؟ وأن الله يعلم الغيب الخافي المستور ، فيعلم حقيقة النوايا في الصدور ، ولقد كان مقتضى علمهم بهذا ، ألا يستخفوا عن الله بنية ، وألا يتحدثوا نفوسهم بإخلاف ما عاهدوا الله عليه ، والكذب عليه في إعطاء العهود .

وتعرض الآيات نموذجاً جديداً للنفاق وأهله ، ومن قبل أخبرنا الله عن المنافقين بأنهم (يقبضون أيديهم) ، وبعد ذكر هذا النموذج ذكر الله - عز وجل - صفة أخرى من صفاتهم وهي أنه لا يسلم أحد من عيبتهم ولزهم في جميع الأحوال ، حتى المتصدقون لا يسلمون منهم ، إن جاء أحد منهم بهال جزيل قالوا : هذا مرء ، وإن جاء بشيء يسير قالوا : إن الله لغنى عن صدقة هذا .

فلا يسلم من تجريحهم أحد من الخيرين ، ذلك وهم قاعدون متخلفون منقبضو الأيدي شحيحو الأنفس ومن ثم يجيبهم الرد الحاسم ﴿ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المنافقون خطر شديد على الإسلام والمسلمين في كل أمة وفي كل وقت .

٢ - ضرورة الوفاء بالوعد ، والصدق مع الله - تعالى .

٣ - الله - تعالى - لا يقبل من الصدقات إلا ما كان عن طيب نفس ، ومن غير رياء أو حب للظهور والتفاخر .

٤ - الله - سبحانه وتعالى - يعلم أسرار عباد وأحوالهم ، ولا يخفى عليه شيء مما في صدورهم ، ومما يتحدثون به بينهم ، وسيجازي كل إنسان على ما عمل أو قال .

٥ - ليست العبرة في قبول الصدقات بكثرتها ولا بقلتها ، وإنما بإخلاص النية لله فيها .

معاني الكلمات :

خلاف رسول الله : بعد خروجه ، أو لأجل مخالفته .

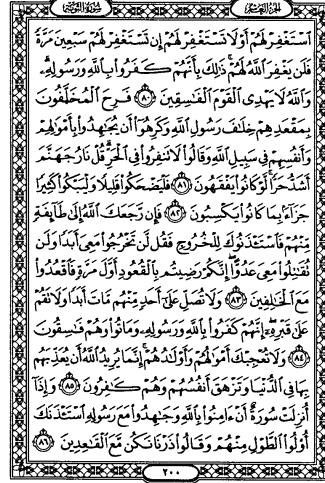
الخالفين : المتخلفين عن الجهاد .

لا تنفروا : لا تخرجوا للجهاد .

لا تقم على قبره : لا تقف على قبره للدفن أو الزيارة .

أولو الطول منهم : أصحاب الغنى .

ذرنا : اتركنا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف علامات النفاق ونحذر الوقوع فيها .
- ٢ - أن ندرك قيمة الجهاد في سبيل الله وطبائع المجاهدين .
- ٣ - ألا نفرح بترك الطاعة وفواتها فإنها شؤم على صاحبها .

المحتوى التربوي :

في هذه الآيات يخبر الله تعالى رسول ﷺ بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار وأنه لو استغفر لهم رسول الله ﷺ سبعين مرة ، فلن يغفر الله لهم ؛ بسبب كفرهم بالله ورسوله ، ولأن سنة الله أنه لا يهدي القوم الفاسقين .

ويبدو أن الرسول ﷺ كان يستغفر للمخطئين عسى أن يتوب الله عليهم . فأما هؤلاء فقد أخبرنا بأن مصيرهم قد تقرر ، فلا رجعة فيه : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ . أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى لهم أوبة، وفسدت قلوبهم فلم يعد يرجى لها صلاح .

قال الزمخشري : « فإن قلت : كيف خفى على أفصح الخلق وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته أن الاستغفار لا يجدى ، قلت : لم يخف عليه ولكنه فعل ما فعل إظهاراً لغاية رحمته ورأفته على من إليه ، وهو كقول إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ » (إبراهيم) وهذا باعث على رحمة بعضهم بعضاً .

وتتحدث الآيات مرة عن المتخلفين عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ويستمر السياق يصور لنا المنافقين في أحوالهم وأقوالهم ، وفي سياق الأمر بالنفير وموقفهم منه . وبعد هذه الجولات الطويلة ، تأتي الآن صورتان للتخلف عن النفير : صورة التخلف المنافق ، وصورة التخلف الاضطرابي للمؤمنين ، فأما التخلف المنافق فتخلف يرافقه فرح ، وكراهية للجهد في سبيل الله ، ومحاولة لتبسيط عن النفير ، وأشر وبطر ، ومن ثم فإن هؤلاء لا يستحقون شرف الجهاد ، ولا يستحقون كرامة الصلاة عليهم إذا ماتوا .

هؤلاء الذين أدركتهم ثقله الأرض ، ثقله الحرص على الراحة ، والشح بالنفقة ، وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوة ، وخواء القلب من الإيمان ، هؤلاء المخلفون الذين فرحوا بالسلامة والراحة « خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ » وتركوا المجاهدين يلاقوا الحر والجهد وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال ! « وَكَرَهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ » وهي قولة المسترخى الناعم الذي لا يصلح لشيء مما يصلح له الرجال .

ويقول صاحب الظلال : « إن هؤلاء هم نموذج لضعف الهمة ، وطراوة الإرادة ، وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب ، وينفرون من الجهد ، ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم ، ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز ، وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات . ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك ، لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان ، وأنه ألد وأجل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال » .

وهؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد - في ساعة العسرة - وتخلفوا عن الركب في أول مرة ، هؤلاء لا يصلحون لكفاح ، ولا يرجون لجهاد ، ولا يجوز أن يؤخذوا بالسباحة والتغاضي ، ولا أن يُتاح لهم شرف الجهاد الذي تخلوا عنه راضين .

لذا أمر الله - عز وجل - نبيه ﷺ أن يقول لهم : « لَنْ نَحْزُمُوا مَعَكُمْ أَبَدًا وَلَنْ تُقْبِلُوا مَعَنَا عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ » .

ويقول صاحب الظلال : إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق ، والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون لا يصمد؛ لأنهم

يُخَذِّلُونَهُ فِي سَاعَةِ الشَّدَّةِ فَيُشِيعُونَ فِيهِ الْخِذْلَانَ وَالضَّعْفَ وَالْاضْطِرَابَ . فَالَّذِينَ يَضْعَفُونَ وَيَتَخَلَّفُونَ يَجِبُ نَبْذُهُمْ بَعِيدًا عَنِ الصَّفِّ وَقَايَةً لَهُ مِنَ التَّخَلُّلِ وَالْهَزِيمَةِ . وَالتَّسَامُحُ مَعَ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ فِي سَاعَةِ الشَّدَّةِ ، ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَيْهِ فِي سَاعَةِ الرِّخَاءِ ، جُنَايَةٌ عَلَى الصَّفِّ كُلِّهِ ، وَعَلَى الدَّعْوَةِ الَّتِي يَكْفِاحُ فِي سَبِيلِهَا كِفَاحَهُ الْمَرِيرَ .

هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الَّذِي رَسَمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - لِنَبِيِّهِ الْكَرِيمِ ، وَإِنَّهُ لَطَّرِيقَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَرَجَّاهَا أَبَدًا ، فَلْيَعْرِفْ أَصْحَابُهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ ذَلِكَ الطَّرِيقَ ، وَكَمَا أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ بِأَلَّا يَسْمَحَ لِلْمُتَخَلِّفِينَ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ أَنْ يَعُودُوا فَيَنْتَظِمُوا فِي الصَّفِّ ، كَذَلِكَ أَمَرَهُ أَلَّا يَخْلَعَ عَلَيْهِمْ أَى ظِلَالٍ مِنْ ظِلَالِ التَّكْرِيمِ .

فَأَمَرَهُ أَلَّا يَصِلَ عَلَى أَحَدٍ مَاتَ أَبَدًا وَأَلَّا يَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ ، فَالصَّلَاةُ وَالْقِيَامُ تَكْرِيمٌ ، وَالْجِهَادُ الْمُسْلِمَةُ يَجِبُ أَلَّا تَبْذُلَ هَذَا التَّكْرِيمَ لِمَنْ يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّفِّ فِي سَاعَةِ الْجِهَادِ ؛ لِتَبْقَى لَهُ قِيَمَتُهُ ، وَلِتَنْظَلَ قِيَمُ الرِّجَالِ مَنْوُطَةٌ بِمَا يَبْذُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيَبْأُ يَصْبِرُونَ عَلَى الْبَذْلِ ، وَيَشْتَبُونَ عَلَى الْجُهْدِ ، وَيَخْلُصُونَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لَلَّهِ لَا يَتَخَلَّفُونَ بِهَا فِي سَاعَةِ الشَّدَّةِ ، ثُمَّ يَعُودُونَ فِي الصَّفِّ مَكْرَمِينَ !

فَلَا تَكْرِيمَ ظَاهِرٌ بَيْنَالِهِ الْمُنَافِقُونَ فِي أَعْيُنِ الْجَمَاعَةِ ، وَلَا تَكْرِيمَ بَاطِنٌ فِي عَالَمِ الضَّمِيرِ : ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ . فَلَا يَقَامُ لَهُمْ وَزَنٌ لِأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْإِعْجَابَ بِهَا نَوْعٌ مِنَ التَّكْرِيمِ الشَّعُورِيِّ لَهُمْ ، وَهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَهُ لَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا فِي الشَّعُورِ ، إِنَّمَا هُوَ الْإِحْتِقَارُ وَالْإِهْمَالُ لَهُمْ وَلَمَّا يَمْلِكُونَ .

وَتُظْهِرُ طَبِيعَةَ النِّفَاقِ وَالضَّعْفِ وَالِاسْتِخْذَاءِ ، وَخُطَّةَ الْإِتْنَاءِ وَالتَّخَلُّفِ وَالرِّضَا بِالْذُّونِ ، فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ تَأْمُرُ بِالْجِهَادِ جَاءَ أَوَّلُو الطُّولِ ، الَّذِينَ يَمْلِكُونَ كُلَّ وَسَائِلِ الْجِهَادِ وَالْبَذْلِ ، جَاءُوا لَا يَتَقَدَّمُونَ الصَّفُوفَ كَمَا تَقْتَضِيهِمُ الْمَقْدَرَةُ الَّتِي وَهَبَهَا اللَّهُ لَهُمْ ، وَشَكَرَ النِّعْمَةَ الَّتِي أَعْطَاهَا اللَّهُ لِإِيَّاهُمْ ، وَلَكِنْ لِيَتَخَذَلُوا وَيَعْتَذِرُوا وَيَطْلُبُوا أَنْ يَقْعُدُوا مَعَ النِّسَاءِ لَا يَذُودُونَ عَنْ حَرَمَةٍ ، وَلَا يَدْفَعُونَ عَنْ سَكَنِ دُونِ أَنْ يَسْتَشْعِرُوا مَا فِي هَذِهِ الْقَعْدَةِ الذَّلِيلَةِ مِنْ صَغَارٍ وَهَوَانٍ .

مَا تَرَشَّدْنَا إِلَيْهِ الْآيَاتُ تَرْبُوتًا :

١ - تَحْمِلُ الشَّدَائِدُ فِي الدُّنْيَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ سَبَبًا فِي النِّجَاةِ مِنْ شَدَائِدِ الْآخِرَةِ وَأَهْوَالِهَا .

٢ - مِنْ عِلَامَاتِ النِّفَاقِ الْفَرَحُ بِطَاعَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَكَرَاهِيَةُ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

٣ - تَعَمُّدُ تَرْكِ الطَّاعَةِ قَدْ يَسَبِّبُ الْحَرَمَانَ مِنْهَا .

٤ - كِرَاهَةُ الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْفُسْقِ دُونَ الْكُفْرِ .

٥ - حَرَمَةُ غَسْلِ الْكَافِرِ وَالْقِيَامِ عَلَى دَفْنِهِ وَالدَّعَاءِ لَهُ .

معاني الكلمات :

الخوالب : النساء المتخلفات عن الجهاد .

طبع : ختم .

المفلحون : الفائزون .

المعذرون : المعتذرون بالأعذار الكاذبة .

الضعفاء : كالشيخ .

حرج : إثم أو ذنب .

تولوا : انصرفوا .

تفيض من الدمع : تمتلئ بالدمع فتصبه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان فضل الجهاد وأهميته وأجر المجاهدين .
- ٢ - بيان حرمة التخلف عن الجهاد بدون عذر شرعي أو إذن من الإمام .
- ٣ - بيان يسر الإسلام وسياحته لأهل الأعذار في عدم المشاركة في الجهاد .

المحتوى التربوي :

يمضى السياق يصف الاستخذاء والذل عند المنافقين الذين لو أدركوا ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم وما في التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم ، لما رضوا بأن يكونوا مع الخوالب ، ويتحدث صاحب الظلال - رحمه الله - عن هؤلاء الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالب أنهم يدفعون ضريبة الذل : « وإن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة . وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحيان ، وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا نطاق ، فتختار الذل والمهانة - هرباً من هذه التكاليف الثقالة ، فتعيش عيشة تافهة رخيصة مفزعة قلقلة ، تخاف من ظلها ، وتفرق من صداها ، يحسبون كل صيحة عليهم ، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ، هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة ، إنهم يؤدون

ضريبة الذل كاملة ، يؤدونها من نفوسهم ، ويؤدونها من أقدارهم ويؤدونها من سمعتهم ، ويؤدونها من اطمئنانهم ، وكثيراً ما يؤدونها من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون .

ومن هؤلاء .. أولئك الذين ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴿ وهم طراز آخر غير ذلك الطراز .. ﴿ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْهِمْ فَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ فنهضوا بتكاليف العقيدة ، وأدوا واجب الإيثار ؛ وعملوا للعة التي لا تُنال بالعودة ﴿ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْآخِرَةُ ﴾ ، خبرات الدنيا والآخرة ، في الدنيا لهم العزة ولهم الكرامة ولهم المغنم ولهم الكلمة العالية ، وفي الآخرة لهم الجزاء الأوفى .

ولهم رضوان الله الكريم ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم ، والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم . ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ .

فأما الأولون فهم ذوو الأعداء الحقيقية ، فلهم عذرهم - إن استأذنوا في التخلف ، وأما الآخرون فقعدها بلا عذر . قعدوا كاذبين على الله والرسول ، وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم . أما الذين يتوبون ولا يكفرون فمسكوت عنهم ، لعل لهم مصيراً غير هذا المصير .

وأخيراً يجدد التبعة ، فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن لا يطيقون ، فالإسلام دين اليسر ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، والذين عجزوا عن النفرة لا تثريب عليهم ولا مواخذة لهم ؛ لأنهم معذورون ، فليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعة في تكويهم ، أو لشيخوخة تقعدهم ؛ ولا على المرضى الذين لا يستطيعون الحركة والجهد ؛ ولا على المعدمين الذين لا يجدون ما يتزودون به ، ليس على هؤلاء حرج إذا تخلفوا عن المعركة في الميدان ، وقلوبهم مخلصه لله ورسوله ، لا يغشون ولا يخذعون ، ويقومون بعد ذلك بما يستطيعونه - دون القتال - من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية في دار الإسلام ، أو أعمال أخرى تعود بالنفع على المسلمين . ليس عليهم جناح ، وهم يحسنون بقدر ما يستطيعون ، فلا جناح على المحسنين ، إنما الجناح على المسيئين .

إنه الجهاد بمفهومه الشامل وهو نابع من شمولية الإسلام ، فليس الإسلام طقوساً وشعائر فهذا ما يريده أعداء الإسلام وأذنانهم ، من فصله عن حياة الأمة .

ولا جناح كذلك على القادرين على الحرب ، ولكنهم لا يجدون الرواحل التي تحملهم إلى أرض المعركة ، فإذا حرموا المشاركة فيها لهذا السبب، أُلْتُ نفوسهم حتى لتفيض أعينهم بالدمع ؛ لأنهم لم يجدوا ما ينفقون .

قد أشار الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة إلى قوة وعزيمة بعض هؤلاء الضعفاء بقوله : « وإنه يجب أن ننبه أن بعض الضعفاء الذين رفع عنهم الحرج بسبب ضعفهم ، لم يرضوا بأن يكونوا قاعدين ، وإخوانهم يجاهدون ، بل ذهبوا وجاهدوا ، وتقدم أحدهم وهو أعرج ، قال : لا بد أن أكون بعرجي في الجنة ولم يتأخر ، ولم يرض بالقعود ، وذهب بعضهم وهو يهادى بين رجلين ، حتى وصل إلى الصف ليموت مجاهداً - ١ » .

ويقول صاحب الظلال : « وإنها لصورة مؤثرة للرجية الصحيحة في الجهاد ، والألم الصادق للحرمان من نعمة أدائه ، وإنها لصورة واقعة حفظتها الروايات عن جماعة من المسلمين في عهد الرسول ﷺ تختلف الروايات في تعيين أسائهم ، ولكنها تنفق على الواقعة الصحيحة .

روى العوفي ، عن ابن عباس : « وذلك أن رسول الله ﷺ أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه ، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقرن المازني ، فقالوا : يا رسول الله احملنا ، فقال لهم : « والله لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم ييكون ، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً ، فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبته رسوله أنزل عذرهم في كتابه ، وقال مجاهد . نزلت في بني مقرن من مزينة .

وبمثل هذه الروح انتصر الإسلام ، وبمثل هذه الروح عزت كلمته ، فلننظر أين نحن من هؤلاء ، ولننظر أين روحنا من تلك العصابة ، ثم لنطلب النصر والعزة - إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه المشاعر - وإلا فلنسد ولنقارب والله المستعان .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - ذم المتخلفين عن الجهاد مع القدرة عليه مع وجود الغنى والسعة جيناً وإيثاراً للراحة .
- ٢ - فضل الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال ، وعظمة ثواب المجاهدين في الدنيا والآخرة .
- ٣ - الجهاد شرف عظيم لا يناله إلا ذوو الهمم العالية ، ويحرم منه أهل النفاق وأهل الأعداء لأنفه الأسباب .
- ٤ - حرمة الاستئذان للتخلف عن الجهاد مع القدرة عليه .
- ٥ - حرمة التخلف عن الجهاد بدون إذن من الإمام .
- ٦ - يسر الإسلام وسياحته في قبول أعداء أصحاب الأعداء وإعفاء المرضى والضعاف وكبار السن ، والعمى والعرج ونحوهم ، ومن لا يقدر على التجهيز للحرب ، أو الخروج لها بسبب فقره كما حدث للبكتين .

معانى الكلمات :

لن نؤمن لكم : لن نصدقكم .

نبأنا الله : أخبرنا .

انقلبتم : رجعتم .

رجس : قدر لخبث باطنهم .

الأعراب : أهل البدو .

أجدر : أحق وأولى .

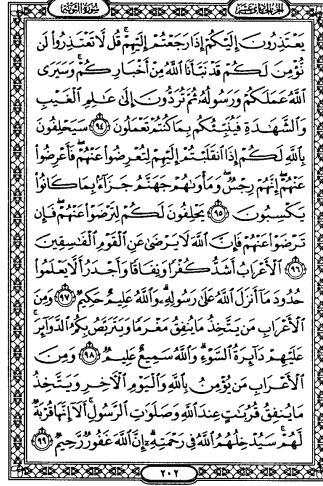
مغرماً : غرامة وخسراناً .

يتربص بكم الدوائر : ينتظر أن تنزل بكم

المصائب .

صلوات الرسول : دعواته واستغفاره

للمنفقين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعرف صفات المنافقين الواردة في الآيات ، ونحذر الوقوع فيها عند التعامل مع أوامر الله - عز وجل .

٢ - أن نقصد بكل قول وعمل رضا الله - عز وجل - لا رضا الناس .

٣ - أن نعرف فضل الإنفاق في سبيل الله ، ونتحرى في إنفاقنا وجه الله - عز وجل - وابتغاء المثوبة .

المحتوى التربوي :

في الآيات السابقة رفع الله - عز وجل - الحرج عن الضعفاء ، والمرضى ، والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون ، ولا يجد لهم الرسول ﷺ ما يحملهم عليه إلى أرض المعركة ، ووضع السبيل والجناح والحرج على الذين يستأذنون رسول الله ﷺ في القعود وهم أغنياء قادرون ، لا يقعدهم عذر حقيقي عن الخروج ، والجناح والحرج على هؤلاء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة الخوالب في الدور .

ويمضى السياق يصف حال هؤلاء الأغنياء القادرين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخولاف، ووراء حب الدعة وإيثار السلامة، وسقوط الهمة، وذلة النفس، وانحناء الهامة هروب من المواجهة المصارحة لذا ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ وهذا من إنباء الله لرسوله ﷺ وللمؤمنين بما سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين من المنافقين بعد الرجوع من الغزوة. بما يدل على أن هذه الآيات نزلت في أثناء العودة وقبل الوصول إلى المدينة.

يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم؛ ذلك لخجلهم من الظهور بفعلتهم هذه عارية، ومن الكشف عن أسبابها الحقيقية، وهى ضعف الإيمان، وإيثار السلامة، والإشفاق من الجهاد؛ وأمر الله - عز وجل - نبيه أن يرد عليهم ﴿قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِرَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾! فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام، ولكن اعملوا فإن صدق عملكم ما تقولون فذاك، وإلا فلا ثقة بالقول ولا ائتمان ولا اطمئنان.

والله - عز وجل - لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها، ورسول الله ﷺ سيزن قولكم بعملكم وعلى أساسه يكون التعامل معكم في المجتمع المسلم، ولن ينتهى الأمر - على كل حال - بما يجرى في هذه الأرض في فترة الحياة الدنيا، فوراء ذلك حساب وجزاء، يقوم الله المطلق بالظواهر والسرائر.

ويأتى إنباء آخر من الله - سبحانه - لنبيه ﷺ، عما سيكون من أمر القوم عندما يعود إليهم هو والمؤمنون معه سالمين آمنين، وكان المنافقون قد ظنوا أنهم لا يعودون من لقاء الروم! فقد علم الله وأخبر نبيه أنهم سيؤكدون معاذيرهم بالحلف بالله؛ لعل المسلمين يعرضون عن فعلتهم وتخلفهم - عفواً وصفحاً، ولا يحاسبونهم عليها ويمحزونهم بها.

ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلاً - لكن لا بمعنى العفو والصفح، إنما بمعنى الإهمال والاجتناب؛ معللاً ذلك بأنهم دنس يتجنب ويتوقى.

ثم يمضى السياق بعد بيان جزائهم ينبئ عما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدين، فهم سيطلبون من المسلمين ابتداء أن يعرضوا عن فعلتهم - صفحاً وعفواً، ثم يتدرجون من هذا إلى طلب رضا المسلمين عنهم ليضمنوا السلامة في المجتمع المسلم بهذا الرضا ولكن الله - سبحانه - يقرر أنهم فسقوا عن دين الله بهذا القعود الناشئ عن النفاق؛ وأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون.

ويتنقل السياق لبيان تصنيف المجتمع الإسلامى في ذلك الوقت - إبان غزوة تبوك - وبدأ بتصنيف الأعراب - وهم البدو - وقد كانت قبائل منهم حول المدينة، وكانت لهم أدوار في الهجوم على دار الإسلام في المدينة قبل إسلامهم، فلما أسلموا كانوا بوجه عام داخلين في الفئتين

اللتين ورد وصفهما في هذه الآيات ، والوصف هنا تقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب ، فالشأن في البدو أن يكونوا أشد كفرةً ونفاقاً ، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله .

وروى الإمام أحمد ، عن ابن عباس ، عن رسول الله ﷺ : قال : « من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى السلطان افتن » . وبعد هذا الوصف الرئيسى العام للأعراب يحىء التصنيف حسباً أحدث الإيذان في النفوس من أثر ، ومن أنشأه كذلك من فروق بين القلوب التى خالطتها بشاشة الإيذان ، والقلوب التى بقيت على ما فيها من كفر ونفاق ، فمن الأعراب من يتفق ماله في الزكاة ، وفي غزوات المسلمين ؛ تظاهراً بالإسلام ، ليستمتع بمزايا الحياة في المجتمع المسلم ومدارة للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة ! وهو يعد ما ينفقه غرامة وخسارة ويتربص بهم الدوائر ، ويتمنى ألا يعودوا من غزاة سالمين ! وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من الله - سبحانه - عليهم ؛ « عَلَيْهِمْ ذَايَرَةُ السَّوْءِ » ؛ وهناك فريق آخر خالط قلبه بشاشة الإيذان فأمن بالله واليوم الآخر وذلك باعث الإنفاق لديه ، لا الخوف من الناس ، ولا الملق للغالبيين ، ولا حساب الريح والخسارة في دنيا الناس ، وهذا الفريق المؤمن بالله واليوم الآخر يبتغى بما يتفق أن يكون قريبى إلى الله ، ويتطلب صلوات الرسول (أى دعواته) الدالة على رضاه ﷺ ، المقبولة عند الله ، وهو يدعو بها للمؤمنين بالله واليوم الآخر ، المنافقين ابتغاء القربى من الله ورضاه .

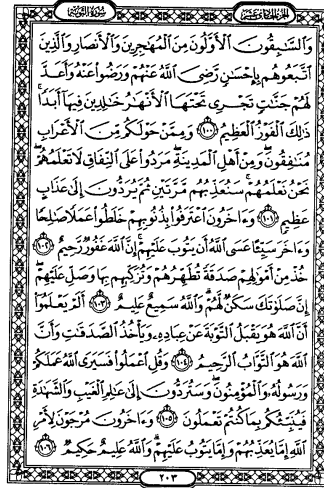
لذلك يبادر السياق فيقرر لهم أنها قريبى مقبولة عند الله ، ويشيرهم بحسن العاقبة وعداً من الله حقاً ، فيقبل التوبة والنفقة ، ويغفر ما كان من ذنب ، ويرحم من يبتغون الرحمة .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - من إعجاز القرآن الكريم إخباره المؤمنين بأحوال المنافقين وأعمالهم وما في نفوسهم .
- ٢ - المنافقون يفضلون رضا الناس على رضا الله - تعالى - ويؤكدون كلامهم الكاذب بالحلف بأغلف الأيمان .
- ٣ - الأعراب منهم المنافقون ومنهم المؤمنون ، والمنافقون والكافرون منهم أشد وأعظم نفاقاً وكفرةً من غيرهم .
- ٤ - فضل النفقة في سبيل الله والإخلاص فيها لله - تعالى .
- ٥ - حرمة الرضا على الفاسق المجاهر بفسقه ، إذ يجب بغضه فكيف يرضى عنه ويحب ؟
- ٦ - مشروعية الاعتذار على شرط أن يكون المرء صادقاً في اعتذاره .

معانى الكلمات :

- أعد لهم : هيا لهم .
الأعراب : أهل البادية .
مردوا على النفاق : مردوا عليه ودربوا به .
عسى : يرجى ويوقع .
تزيهم بها : تنمى بها حسناتهم .
صل عليهم : ادع لهم واستغفر لهم .
سكن لهم : طمأنينة ورحمة لهم .
الغيب : ما احتجب عن الأبصار والعقول .
الشهادة : الحضور والشهود .
وآخرون مرجون : وآخرون من المتخلفين
مؤخرون لا يُقطع لهم بتوبة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم فضل السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، ونوقر ذكرهم وسيرتهم في قلوبنا .
- ٢ - ألا نحكم على الناس بالباطن فنحن لا نعلمه ، ولا يعلم أحد من الغيب إلا ما علمه الله - عز وجل .
- ٣ - أن ندرك أهمية الصدقة في قبول التوبة ومغفرة الذنوب .

المحتوى التربوى :

في هذه الآيات وبعد تصنيف الأعراب - على وجه الإجمال - يستطرد السياق في تصنيف المجتمع كله .. حاضره وبأديه .. إلى أربع طبقات إيمانية : السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، والمنافقين الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب ، والذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، والذين أرجى الحكم في أمرهم حتى يقضى الله فيهم بقضائه .

والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك ، وبعد اعتذار من اعتذر من المنافقين المتخلفين ومن المؤمنين المتخلفين كذلك ، سواء من اعتذر صادقاً ، ومن ربط نفسه بسارية المسجد حتى يطلق وثاقه رسول الله ﷺ ، ومن لم يعتذر بشيء - راجياً أن يقبل الله توبته بصدقه ، وهم الثلاثة الذين خلفوا ، فلم يحكم في شأنهم بشيء حتى تاب الله عليهم وقبل توبتهم - كما سيجىء - وكان مجموع هؤلاء يمثل صنوف الناس من حول الدعوة ، وفي الجزيرة عقب غزوة تبوك .

وكان الله - سبحانه - يكشف أرض الحركة كلها وما عليها ومن عليها لرسوله ﷺ ومن معه من المؤمنين قبل أن يطلق إلى الأرض كلها بإعلانه العام بالعبودية لله وحده والدينونة له وحده ، وتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد في شتى الصور والأشكال .

والطبقة الأولى بمجموعاتها الثلاث : « السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان ، كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم في الجزيرة بعد الفتح ، والسابقون من المهاجرين هم الذين هاجروا قبل بدر ، وكذلك السابقون من الأنصار . أما الذين اتبعوهم بإحسان - الذين يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعاً إبان غزوة تبوك ، فهم الذين اتبعوا طريقهم ، وآمنوا بإيمانهم ، وأبلوا بلاءهم بعد ذلك ، وارتفعوا إلى مستواهم الإيماني وإن بقيت للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدر ، وهى أشد الفترات طبعاً . ويتحدث صاحب الظلال عن هذا التمايز الإيماني في صفوف المجتمع المسلم قائلاً : « نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدة ذاتها ، فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها .. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . وتميز أهل بدر ، وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية ، ثم تميز - بصفة عامة - الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ، وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، والأوضاع العملية في المجتمع المسلم ، تؤكد هذه الأقدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة ، وتنص عليها ... » .

ذلك مستوى .. وفي مقابلة مستوى « الأعراب » الذين سبق الحديث والكشف عنهم عامة سواء من منافق المدينة ، أو منافق الأعراب ، ولكن الحديث هنا عن صف خاص حذق النفاق ومرن عليه ولج فيه ومرد حتى ليخفى أمره على رسول الله ﷺ مع كل فراسته وتجربته ، والله يؤمن رسوله والمؤمنين من كيدهم ، وينذر هؤلاء المنافقين بأنه - سبحانه - لن يدعمهم ، فسيعذبهم عذاباً مضاعفاً في الدنيا والآخرة .

وبين المستويين المتقابلين ، مستويان بين يمين - أولهما : من اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، قيل : نزلت في أبى لبابة وأصحابه ، وهؤلاء حسم أمرهم بأن أطلق وثاقهم

الرسول ﷺ وعذرهم بعد نزول هذه الآيات ، وقبل الله توبتهم ، وأمر النبي ﷺ بأن يأخذ من أموالهم صدقة؛ ويدعوهم لتهدأ نفوسهم وتطمئن بتوبة الله عليهم لما علم حسن وصدق توبتهم ، ويوجه الحديث إلى المتخلفين الثابتين بأن محك الصدق في توبتهم هو العمل الظاهر الذى يراه الله ورسوله والمؤمنون . فأما في الآخرة فمرددهم إلى عالم الغيب والشهادة الذى يعلم فعل الجوارح وكوامن الصدور. وأن الندم والتوبة ليسا نهاية المطاف، ولكنه العمل الذى يعقب الندم والتوبة، فيصدق أو يكذب تلك المشاعر النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون !

والفريق الأخير هو الذى لم يثبت في أمره ، وقد وكل أمره إلى ربه : وهم القسم الآخر من المتخلفين من غزوة تبوك - غير المنافقين والمعتذرين والمخطئين الثابتين ، وهذا القسم لم يكن حتى نزول هذه الآيات قد بُت في أمره بشيء .

وكان أمرهم موكولاً إلى الله ، لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد ، وقد روى أن هذه الآية نزلت في الثلاثة الذين خلفوا - أى أجل إعلان توبتهم والقضاء في أمرهم ؛ وهم مرارة بن الربيع ، وكعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، الذين قعدوا عن غزوة تبوك - كسلًا وميلًا إلى الدعة واسترواحًا للظلال في حر الهاجرة ! ثم كان لهم شأن مع رسول الله ﷺ سيأتى تفصيله في موضعه من السورة .

ولما كان أمرهم مرجأ ، فإننا نحب أن نرجع الحديث فيه حتى يجيء في موضعه - إن شاء الله تعالى .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - فضل المهاجرين مع النبي ﷺ من مكة إلى المدينة - وبخاصة السابقون منهم إلى الإسلام ، وفضل الأنصار من أهل المدينة - وبخاصة السابقون منها إلى الإسلام أيضا ، وفضل كل من اتبعوهم بإحسان .

٢ - نعيم الدنيا لا يمنع نعيم الآخرة ، وكذلك عذاب الدنيا لا يمنع عذاب الآخرة .

٣ - الندم والتوبة ليسا نهاية المطاف ، ولكنه العمل الذى يعقب الندم والتوبة ، فيصدق أو يكذب تلك المشاعر النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون .

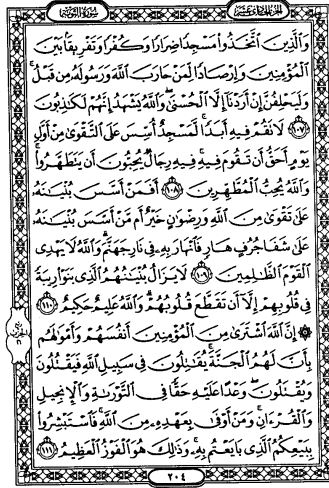
٤ - علم ما في القلوب إلى الله - تعالى - فلا يعلم أحد من الغيب إلا ما علمه الله - عز وجل .

٥ - الرجاء لأهل التوحيد الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً بأن يغفر الله لهم ويرحمهم .

٦ - الصدقة تكفر الذنوب وتطهر الأرواح من رذيلة الشح والبخل .

معانى الكلمات :

ضراوا : إيقاع الضرر والإيذاء بغيرهم .
 وكفرا : أى الكفر بالله والمباهاة لأهل
 الإسلام ؛ لأنهم أرادوا بينائنه تقوية أهل
 النفاق .
 إرسادا : ترقباً وانتظاراً .
 على شفا جرف : على حرف بئر لم تبين
 بالحجارة .
 هار : هائر متصدع أو متهدم .
 فانهار به : فسقط البنيان بالبانى .
 ربية : شكاً ونفاقاً .
 تقطع قلوبهم : تنقطع وتفترق أجزاء
 بالموت .

الأهداف الإجرائية والسلوكية:

- ١ - أن نعرف فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله .
- ٢ - أن نشكر الله فضله - تعالى - ومنه على أن وهبنا أرواحنا وأموالنا ثم اشتراها منا .
- ٣ - أن نستشعر طبيعة وحقيقة البيعة مع الله ونلتزم بالوفاء بها .

المحتوى التربوى :

تحدثت الآيات في بدايتها عن مسجد الضرار وهى قصة بارزة فى غزوة تبوك ، لذلك أفردت المنافقين الذين قاموا بها من بين سائر المنافقين ، وخصص لهم حديثاً مستقلاً بعد انتهاء الاستعراض العام لطوائف الناس فى المجتمع المسلم - حينذاك .

ولا مجال لسرد القصة كما وردت فى تفسير ابن كثير ، ولكن نقول : إن هذا المسجد - مسجد الضرار - الذى اتخذ على عهد رسول الله ﷺ مكيدة للإسلام والمسلمين ، لا يراد به إلا الإضرار - بالمسلمين ، وإلا الكفر بالله ، وإلا ستر المتأمرين على الجماعة المسلمة ، الكائدين لها فى الظلام . هذا المسجد ما يزال يتخذ فى صور شتى ثلاثم ارتقاء الوسائل الخبيثة التى يتخذها أعداء هذا الدين ، تتخذ فى صورة نشاط ظاهره الإسلام وباطنه لسحق الإسلام وتتخذ فى صورة أوضاع

ترفع لافتة الدين عليها ؛ لتترس وراءها وهى ترمى هذا الدين ، يتخذ فى صورة تشكيلات وتنظييات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق ، فتحذروهم إلى أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق ! وتتخذ فى صور شتى كثيرة .

ويقول صاحب الظلال - معلقاً على عاقبة مسجد الضرار : « لقد انهار الجرف المنهار انهار ببناء الضرار الذى أقيم عليه ، انهار به فى نار جهنم وبئس القرار ! ولكن ركام البناء بقى فى قلوب بناته ، بقى فيها « رِبَّةٌ » وشكاً وقلقاً وحيرة ، وسبقى كذلك لا يدع تلك القلوب تطمئن أو تثبت أو تستقر . إلا أن تتقطع وتسقط هى الأخرى من الصدور .

مما سبق يتبين لنا أن القرآن الكريم كان يعمل فى قيادة المجتمع المسلم ، وفى توجيهه ، وفى توعيته ، وفى إعداد المهمة الضخمة من خلال كشفه لطبيعة المجتمع من حول المؤمنين بكل فئاته ، وتصنيفه لطبقاته الإيمانية وكشفه للمنافقين بكل أصنافهم ، وبما كادوه من مكائد ومؤامرات للدعوة ولرجاها .

ويتنقل السياق ليرسم بقية الأحكام النهائية فى طبيعة العلاقات بين المجتمع المسلم وغيره ، تبدأ من تحديد العلاقة بين المسلم وربيه ، وتحديد طبيعة ، « الإسلام » الذى أعلنه ، ومن بيان تكاليف هذا الدين ، ومنهج الحركة به فى مجالاته الكثيرة .

ويقول صاحب الظلال معلقاً على بداية هذه الأحكام : إن الدخول فى الإسلام صفقة بين متبايعين .. الله - سبحانه - فيها هو المشتري ، والمؤمن فيها هو البائع . فهى بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شئ فى نفسه ولا فى ماله يحتجزه دون الله - سبحانه - ودون سبيله ؛ لتكون كلمة الله هى العليا ، وليكون الدين كله لله ، فقد باع المؤمن لله فى تلك الصفقة نفسه وماله مقابل ثمن محدد معلوم ، هو الجنة : وهو ثمن لا تعدله السلعة ولكنه فضل الله ومثله .

والذين باعوا هذه البيعة ، وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة ، ذات صفات مميزة .. منها ما يختص بذوات أنفسهم فى تعاملها المباشر مع الله فى الشعور والشعائر ؛ ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة فى أعناقهم من العمل خارج ذواتهم ، لتحقيق دين الله فى الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والقيام على حدود الله فى أنفسهم وفى سواهم .

وحقيقة هذه البيعة - أو هذه المبايعة كما سماها الله كرمًا منه وفضلاً وسباحة - أن الله - سبحانه - قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم ، فلم يعد لهم منها شئ ، لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها فى سبيله ، لم يعد لهم خيار فى أن يبذلوا أو يمسكوا .. كلا .. إنها صفقة مشتراة ، لشاريها أن يتصرف بها كما يشاء ، وفق ما يفرض ما يجدد ، وليس للبائع فيها من شئ سوى أن يمضى فى الطريق المرسوم ، لا يتلف ولا يتحير ، ولا يناقش ولا يجادل ، ولا يقول إلا

الطاعة والعمل والاستسلام والثلث : هو الجنة ، والطريق : هو الجهاد والقتل والقتال ، والنهاية : هى النصر أو الاستشهاد .

من بايع على هذا . من أمضى عقد الصفقة . من ارتضى الثمن ووفى . فهو المؤمن .

فالمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعوا ، ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمنًا ، وإلا فهو واهب الأنفس والأموال ، وهو مالك الأنفس والأموال ، ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدًا ؛ وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها - حتى مع الله - وكرمه فقيده بعقوده وعهوده ؛ وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته الكريمة ؛ ونقضه لها هو مقياس ارتكاسه إلى عالم البهيمة .. شر البهيمة .. ﴿ إِنَّ سَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الَّذِينَ عَنْهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَنْهَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْزُوقٍ لَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿ ٢٥ ﴾ (الأنفال) كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء .

وإنها لبيعة رهبة - بلا شك - ولكنها فى عنت كل مؤمن - قادر عليها - لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه ، والجهاد بيعة معقودة بعنت كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان دين الله ، إنها السنة الجارية التى لا تستقيم هذه الحياة بدونها ولا تصلح الحياة بتركها : ﴿ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ (البقرة : ٢٥١) .

ما ترشدنا إليه الآيات تربيويًا :

١ - الجهاد فى سبيل الله فريضة ، والتخلف عنه معصية تستوجب التوبة .

٢ - النفاق مرض اجتماعى ندد به المنهج القرآنى فى سور كثيرة . مثل : النساء - التوبة - المنافقون - الأحزاب .. وغيرها ، وقف القرآن موقفًا صليًا منه .

٣ - أهمية المسجد فى الدعوة إلى الله ، وكيفية الاستفادة منه بما يعود بالخير والنفع على المسلمين فى أمور دينهم ودنياهم ، وتنفيذ دوره كما كان فى زمن الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين ومن بعدهم حتى أسقطت الخلافة .

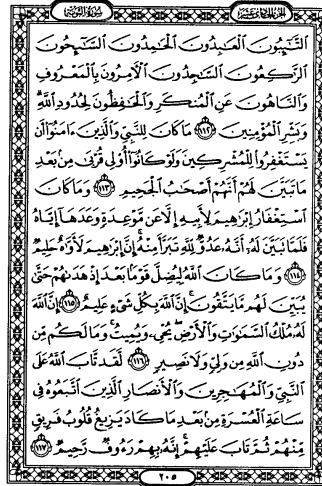
٤ - لا يصلح الاغترار بأقوال أهل النفاق فإنها كذب كلها .

٥ - التحذير من الظلم والإسراف فيه ، فإنه يجرم صاحبه هداية الله فيهلك وهو ظالم فيخسر دنيا وأخرى .

٦ - على المؤمن أن يشعر نفسه أن بدنه وماله لله - تعالى - وأن عليه رعايتها وحفظها حتى ترفع راية الجهاد ، فيقدم نفسه وماله إذ هما وديعة الله - تعالى - عنده .

معانى الكلمات :

- السائحون : الغزاة المجاهدون .
 لحدود الله : لأوامره ونواهي .
 أولى القربى : ذوى قرابة .
 موعدة وعدها إياه : أى وعد تقدم من إبراهيم لأبيه بالاستغفار له .
 أواه : كثير التأوه - خوفاً وحسرة .
 ساعة العسرة : وقت الشدة والضيق فى غزوة تبوك .
 يزيع : يميل إلى التخلف عن الجهاد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية:

- ١ - أن نسعى جاهدين للاتصاف بصفات المؤمنين التى وردت بالآيات .
- ٢ - أن نحرر الولاء لله بطاعته واللمجوء إليه بالتوكل عليه .
- ٣ - أن نفى بالوعود والعهود .
- ٤ - أن نعتقد أن الله لا يضل عباده قبل أن يبين لهم ما يجب عليهم عمله أو اتقاؤه .

المحتوى التربوى :

تستكمل الآيات الحديث عن هذه البيعة التى ختمها الله بوعد معروف مشهور مؤكد مكرور، إنه وعد بالجنة لمن يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وهو بهذا الوعد لا يدع مجالاً للشك فى أصالة عنصر الجهاد فى سبيل الله فى طبيعة هذا المنهج الربانى ، وهذا الوعد ثابت فى التوراة والإنجيل والقرآن ، فهذا إذن هو القول الفصل الذى ليس بعده لقائل مقال !

إن الجهاد فى سبيل الله ليس مجرد اندفاع إلى القتال : إنها هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل فى مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال . والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة والذين تمثل

فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات إيمانية أصيلة فهم الثابتون مما أسلفوا ، العائدون إلى الله مستغفرين ، والتوبة شعور بالندم على ما مضى ، وتوجه إلى الله فيها بقى ، وكف عن الذنب ، وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما يحققها بالترك ، فهي طهارة وزكاة ، وتوجه وإصلاح .

وهم العابدون المتوجهون إلى الله وحده بالعبادة والعبودية - إقراراً بالربوبية . هذه صفة ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر كما يترجمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباع . فهي إقرار بالألوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية ، وكذلك هم الحامدون الذين تنطوى قلوبهم على الاعتراف للمنع بما أنعم ؛ وتلهج ألسنتهم بحمد الله في السراء والضراء في السراء للشكر على ظاهر النعمة ، وفي الضراء للشعور بما في الابتلاء من الرحمة ، وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدها ولكن الحمد في الضراء حين يدرك القلب المؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان ليبتلى المؤمن إلا لخير يعلمه ، مهما خفى على العباد إدراكه .

وهم ﴿السَّاجِدُونَ﴾ المتفكرون في خلق الله وسننه ، فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا النحو الذى ينتهى بالإناية إلى الله ، وإدراك الحق الذى يقوم عليه الخلق ، لا للاكتفاء بهذا الإدراك وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار ، ولكن لبناء الحياة وعمرانها بعد ذلك على أساس هذا الإدراك ، وهم كذلك ﴿الرَّكَعُونَ﴾ السجود طابع مميز بين يقيمون الصلاة ويقومون بها كأنها صفة ثابتة من صفاتهم ، وكأن الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم . وهم ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ أَكْثَرَ﴾ لتقرير ألوهية الله وحده سبحانه وتحقيق قيام المجتمع المسلم وهو المعروف الأكبر ، ومواجهة الطاغوت الذى يعبد الناس لغير الله وهو المنكر الأكبر ، وبعد ذلك كله هم ﴿الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ وهو القيام على حدود الله لتنفيذها في النفس وفي الناس ومقاومة من يضيعها أو يعتدى عليها ، وهذه هى الجماعة المؤمنة التى عقد الله معها بيعته وبايعها على الجنة ، واشترى منها الأنفس والأموال ، لتمضى مع سنة الله الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته . فقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ، وقتل لأعداء الله الذين يحادون الله ، أو استشهاد في المعركة التى لا تفتر بين الحق والباطل ، وبين الإسلام والجاهلية ، وبين الشريعة والطاغوت ، وبين الهدى والضلال .

وبنتقل السياق ليقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة وبين من لم يدخلوا معهم فيها - ولو كانوا أولى قربى - بعدما اختلفت الوجهتان واختلفت العاقبتان في الدنيا والآخرة ، والظاهر أن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لأبائهم المشركين ويطلبون إلى رسول الله ﷺ أن يستغفر لهم ، فنزلت الآيات تقرر أن في هذا الاستغفار بقية من تعلق بقرابات الدم ، في غير صلة بالله ، لذلك ما كان للنبي ، والذين آمنوا أن يفعلوه ، ولما كان لهم قطعاً وليس من شأنهم أصلاً .

ويقول صاحب الظلال : إن العقيدة هى العروة الكبرى التى تلتقى فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية . فإذا انبتت وشيجة العقيدة انبتت الأواصر الأخرى من جذورها ، فلا لقاء بعد ذلك فى نسب ، ولا لقاء بعد ذلك فى صهر ، ولا لقاء بعد ذلك قوم ولا أرض أو لا إيمان ، فلا صلة إذن يمكن أن تقام بين إنسان وإنسان .

فلا أسوة بإبراهيم فى استغفاره لأبيه ، فلما كان استغفار إبراهيم لأبيه ، لسبب وعده له أن يستغفر له الله لعله يهديه فلما أن مات أبوه على الشرك ، وتبين إبراهيم أن أباه عدو لله لا رجاء فى هداه ، وتبرأ منه « وقطع صلته به » .

والله لا يحاسب الناس إلا على ما بين لهم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه ، وليس من شأنه أن يذهب بهدى قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال لمجرد الفعل ، ما لم يكن هذا الفعل مما نهاهم عنه قبلاً .. ذلك أن الإنسان قاصر والله هو العليم بكل شئ ومنه البيان والتعليم . ولما كانت تلك طبيعة البيعة ، كان التخلف عن الجهاد للقادرين - أياً كانت الأسباب - أمراً مستكراً عظيماً ، ثم تبين الآيات فيها يلى فضل الله ورحمته بالمؤمنين إذ يتجاوز عما بدا من التردد والتخلف من المؤمنين المخلصين ، ويتوب الله عليهم فيها وقع منهم من أخطاء صغرت أم كبرت ، وتوبة الله على النبى ﷺ تفهم بالرجوع إلى ما كان فى أحداث الغزوة بجملتها ، والظاهر أنها متعلقة بما سبق أن قال الله عنه لنبيه : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهْمَ ﴾ مع تنبيهه إلى أن الأولى كان هو التريث حتى يتبين النبى الصادقين فى أعدائهم من الكاذبين المتمحلين !

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على المؤمن أن يتعاهد نفسه ؛ ليرى هل هو متصف بهذه الصفات التسع أولاً ، فإن رأى نقصاً كمله ، وإن رأى كمالاً حمد الله - تعالى - عليه وحفظه وحافظ على .

٢ - لن ينفع الإنسان يوم القيامة قرابة ولا نسب ، ولا مال ولا جاه .. إلخ وإنما ينفعه إيمانه وعمله الصالح .

٣ - لا يجوز الاستغفار - لمن مات على الشرك ؛ لأن الله لا يغفر أن يُشرك به ، فلذا لا يطلب منه شئ أخبر أنه لا يفعله .

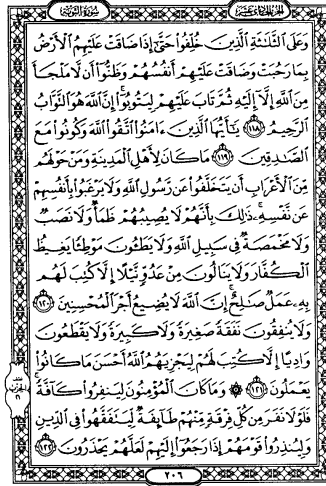
٤ - وجوب الوفاء بالوعد والعهود .

٥ - ليس من سنة الله - تعالى - أن يضل عباده قبل أن يبين لهم ما يجب عليهم عمله أو اتقاؤه .

٦ - ليس للعبد من دون الله من ولى يتولاه ولا نصير ينصره ، ولذا وجبت ولاية الله بطاعته واللجوء إليه بالتوكل عليه .

معانى الكلمات :

- تُخَلَّفُوا: تخلفوا عن غزوة «تبوك» بلا عذر .
 بِمَا رَحِبْتَ: مع رحبها وسعتها .
 لِيَتُوبُوا: ليدأوموا على التوبة .
 لَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ: لا يترفعوا بها ولا يصرفوها .
 نَصَبَ: أى تعب .
 مَخْمَصَةً: أية جماعة .
 وَلَا يَطُؤُونَ مَوْطِئًا: ولا يدوسون مكاناً .
 يَغِيظُ الْكَافِرَ: يغضبهم
 نِيْلًا: شيئاً من قتل أو أسر أو غنيمة .
 لِيَخْرُجُوا إِلَى الْجِهَادِ جَمِيعًا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نلتزم بالصدق - قولاً وفعلاً - وإن بدا فيه الهلكة فعاقبته نجاة .
- ٢- أن نعرف فضل وثواب المجاهدين في سبيل الله ونقتضى أثرهم .
- ٣- أن نعلم فضل طلب العلم ، والتفقه في الدين ، والدعوة إلى الله .

المحتوى التربوى :

يتناول السياق قصة الثلاثة الذين تخلفوا غزوة تبوك وهم : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ، وبالعودة إلى القصة - كما وردت عند كتاب السير - تصف وقائع الغزوة والندب إليهم ، وتخلف المنافقين عنها ، وصدق الثلاثة الذين سبقت الإشارة إليهم من دون الشائين منافقاً ، وموقف الرسول ﷺ وأمره باعتزالهم ، والنهي عن محادثاتهم ، واعتزال نساءهم أيضاً مدة خمسين ليلة ثم يجيء الفرج - بعد أن « ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » - يجيء الفرج « ثرنا ب عليهم ليتوبوا إن الله هو الغوث

أَرْحِمُهُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الذَّنْبِ الْخَاصِّ ؛ لِيَتُوبُوا تَوْبَةً عَامَةً عَنْ كُلِّ مَا مَضَى ، وَلِيُنْبِئُوا إِلَى اللَّهِ إِنَابَةً كَامِلَةً فِي كُلِّ مَا سَيَأْتِي .

وفى ظل قصة التوبة على الذين ترددوا والذين تخلفوا ؛ وفى ظل عنصر الصدق البادى فى قصة الثلاثة الذين خلفوا ، يبيىء الهتاف للذين آمنوا جميعاً أن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين فى إيمانهم من أهل السابقة ، ويبيىء التنديد بتخلف أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ، مع الوعد بالجزاء السخى للمجاهدين .

يقول صاحب الظلال : « إن أهل المدينة هم الذين تبنا هذه الدعوة وهذه الحركة ، فهم أهلها الأقربون ، وهم بها ولها ، وهم الذين آووا رسول الله ﷺ وبأيعوه ، وهم الذين بانوا يمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين فى مجتمع الجزيرة كله ، وكذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت ؛ وباتت تؤلف الحزام الخارجى للقاعدة ، فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ﷺ فى الحر أو البرد ، فى الشدة أو الرخاء . فى اليسر أو العسر ؛ ليواجه تكاليف هذه الدعوة وأعباءها ، فإنه لا يحق لأهل المدينة - أصحاب الدعوة ، ومن حولهم من الأعراب ، وهم قرييون من شخص رسول الله ﷺ ولا عذر لهم فى ألا يكونوا قد علموا ، أن يشفقوا على أنفسهم مما يحتمله رسول الله ﷺ . ومن أجل هذه الاعتبارات يبتغى بهم أن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين ، الذين لم يتخلفوا ، ولم تحدثهم نفوسهم بتخلف ، ولم يتزلزل إيمانهم فى العسرة ولم يتزعزع ، وهم الصفوة المختارة من السابقين والذين اتبعوهم بإحسان .

ثم يمضى السياق بعد هذا الهتاف - مستنكراً مبدأ التخلف عن رسول الله ، وفى التعبير تأنيب خفى ، فما يؤنب أحداً صاحب رسول الله ﷺ بأوْجَع من أن يقال عنه : إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله ، وهو معه وهو صاحبه !

وإنها لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة فى كل جيل ، فما كان المؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله فى سبيل هذه الدعوة ، وهو يزعم أنه صاحب الدعوة ، وأنه يتأسى فيها برسول الله ﷺ ؛ إنه الواجب الذى يوجب الحياء من رسول الله فضلاً على الأمر الصادر من الله - ومع هذا فالجزاء عليه ما أسخاه !

إنه على الظماً جزاء ، وعلى النصب جزاء ، وعلى الجوع جزاء ، وعلى كل موطن يغيب الكفار جزاء وعلى كل نيل من العدو جزاء . يكتب به للمجاهد عمل صالح ، ومحسب من المحسنين الذين لا يضيع لهم الله أجراً ، وإنه على النفقة الصغيرة أو الكبيرة أجر ، وعلى الخطوات لقطع الوادى أجر أجر - كأحسن ما يعمل المجاهد فى الحياة .

ويقول صاحب الظلال : « ألا والله ، إن الله ليجزل لنا العطاء ، وإنها والله للساحة في الأجر والسخاء . وإنه كما يجزل أن يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول الله ﷺ من الشدة والأواء . في سبيل هذه الدعوة التي نحن فيها خلفاء ، وعليها بعده أمناء !

ويبدو أن تنزل القرآن في هذه السورة بالنكبر على المتخلفين ؛ والتنديد بالتخلف - وبخاصة من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ؛ قد جعل الناس يتزاحون في المدينة ليكونوا رهن إشارة رسول الله ﷺ وبخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة . مما اقتضى بيان حدود النفي العام ، فقد اتسعت رقعة الأرض الإسلامية حتى كادت الجزيرة كلها تدين للإسلام ، وكثر عدد الرجال المستعدين للجهاد ، وقد بلغ من عددهم - بعد تخلف المتخلفين في تبوك - نحواً من ثلاثين ألفاً ، الأمر الذي لم ينتهياً من قبل في غزوة من غزوات المسلمين وقد آن أن تتوزع الجهود ، في الجهاد وفي عمارة الأرض ، وفي التجارة ، وفي غيرها من شؤون الحياة التي تقوم بها أمة ناشئة ؛ وهي تختلف عن مطالب القبيلة الساذجة ، وعن حاجات المجتمع القبلي الأولية . لذا نزلت الآية ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُتَفَرَّوْا كَافَّةً ﴾ تبين هذه الحدود في جلاء ، ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية ، وتحديد الفرقة التي تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا رجعت إليهم ، والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية : أن المؤمنين لا ينفرون كافة ، ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة - على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون - لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفي والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة ؛ وتنذر الباقيين من قومها إذا رجعت إليهم ، بما رآه وما فقته من هذا الدين في أثناء الجهاد والحركة .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - وجوب مقاطعة كل من يسىء إلى عقيدته أو مجتمعه الصغير والكبير - وخصوصاً في أوقات المحن والشدائد .

٢ - التزام الصدق ، ولو بدا فيه الهلكة ، وإيثاره على الكذب ففى الصدق منجاة .

٣ - للمجاهدين ثواب عظيم وأجر على كل جهد يبذلونه إذا أحسنوا العمل وأخلصوا النية لله .

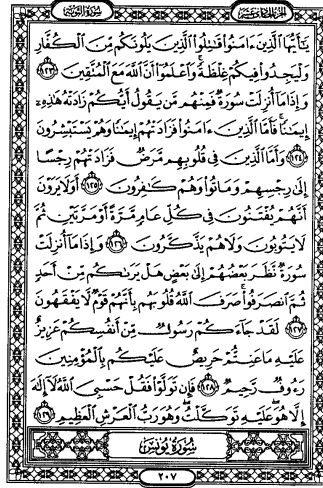
٤ - فينبغى أن يكون غرض المعلم الإرشاد والإنذار ، وغرض المتعلم اكتساب الخشية لا التبسط والاستكبار .

٥ - وجوب التقوى والصدق في النيات والأقوال والأحوال والأعمال .

٦ - حاجة الأمة إلى الجهاد والمجاهدين - كحاجتها إلى العلم والعلماء سواء بسواء .

معانى الكلمات :

- الذين يلونكم : الأقرب فالأقرب منهم .
 غلظة : شدة وحمة وصبراً .
 الذين فى قلوبهم مرض : المنافقون . والمراد بالمرض : النفاق .
 فزادتهم رجساً إلى رجسهم : فزادتهم شكاً ونفاقاً إلى نفاقهم .
 يفتنون : يختبرون .
 من أنفسكم : من جنسكم وعربى مثلكم .
 عزيز عليه ما عتتم : يصعب عليه ما يشق على أمته .
 فإن تولوا : فإن أعرضوا عن الإيذان .
 حسبى الله : يكفينى الله .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان أهمية استمرارية الجهاد لنشر الإسلام فى ربوع الدنيا .
- ٢ - أن نعلم آداب التعامل مع آيات الله وأوامره .
- ٣ - أن نفقه حركة هذا الدين وضوابطه المرحلية حسب زمينة التشريع .

المحتوى التربوى :

بعد بيان حدود النفي العام يورد السياق القرآنى للآيات خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك وهما الخطة والمدى اللذان سار عليها رسول الله ﷺ وخلفاؤه من بعده بصفة عامة ، فلم تشذ عنها إلا حالات كانت لها مقتضيات واقعة . فأما الخطة الجهادية التى تشير إليها الآية فى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ﴾ .

فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية ، تواجه من « دار الإسلام » ويجاورونها ، مرحلة فمرحلة . فلما أسلمت الجزيرة العربية - أو كادت - ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم ، ثم كان انسحاب

الجيوش الإسلامية في بلاد الروم ، وفي بلاد فارس ، فلم يتركوا وراءهم جيوباً ؛ ووحدت الرقعة الإسلامية ، ووصلت حدودها ، فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء ، متياسكة الأطراف ؛ ثم لم يأتها الوهن فيها بعد إلا من غزقها ، وإقامة الحدود المصطنعة فيها بينها على أساس القوميات !

وهي خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم - وما يزالون يعملون وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام « أمة واحدة » في « دار الإسلام » المتصلة الحدود - وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان . ستظل ضعيفة مهينة إلا أن تثوب إلى دينها ، وإلى رايته الواحدة ؛ وإلا أن تتبع حُطاً رسول الله ﷺ وتترك أسرار القيادة الربانية التي كفلت لها النصر والعز والتمكين .

يقول صاحب الظلال : « إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين ، الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة ، إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق وحفظ ما في متون الكتب . والتعامل مع النصوص في غير حركة لا يؤهل لفقه هذا الدين ، ولم يكن مؤهلاً له في يوم من الأيام !

وتشير الآيات إلى أن أول المقصودين بالآية كانوا هم الروم ، وهم أهل كتاب ، ولكن لقد سبق في السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعمل ، بما في عقيدتهم من انحراف ، وبما واقعهم من تحكيم شرائع العبيد .

وهذه لفظة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتاب ، المنحرفين عن كتابهم ، المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم ! وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون - راضين - إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة الله - كتابه ، في أى زمان وفي أى مكان !

ثم لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة ، وعقب على هذا الأمر بقوله : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ولهذا التعقيب دلالة ، والتقوى هنا .. التقوى التي يحب الله أهلها .. هي التقوى التي تنطلق في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار ، وتقاتلهم في « غلظة » أى بلا هوادة ، ولا تميع ولا تراجع ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .

ولكنه ينبغي أن نعرف - وأن يعرف الناس جميعاً - أنها الغلظة مع الذين من شأنهم أن يجاربوا وحدهم - في حدود الآداب العامة لهذا الدين - وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب ! إنه قتال يسبقه إعلان ، وتخيير بين : قبول الإسلام ، أو أداء الجزية ، أو القتال ويسبقه نبذ العهد - إن كان هناك عهد في حالة الخوف من الخيانة - (والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين

يقبلون مسالة الإسلام وأداء الجزية ، ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلى الذى كان في حالة تشبه الحالة التى هم فيها » .

وقبيل ختام السورة التى تكلمت طويلاً عن المنافقين ، تحيى آيات تصور طريقة المنافقين في تلقى آيات الله وفي استقبال تكاليف هذه العقيدة التى يتظاهرون بها كاذبين ، وإلى جانبها صورة الذين آمنوا وتلقبهم لهذا القرآن الكريم .

فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإيثار عندهم دلالة فزادتهم إيماناً قد خفقت قلوبهم بذكر ربهم خفقة فزادتهم إيماناً ، وقد استشعروا عناية ربهم في إنزال آياته عليهم فزادتهم إيماناً وأما الذين في قلوبهم مرض ، الذين في قلوبهم رجس من النفاق ، فزادتهم رجساً إلى رجسهم ، وماتوا وهم كافرون ، وهو نبأ من الله صادق ، وقضاء منه - سبحانه - مُحقق .

وقبل أن يعرض السياق صورة استجابتهم الثانية يسأل مستنكراً حال هؤلاء المنافقين الذين لا يعظهم الابتلاء ، ولا يرددهم الامتحان ﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ وتختتم السورة بآيتين ورد أنهما مكيتان ، وورد أنهما مدنيتان ، ونحن تأخذ بهذا الأخير تتحدث إحداهما عن الصلة بين الرسول وقومه ، وعن حرصه عليهم ورحمته بهم ، الآية الثانية توجيه للرسول ﷺ أن يعتمد على ربه وحده حين يتولى عنه من يتولى ، فهو وليه وناصره وكافيه ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

- ١ - النفاق صفة ذميمة لا ينبغي أن يتصف بها المؤمن ، بل يجب أن يكون ظاهره كباطنه .
- ٢ - المبادرة بالتوبة ، وتذكر نعم الله - دائماً ، وحده وشكره عليها .
- ٣ - احترام وتوقير مجالس القرآن الكريم ، والانتفاع بها فيها من آداب فيها سعادة الفرد والمجتمع .
- ٤ - الإسلام دين السباحة واليسر ، وقد كان الرسول ﷺ مثالا حياً لهذه الأخلاق بها يتصف به من رافة ورحمة ، وحرص على هداية المؤمنين وسعادتهم في الدنيا والآخرة .
- ٥ - وجوب الجهاد واستمراره إلى ألا تبقى فتنة أو شرك أو اضطهاد لمؤمن ، ويكون الدين والحكم كلاهما لله تعالى .
- ٦ - مريض القلب يزداد مرضاً ، وصحيحه يزداد صحة سنة من سنن الله في العباد .
- ٧ - جواز الفرح بالإيمان والاستبشار بالعمل الصالح .

فَهْرَسُ الْمَوْضُوعَاتِ

السورة	الصفحة
المقدمة	أ
الفاتحة	١
البقرة	٤
آل عمران	١٤٨
النساء	٢٢٩
المائدة	٣١٦
الأنعام	٣٨٢
الأعراف	٤٥١
الأنفال	٥٢٩
التوبة	٥٥٩